

تفسیر المقام المحمود (جلد اول)

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ تَأْسُورَةُ النِّسَاءِ

ترجمہ و تفسیر آن حکیم :

امام انقلاب شارح حکمت ولی الہی
حضرت مولانا عبد اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ و تفسیر آن حکیم :

شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دہلوی
نور اللہ مرقدہ

مرتب

حضرت مولانا عبد اللہ لغاری تلمیذ، امام سندھی رحمہما اللہ

حضرت مولانا مفتی عبد الفتاح صاحب

فاضلہ جامعہ علوم اسلامیہ - بنوری ٹاؤن کراچی
رئیس دارالافتاء مدرسہ اشاعت العلوم چشتیان

تحقیق
تصحیح
تعلیق

ناشر: مکی دارالکتاب غزنی سٹریٹ
یوسف مارکیٹ اردو بازار لاہور
فون: ۴۲۴۱۷۷۸

Miana Library

mianalibrary@gmail.com

Ahmad Umar

<https://ibnyousaf.weebly.com/>

<https://ibnyousaf.weebly.com/>

تفسیر المقام المحمود (جلد اول)

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ تَأْوِيلُ النِّسَاءِ

ترجمہ و تفسیر آن حکیم :

امام القلاب شارح حکمت ولی الہی
حضرت مولانا عبد اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ و تفسیر آن حکیم :

شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دہلوی
نور اللہ مرقدہ

مرتب

حضرت مولانا عبد اللہ لغاری تلمیذ، امام سندھی رحمہما اللہ

حضرت مولانا مفتی عبد الفتاح صاحب مدظلہ العالی

فاضل جامعہ علوم اسلامیہ - بنوری ٹاؤن کراچی
رئیس دارالافتار مدرسہ اشاعت العلوم چشتیان

تحقیق
تصحیح
تعلیق

ناشر: مکی دارالکتب غزنی سٹریٹ لاہور
یوسف مارکیٹ اردو بازار
فون : ۷۲۴۱۷۷۸

تفسیر المقام المحمود (جلد اول)

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ تَأْوِيلُ النِّسَاءِ

ترجمہ و تفسیر آن حکیم :

امام انقلاب شارح حکمت ولی الہی
حضرت مولانا عبد اللہ رحمہ اللہ

ترجمہ و تفسیر آن حکیم :

شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دہلوی
نور اللہ مرقدہ

مرتب

حضرت مولانا عبد اللہ لغاری تلمیذ، امام سیدھی رحمہما اللہ

حضرت مولانا مفتی عبد الفتاح صاحب مدظلہ العالی

فاضلہ جامعہ علوم اسلامیہ - بنوری ٹاؤن، کراچی
رئیس دارالافتاء مدرسہ اشاعت العلوم چشتیان

تحقیق
تصحیح
تعلیق

ناشر: مکی دارالکتب غزنی سٹریٹ لاہور
فون: ۷۲۴۱۷۷۸

جملہ حقوق بحق احاسر محفوظ ہیں

واضح ہو کہ مکی دارالکتب ایکٹ ۱۹۳۲ء کے تحت ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے، لہذا اس کتاب کے ٹائٹل، کتابت، تحقیق، تصحیح، ترتیب، جدید اور تعلیق کے جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ ہیں۔ لہذا تمام ناشرین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ اس کے کسی بھی حصہ کو بغیر اجازت شائع کرنا قانونی جرم ہوگا۔

حوالہ نمبر م۔ د ۹۷/۰۷-۳۴

- کتاب : تفسیر المقام المحمود۔ جلد اول
- مصنف : مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ
- اہتمام : محمد عباس شاد
- ناشر : محبوب الرحمن انور
- اشاعت : ستمبر ۱۹۹۶ء
- مطبع : حاجی حنیف اینڈ سنز۔ لاہور
- کتابت : شبیر احمد ونیکے ٹارڈ۔ حافظ آباد
- قیمت :

فہرست تمہیدی مضامین تفسیر المقام المحمود جلد اول

صفحہ نمبر	مضامین و مضمون نگار	نمبر شمار
۴۹	نقش اول _____ از ناشر	۱
۵۱	تفسیر المقام المحمود کے مسودے پر ایک نظر _____ مولانا مفتی عبدالقدیر صاحب	۲
۵۳	مولانا عبید اللہ سندھی کا منفرد تفسیری اسلوب _____ مولانا مفتی عبدالخالق آزاد	۳
۵۹	حرف فکر، حرف خیال _____ ڈاکٹر سعید الرحمن اعوان	۴
۶۷	تفسیر المقام المحمود کی اہمیت _____ ڈاکٹر عبدالواحد ہالے پوتہ	۵
۷۱	مولانا سندھی کی تفسیر جدید حالات کے تناظر میں _____ مولانا سعید احمد اکبر آبادی	۶
۷۳	مولانا عبید اللہ سندھی کے حالات زندگی _____ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی	۷
۸۱	تفسیر کے جامع مولانا عبید اللہ لغاری کے حالات زندگی _____ ادارہ	۸
۸۳	تفاسیر پر ایک نظر _____ خواجہ عبدالحی فاروقی تلمیذ حضرت سندھیؒ	۹
۱۰۹	قرآنی مطالعے کے بنیادی اصول _____ مولانا عبید اللہ سندھیؒ	۱۰

فہرست مضامین

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ آيَاتُ رُكُوعِ ۱

آیت نمبر	صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
۱	۱۸۵	حمد باری تعالیٰ	۱
۲	"	صفت رحمان کی خصوصیت باپ کے پیار میں	۲
"	"	صفت رحیم کی خصوصیت متا کے پیار میں	۳

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر	آیت نمبر
۴	رحمتِ الہی کی وسعت	۱۸۶	۲
۵	انسانی معاشرے کے لئے اسماءُ الحسنیٰ سے سبق	"	۳
۶	یوم الحساب سے مُراد	"	۴
۷	عذابِ اخروی کا مقصد تطہیرِ انسانی	۱۸۸	"
۸	عبادت اور توحیدِ الہی کا منشاءِ محرّیت و مساوات	"	۵
۹	صراطِ مستقیم کی دُعا	"	۵
۱۰	انعام یا ننتہ شوسائیٹ	۱۹۰	۶
۱۱	مغضوب علیہم اور ضالین کا مفہوم	"	۷
۱۲	سورۃ فاتحہ کا زمانہ نزول	"	۷

فہرست مضامین

سُورَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ ۲۸۶ آيَاتٍ ۲ رُكُوعَاتٍ ۴۰

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر	آیت نمبر
۱	تعارف سورۃ بقرہ و خلاصہ مضامین	۱۹۳	۱
۲	حروف مقطعات کا تاریخی مفہوم	۲۰۱	۲
۳	قرآن اور نبی انقلابی زندگی	۲۰۲	۳
۴	حریت انسانی کے حوالے سے کتب الہی کا کردار	۲۰۲	۴
۵	قرآن پر عمل سے متقیوں کا پیدا ہونا	۲۰۳	۵
۶	گہرے شعور کا پیدا ہونا	۲۰۳	۶
۷	قرآنی جماعت کی نماز کی خصوصیت	۲۰۳	۷
۸	انفاق کے بارے میں مسلم ذہنیت اور یہودی ذہنیت میں فرق	۲۰۵	۸
۹	ملکی زندگی میں قوی پردگرم پر یقین اور عمل	۲۰۵	۹
۱۰	مسلم جماعت کی وسعت نظری	۲۰۵	۱۰
۱۱	مسلمانوں میں بین الاقوامی اداروں کے چلانے کی صلاحیت	۲۰۶	۱۱
۱۲	مسلمانوں کا سیاست کے ساتھ فکر آخرت میں یقین پیدا ہونا	۲۰۶	۱۲
۱۳	بہترین ہدایت یافتہ اور کامیاب ترین امت	۲۰۶	۱۳
۱۴	اسلام کی مرکزی جماعت	۲۰۶	۱۴
۱۵	گفار مکہ پر قرآنی تعلیم کا اثر کیوں نہیں ہوا؟	۲۰۶	۱۵
۱۶	گفار کے لا علاج مرض کی مثال	۲۰۶	۱۶
۱۷	منافقین پر قرآنی تعلیم کیوں اثر انداز نہیں ہوئی	۲۰۸	۱۷
۱۸	منافقین کا مرض	۲۰۹	۱۸
۱۹	منافقین کا شیوہ اسلام اور مسلمان دشمنی	۲۰۹	۱۹

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر	آیت نمبر
۲۰	حرم کے مطابق سزا کا قانون	۲۱۰	۱۵
۲۱	منافقین پر استہزاء کی صورت	"	"
۲۲	ابتداءئے تحریم میں معتزضین کے ساتھ رقیہ	"	"
۲۳	منافقین کا اسلام جاہ طلبی کے لئے	۲۱۱	۱۶
۲۴	منافقین کی دو قسمیں	"	۱۷
۲۵	خود غرض جاہ پسند	"	"
۲۶	منافقوں کا دوسرا طریقہ	۲۱۲	۲۰
۲۷	قرآنی پروگرام کا اعجاز	۲۱۳	۲۲
۲۸	قرآن پر عمل اور اس سے انکار کا نتیجہ	۲۱۴	"
۲۹	انسانی بد اعمالیاں آگ بنتی ہیں	"	"
۳۰	اسباب و علل کے سلسلہ کی وسعت	"	۲۵
۳۱	عذاب و ثواب کی حقیقت	۲۱۶	"
۳۲	قرآن میں ادنیٰ مثالیں کیوں	۲۱۷	۲۷
۳۳	قرآن حکیم کا پروگرام	"	"
۳۴	واقعہ، نوع انسانی کو آزادی دلانا	"	"
۳۵	آزاد رائے کا مساد یا نہ حق	"	"
۳۶	تقویٰ کا مفہوم	"	"
۳۷	بنیادی ضروریات کا حق	۲۰۰	"
۳۸	شرک کا غیر فطری ہونا	"	"
۳۹	آزادی فطری احساس ہے	"	"
۴۰	قرآنی پروگرام کا اعجاز	۲۲۲	"
۴۱	فاسقین کی صفات (۱)، نفقہ عہد (۲)، قطع رحمی (۳)، فساد فی الارض	"	"
۴۲	قانون الہی قوموں کی زندگی اور ترقی کی راہ ہوتا ہے	۲۲۳	"
۴۳	قومیں کس طرح زندہ ہوتی ہیں	"	"
۴۴	قوموں کی اجبار اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے	"	"
۴۵	قانون الہی پر عمل کرنے سے زمین و آسمان کی برکات کا حصول	"	۲۹

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر	آیت نمبر
۴۶	قانون الہی کی پابندی فطری تقاضا اور حکومت کے حصول کا ذریعہ ہے	۲۲۳	۲۹
۴۷	ملائکہ کی ضرورت	۲۲۴	۳۰
۴۸	آدم اور اس کی فطرتِ خلقت	"	"
۴۹	انسان کے اندر اشیاء میں خواص کی پرکھ کی استعداد کی وجہ سے حکومت کی قابلیت	۲۲۵	۳۱
۵۰	انسان کی حاکمیت کو تسلیم کرنا	۲۲۶	۳۲
۵۱	خلافت کی ذمہ داری اور قانونِ الہی کی پیروی کا حکم	"	"
۵۲	رسول کا کام اور خلیفہ کا کام	"	"
۵۳	آدم کو جنت میں رکھنے کا مفہوم	۲۲۷	۳۶
۵۴	انسانی مزاج اور فرشتوں کی فطرت میں فرق	"	"
۵۵	ابلیس کی آدم سے مخالفت	"	"
۵۶	شجرہ کے قریب جانے کا مفہوم	۲۲۹	"
۵۷	انسان کو غیر آباد زمین میں آباد ہونے کا حکم اور ہدایات	۲۳۱	"
۵۸	مادی و روحانی ترقی کا حصول	"	۳۷
۵۹	خلد کا مفہوم	۲۳۲	۳۹
۶۰	اصحاب النار کو دینا اور آخرت دونوں جگہ عذاب	"	"
۶۱	قانون کی وساحت ایک مثال کے ذریعے	"	"
۶۲	دین کے قیام کے لئے حکومت مزدی ہے	۲۳۳	۴۰
۶۳	قرآن سے پہلے حملہ تمدن فرسودہ ہو چکے ہیں	"	"
۶۴	اللہ سے مراد اللہ کی کتاب ہے	"	"
۶۵	حضور اکرم کے بارے میں سابقہ کتب کی پیشین گوئیاں	۲۳۴	۴۱
۶۶	اہل کتاب کا خود اپنی کتابوں سے منکر ہونا	۲۳۵	"
۶۷	قرآن نے اساسی قانون کو عملی شکل دی	"	"
۶۸	قرآن کے انکار سے تورات و انجیل کا انکار لازم ہے	"	"
۶۹	یہودیوں کا ذاتی مفاد کے لئے قانون کے سخت پہلوؤں کی پابندی نہ کرنا	۲۳۷	"
۷۰	تبلیس حق کا مفہوم	"	۴۲
۷۱	مقصد کے ذرائع پر زور دینا خود مقصد کو فوت کر دینا ہے	"	"

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر	آیت نمبر
۷۲	غلط تاویل کرنا	۲۲۷	۴۲
۷۳	اقامت صلوٰۃ اور ادا میتگی زکوٰۃ کی اجتماعی حکمت	"	۴۳
۷۴	یہود بین الاقوامی حکومت کیوں نہ کر سکے	۲۲۰	۴۷
۷۵	قرآن میں یہود و نصاریٰ کا ذکر بطور مثال ہے	"	"
۷۶	قرآن کے بین الاقوامی اصول کے مطابق جو قوم بھی عمل کرے گی کامیاب ہوگی۔	"	"
۷۷	قرآن کسی خاص قوم یا قبیلہ کو فقط نسلی بنیاد پر فضیلت نہیں دیتا	"	"
۷۸	بین الاقوامی اسلامی حکومت کے ادوار اور آج کا تقاضا	"	"
۷۹	قرآن کے اصول ملت ابراہیمی کے اصول کے موید ہیں	۲۲۱	"
۸۰	آل ابراہیم کی خصوصیت باقی اقوام پر اور قرآن میں تفصیلی تذکرے	"	"
۸۱	قرآن میں باقی اقوام کا تذکرہ کیوں نہیں	"	"
۸۲	نصاریٰ اور بدھوں، یہود اور ہنود میں مماثلت	۲۲۲	"
۸۳	ابراہیمی اصول کو مان لینے پر انسانیت کے متمدن طبقات ایک ہی درجہ شمار ہوں گے	۲۲۳	"
۸۴	متمدن قوموں کا فریضہ اور قرآن کا مقصد	"	"
۸۵	قرآن کی تعلیم میں عمومیت	"	"
۸۶	جہاد کی اصلی تعلیم اور اقوام	"	"
۸۷	یہود اور بدھ دھرم، نصاریٰ اور بدھ مت کی اصلاحات و نظریات اور مذہبیت میں مماثلت کے چند نکات	"	"
۸۸	ہندو اور یہودی تہذیب کا مقام اتصال مصر یا کشمیر	۲۲۴	"
۸۹	کشمیر جنت نظیر	"	۴۷
۹۰	ہندوستان اور کشمیر کے بارے میں روایات اور حقیقت	"	"
۹۱	کشمیر میں اسلام کی آمد	"	"
۹۲	مجرم کی رہائی کے لئے چاروں ذرائع اللہ کے سامنے کام نہیں آئیں گے	۲۲۶	۴۸
۹۳	نفرت حکومت کے لئے استناد حاصل کرنا ضروری ہے	"	"
۹۴	تعلیم دینے کا طریقہ	۲۲۷	۵۲ تا ۴۹
۹۵	بنی اسرائیل کی غلطیوں پر معافی کی فرس	"	"
۹۶	فرقان کا مفہوم "صحیح تیز"	"	۵۳
۹۷	اسلام تین چیزوں کا مجموعہ عمل ایمان، روحانیت	"	"

نمبر شاہ	مضمون	صفحہ نمبر	آیت نمبر
۹۸	مردہ منہیروگ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوتے	۲۳۷	۵۰
۹۹	انقلابی جماعت میں گرے ہوئے لوگوں کے متعلق رہنمائی کے اصول	۲۳۸	
۱۰۰	انقلابی جماعت اپنے ممبروں کے لئے قوانین کی خلاف ورزی برداشت نہیں کر سکتی	•	
۱۰۱	انقلابی جماعت میں حد سے تجاوز کرنے کی سزا	•	۵۷ تا ۵۸
۱۰۲	بنی اسرائیل کو صحرا میں رکھ کر فوجی تربیت کا اہتمام	۲۳۹	۵۷
۱۰۳	من و سلوا کے مفہوم اور دشت سینا کی سیاسی حیثیت پر تحقیقی نوٹ	۲۵۰	•
۱۰۴	سحرائی زندگی کی آزمائش میں ناکامی کے بعد دیہاتی زندگی کی دو آزمائشیں اور ناکامی	۲۵۵	۵۸
۱۰۵	یہودیوں میں شہری زندگی کی تشکیل اور اس میں ناکامی ہو جانا	۲۵۷	۶۰، ۵۹
۱۰۶	اسلام کے بین الاقوامی نقطہ نظر پر تحقیقی بحث	۲۵۹	۶۲
۱۰۷	تاریخی اور غیر تاریخی مذہب	۲۶۰	•
۱۰۸	خداوند قیامت کے معتقد لوگوں کے نیک عمل کی عنت منافع نہیں ہوتی	•	•
۱۰۹	یکجہتی اور اتفاق کا سبق	۲۶۱	•
۱۱۰	انجمن اقوام یا اقوام متحدہ	•	•
۱۱۱	قرآن بر مذہب قوم کے نیک لوگوں کی تعریف کرتا ہے	•	•
۱۱۲	نیکی کا معیار احکام خداوندی کے آگے سر تسلیم خم کرنا	•	•
۱۱۳	قرین اولیٰ کے مسلمانوں کا دیگر مذاہب اور ان کے علماء سے سلوک	۲۶۲	•
۱۱۴	دنیا کے متمدنوں اور قوموں کی چار گانہ تقسیم	•	•
۱۱۵	عباسی دور میں مذاہب کے مابین علمی مباحثات اور ہند کے تعلقات	•	•
۱۱۶	یہود کی قانون شکنی کی عادت اور سزا	۲۶۳	۶۳، ۶۳
۱۱۷	قانون شکنی کا انجام سوتل اور حمل دونوں بدل جانا	۲۶۴	۶۶، ۶۵
۱۱۸	قدیم قوموں کا گلے کے متعلق عقیدہ اور اسکے ذبح کرنے کے حکم کا مفہوم اور حکمت	۲۶۷	۶۷
۱۱۹	معجزہ کی حقیقت پر بحث	۲۶۸	۷۳ تا ۷۲
۱۲۰	انبیاء اور اہل اللہ کی صحبت کی تاثیر	•	۷۳
۱۲۱	اجماع امت کا مقام	۲۶۹	•
۱۲۲	عشرت کا قومی اور بین الاقوامی مفہوم	•	•
۱۲۳	حصنوں کے بارے میں آمد کی پیشین گوئیاں چھپانے کی یہود و نصاریٰ کی عادت	۲۷۰	•

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر	آیت نمبر
۱۲۴	تورات و انجیل میں تحریف کے بارے میں امام غزالی کی رائے اور اس پر رد	۲۷۱	۷۳
۱۲۵	تورات و انجیل کی حیثیت کتب حدیث کی سی ہے	۲۷۲	۷۴
۱۲۶	بنی اسرائیل اور حقیقی وارثین کے حکموں کی تعمیل کا اثر	۷۵	۷۵
۱۲۷	بنی کے احکام کی نافرمانی کا نتیجہ، سنگدلی، تباہی اور حکومت سے محرومی	۲۷۳	۷۶
۱۲۸	انجیل کی تحریف کے ثبوت	۲۷۴	۷۷
۱۲۹	یہودی علماء کی ذہنیت کا ایک رجحان	۷۸	۷۸
۱۳۰	یہودی عوام کی ذہنیت	۲۷۵	۷۹
۱۳۱	یہودی علماء کا ایک اور پہلو	۷۹	۸۰
۱۳۲	رجعت پسند یہودی طبقے کا اپنے آپ کو برگزیدہ خیال کرنا	۸۰	۸۱
۱۳۳	مکافاتِ عمل سے کوئی قوم نہیں بچ سکتی	۲۷۶	۸۲
۱۳۴	کامیابی کا مدار	۸۲	۸۳
۱۳۵	یہودیوں کا اخلاق اور سیاسی معاہدہ سے پھر جانا	۲۷۷	۸۴
۱۳۶	سیاست میں قانونِ الہی کی پیروی نہ کرنا دنیاوی عذابِ ذلت اور غلامی کا موجب ہے	۲۷۸	۸۵
۱۳۷	قانون شکنی کی عادت حقیقی رہنماؤں کا دشمن بنا دیتی ہے	۲۷۹	۸۶
۱۳۸	یہود اور رجعت پسند مذہبی طبقہ کا اپنے علم پر غرور کی وجہ سے اللہ کی لعنت کا مستحق ہونا	۸۸	۸۷
۱۳۹	یہود کی معاندانہ ذہنیت کی ایک اور مثال	۲۸۰	۸۸
۱۴۰	یہود کا قومی تعصب	۲۸۲	۸۹
۱۴۱	یہود میں لمبی عمر کی حرص	۸۹	۹۰
۱۴۲	یہود کا اپنی سماجی زندگی میں ناکامی پر حضرت جبریل کو قصور وار ٹھہرانے کا غلط نظریہ اور ان سے دشمنی	۲۸۴	۹۱
۱۴۳	قانونِ الہی کی پابندی نہ کرنا اللہ سے دشمنی کے برابر ہے	۹۱	۹۲
۱۴۴	بنی اسرائیل کی پیشین گوئی کے باوجود آپ کا انکار	۲۸۵	۹۳
۱۴۵	مقدس بننے کی خواہش	۹۳	۹۴
۱۴۶	قانون کی پیروی کی بجائے مذہبی اقوام کا انحطاط کے زمانہ میں توہم پرستی جادو ٹوٹنے اور تقوید گندے میں مبتلا ہو جانا	۲۸۶	۹۵
۱۴۷	عملیات سکھلانے والوں کی ذہنیت	۲۸۷	۹۶

بہر شمار	مضمون	صفحہ نمبر	آیت نمبر
۱۴۰	اذن اللہ کا مفہوم	۲۸۷	۱۰۲
۱۴۱	تقوید گنڈوں سے انسانیت کو نقصان پہنچانے والوں کا انجام	"	"
۱۵۰	پابندی قانون سے انجام حکومت	"	۱۰۳
۱۵۱	ستاروں کی تاثیر اور علم نجوم کی تاریخ کے ادوار سحر اور روحانی علم پر تحقیقی بحث	"	"
۱۵۲	قدیم ملتوں میں ستاروں کے علوم کی افادی شکل اور بعد میں منفی اثرات شروع ہو جانا	"	"
۱۵۳	حضرت ابراہیمؑ کا انسانیت کو ترقی یافتہ دین "دین فطرت" کی طرف بلانا	۲۸۸	"
۱۵۴	قسم "ابراہیمی طریقہ" میں آسمانی قوتوں سے مدد لیکر تاثیر پیدا کرنا کیونکر ممنوع ہے	"	"
۱۵۵	د شرعیت موسوی میں نجوم اور سحر کی ممانعت	۲۸۹	"
۱۵۶	یہود کا مسلم سحر و نجوم کی طرف دو دفعہ میلان	"	"
۱۵۷	صابی قوتوں سے جادو سیکھنا	"	"
۱۵۸	اسماء الہی کی تاثیر کی ایک مثال	۲۹۱	"
۱۵۹	فیل شدہ مذہبی قومیں دوسری قوموں کے سفلی علوم اپنی عظمت رفتہ کی بجائی کیلئے سیکھتی ہیں	"	"
۱۶۰	تاریخ اپنے واقعات کو دہراتی ہے	"	"
۱۶۱	سیمان پر کفر کا الزام اور قرآن کا اس کی تردید کرنا۔	"	"
۱۶۲	مسلمانوں اور یہود کی زوال کی تاریخ میں مماثلت	"	"
۱۶۳	سحر اور تقوید کی تعلیم اجتماعیت کے لئے نقصان دہ ہے۔	۲۹۲	"
۱۶۴	مفسرین کی انتہا پسندی	—	"
۱۶۵	یہود کا گستاخانہ رویہ اور مسلمانوں کو ہدایت	۲۹۳	۱۰۴
۱۶۶	یہود اور مشرکین کا تعصب اور حسد	۲۹۴	۱۰۵
۱۶۷	موسوی قوانین کی منسوخی اور اس کا سبب	"	۱۰۶
۱۶۸	قانون قدرت اور احکام کی تبدیلی کی کیفیت	۲۹۵	۱۰۷
۱۶۹	قانون الہی لانے پر بے جا اعتراض اور انجام	"	۱۰۸
۱۷۰	تحقیق مسئلہ جبر و اختیار ولی الہی نقطہ نظر سے	"	"
۱۷۱	انسان میں نیکی بدی کا اختیار	"	"
۱۷۲	انقلابی جماعت کے اندر دشمن کی طرف سے مشکوک پیدا کرنے کی سازش	۲۹۶	"
۱۷۳	انقلابی جماعت کو موقع آنے تک پہلو تہی کرنے کا حکم	"	۱۰۹

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر	آیت نمبر
۱۷۳	انقلابی تحریک کے عملی پروگرام میں جہاد مقصود بالذات اور باقی عبادات ذرائع ہیں	۲۹۷	۱۱۰
۱۷۵	دشمن کا رعب اور عظمت دل سے نکالنے کا حکم	"	"
۱۷۶	بجائت کا دار و مدار اللہ کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت پر ہے	"	۱۱۱
۱۷۷	اسلام کا مفہوم اطاعت اور امن	۲۹۸	۱۱۲
۱۷۸	یہود و نصاریٰ کا فرقہ وارانہ تعصب اور مسلمانوں کی وسعت نظری	"	۱۱۳
۱۷۹	قرآن کی صداقت کا ثبوت	"	"
۱۸۰	صحیح پروگرام کو رد کرنے والے بالآخر دنیا اور آخرت دونوں جگہ رسوا ہوتے ہیں	۲۹۹	۱۱۴
۱۸۱	قبلہ کی وحدت کی حکمت مرکزیت اور تنظیم	"	۱۱۵
۱۸۲	کامیابی کا وعدہ	"	"
۱۸۳	انبیئت کا باطل نظریہ	"	۱۱۶
۱۸۴	روح اور مادہ کے قدیم ہونے کے تصور کی تردید	۳۰۰	۱۱۷
۱۸۵	اللہ پر اعتماد کی ضرورت اور مجبوری	"	"
۱۸۶	اسطلاح "کُن" کا مفہوم	"	"
۱۸۷	گفاریہ کا اللہ سے ہمکلامی یا نشانی اُتارنے کے مطالبہ کا جواب	۳۰۱	(۱۱۸ تا ۱۲۰)
۱۸۸	آپ کو ضرورت عامہ کے پورا کرنے کے لئے مبعوث فرمایا گیا۔	۳۰۲	"
۱۸۹	تلاوت کتاب سے مراد اس کی عملاً پیروی ہے جس کا حق امت عربیہ نے ادا کیا	"	۱۲۱
۱۹۰	قانون الہی سے سرکشی کا انجام فحاشی اور بے کسی	"	۱۲۲
۱۹۱	نبوت اور قوموں کی لیڈر شپ کا وعدہ ابراہیم علیہ السلام اور اس کی اولاد کیلئے وعدہ	۳۰۴	"
۱۹۲	کی صداقت پر تاریخی شہادتیں	"	۱۲۳
۱۹۳	مسلمانوں کی متبرک چیزیں اور مقدس مرکزی مقام اور ان کی خصوصیات	۳۰۸	۱۲۴ تا ۱۳۳
۱۹۴	طواف اور احتکاف کی حکمت	"	"
۱۹۵	بیئت اللہ کی تاریخ	"	"
۱۹۶	مرکز اور اس کی متعلق چیزوں کی تعظیم میں شرک کا شائبہ تک نہ ہو	"	"
۱۹۷	نئے قانون الہی کی پیروی کا اور پرانے نظام کی ابھی باتیں لینے کا حکم	۳۰۹	۱۳۴
۱۹۸	روحانی و مادی ترقی کے جامع بین الاقوامی پروگرام کے بانی کی اتباع کا حکم	"	۱۳۵
۱۹۹	مسلمانوں کا وسیع اور بین الاقوامی نقطہ نظر	۳۱۱	۱۳۶

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر	آیت نمبر
۲۰۰	بین الاقوامی پروگرام کی مخالفت کا انجام ناکامی	۳۱۱	۱۳۷
۲۰۱	اسلام کی تعلیم فطرت کا رنگ	"	۱۳۸
۲۰۲	یہودیت اور نصرانیت کی تنگ ذہنیت	۳۱۲	۱۳۹، ۱۴۰
۲۰۳	مسلمانوں کی بین الاقوامیت کی تعلیم دینے کیلئے کچھ عرصہ تک بیت المقدس کو قبلہ بنوایا	"	"
۲۰۴	تاریخ سے سبق	۳۱۳	۱۴۱
۲۰۵	تحويل قبلہ کی مصلحت	"	۱۴۲
۲۰۶	امت مسلمہ دوسری امتوں کے لئے معیار ہے	۳۱۴	۱۴۳، ۱۴۴
۲۰۷	بیت المقدس کو کچھ عرصہ کیلئے قبلہ بنانے کا مقصد بین الاقوامی ذہنیت راسخ کرنا تھی	"	"
۲۰۸	بین الاقوامی عمل اور حید و جہد صنائع نہیں جاتے	"	"
۲۰۹	مسجد حرام کا تمام قوموں کے لئے مرکز و قبلہ بن جانا	۳۱۵	"
۲۱۰	انبیاء کے قومی اور بین الاقوامی پروگرام کا خاکہ اور تدریجی ارتقار	"	"
۲۱۱	بیت اللہ کی مرکزیت اور حضورؐ کی نبوت کے متعلق یہود کو یقینی عالم تھا	"	"
۲۱۲	بیت اللہ کے بارے میں یہود کی تنگ نظری اور مسلمانوں کی رفعت	۳۱۷	۱۴۵
۲۱۳	انقلاب نبویؐ تاریخ انسانیت کا نقطہ کمال اور یہود کا اس پر دانستہ پردے ڈالنا	۳۱۸	۱۴۶، ۱۴۷
۲۱۴	بین الاقوامی قبلہ اور مسلمانوں کو وحدت فکری و اتفاق عملی کا سبق	"	۱۴۸ تا ۱۵۰
۲۱۵	ذکر کا مفہوم اور اہمیت	۳۱۹	۱۵۲
۲۱۶	صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرنے کا مفہوم	"	۱۵۳
۲۱۷	شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے	۳۲۰	۱۵۴
۲۱۸	صبر کی حقیقت اور نتیجہ	"	"
۲۱۹	راہ حق میں مشکلات و امتحانات	"	"
۲۲۰	لعنت کے مستحق لوگ	۳۲۲	"
۲۲۱	بین الاقوامی پروگرام کی راہ میں مسلسل آزادی اور صبر پر کامیابی کی بشارتیں	۳۲۴	۱۵۵
۲۲۲	صبر میں تعلق باللہ کا اثر	"	۱۵۶
۲۲۳	تعظیم شعائر اللہ تہذیب اخلاق کا ایک حصہ ہے قانون پر چلنے کی تربیت ہوتی ہے	۳۲۵	۱۵۸، ۱۵۹
۲۲۴	صفا اور مردہ سے تکالیف پر صبر کرنے کا سبق	"	"
۲۲۵	اخلاق کی بنیادی تعلیم نام نہ کرنے والے لعنت کے مستحق ہیں	"	۱۵۹

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر	آیت نمبر
۲۲۶	بنیات کا مفہوم۔	۳۲۵	۱۵۹
۲۲۷	مہر کا مفہوم	"	"
۲۲۸	توبہ کا حقیقی مفہوم اور اس کے اجتماعی تقاضے عظیم نفسی انقلاب	۳۲۷	۱۶۰
۲۲۹	اشد فرشتوں اور انسانیت کی نظریں قابل نفرت لوگ اور ان کی ذہنیت کا تجزیہ	"	۱۶۱، ۱۶۲
۲۳۰	مردہ قوم کی صفت	۳۲۸	۱۶۲
۲۳۱	طلب معیشت کے ساتھ اولین شرط محبت الہی اور وفاداری	۳۲۹	۱۶۳
۲۳۲	رزق کی بنیاد اساسی اصول معاش	"	۱۶۵
۲۳۳	سحاب مسخر کا مفہوم	۳۳۰	"
۲۳۴	تفکر و تدبیر کی دعوت اور فائدہ	"	"
۲۳۵	اطلے تعلیم کے لائق لوگ	"	"
۲۳۶	تعلیم دینے کے تقاضے	"	"
۲۳۷	اشد سے محبت رکھنے والا ایک انقلابی ہزاروں رجعت پسندوں کو شکست دے سکتا ہے	"	"
۲۳۸	ظالم حکمرانوں کے حملاتی لوگوں کا غلط خیال اور حسرت	۳۳۱	"
۲۳۹	ظالموں اور ان کے حامیوں کا حشر	۳۳۲	۱۶۶
۲۴۰	حلال وجہ سے کمانا اور طیب کر کے کھانا شرافت اور تمدن کی بنیاد ہے	"	۱۶۸
۲۴۱	ظالم شیطان کے بھائی ہیں	۳۳۳	۱۶۹
۲۴۲	انسانیت کے دشمن	"	"
۲۴۳	ظالموں کی تین خصلتیں بُرائی، بے حیائی، اور بہتان	"	۱۶۹
۲۴۴	ظالموں کی چوتھی خصلت آیا و ابدار کی اندھی تقلید اور مفید انسانیت پر درگرم ناقدری	"	"
۲۴۵	محرمات کی حرمت و ناپاکی پر انسانیت کا اتفاق ہے	"	۱۷۳
۲۴۶	معاشرتی احکام الہی کی اشاعت نہ کرنیوالے مفاد پرست حرام خودوں کے ساتھی ہیں	۳۳۵	۱۷۴، ۱۷۵
۲۴۷	نیکی کے اساسی اصول	۳۳۶	۱۷۷
۲۴۸	اتفاق مال کا اجتماعی مفہوم	"	"
۲۴۹	نماز اور زکوٰۃ کا حکم	"	"
۲۵۰	سلسل محنت اور صبر	"	"
۲۵۱	پچھے اور کامیاب لوگ	"	"

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر	آیت نمبر
۲۵۱	انقلابی طریقہ کار اور کمائی و خرچ کے صحیح اصول	۳۳۷	۱۷۷
۲۵۲	مسلمانوں کا وعدہ ترقی	۳۳۹	"
۲۵۳	پچند مسلم سلاطین ہند کا رعایا کی خوشحالی کے لئے اتفاق اور بیرونی کاری کے خاتمہ کا طریقہ	"	"
۲۵۴	منظم حکومت کی درستگی کی بنیاد قانون میں مساوات اور عدل احسان میں ہے	۳۴۰	"
۲۵۵	اسلام کے قانون کا دیگر قوانین سے تعادل	"	۱۷۸
۲۵۶	قانون نقاس پر عمل سے قومیں زندہ رہتی ہیں۔	۳۴۱	"
۲۵۷	آیت میراث کے بعد اس آیت کا حکم	۳۴۲	۱۷۹
۲۵۸	روزہ کے ڈسپلن کی حکمت اور ماہ تربیت	۳۴۳	۱۸۰ تا ۱۸۲
۲۵۹	اسلام کا طرہ امتیاز	"	۱۸۳
۲۶۰	قرآن کی بار بار دعوتِ فکر	"	"
۲۶۱	مسلمان اور دیگر اقوام کے تہواروں میں فرق	۳۴۴	۱۸۴
۲۶۲	قرآن کی تعظیم کی صورت	۳۴۵	۱۸۵
۲۶۳	قرآن کی تین خصوصیات	"	"
۲۶۴	لفظ قرآن کی تحقیق	"	"
۲۶۵	تعلق باللہ اور رعایا کی شراکت و حکمت	۳۴۷	۱۸۶
۲۶۶	قرآن کامیاں بیرونی کے تعلقات ایک بے مثال رنگ میں پیش کرنا	۳۴۸	۱۸۷
۲۶۷	قطبین اور MIDNIGHT'SUUN والے مہاک میں نماز روزہ کے اوقات	"	"
۲۶۸	اقتصادی دیانتداری اور روزہ کی حقیقت	۳۵۰	۱۸۸
۲۶۹	اسلامی کلینڈر میں مسلمانوں کے وقار کا نشان	"	۱۸۹
۲۷۰	اسلامی قوانین جنگ عدل و اعتدال	"	۱۹۰
۲۷۱	اسلامی قوانین جنگ اور دیگر مذاہب	۳۵۱	"
۲۷۲	جنگ کی حکمت فتنہ کا انسداد کرنا ہے	۳۵۲	۱۹۱
۲۷۳	اتھر حرم اور حرم مکہ میں جنگ کی بندش کا مشروط قانون	۳۵۳	۱۹۲
۲۷۴	اتفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت	"	۱۹۵
۲۷۵	حج کے مناسک سے وسیع میدان میں فوجی تربیت بھی ملتی ہے	۳۵۵	۱۹۶
۲۷۶	حج کے احکام میں پانچ اخلاقی اصول پر تربیت اور جہاد کی تیاری	۳۵۶	۱۹۷

نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	آیت نمبر
۲۷۷	عرب کی شاہراہ تجارت یا امام حسین	۳۵۷	۱۹۸
۲۷۸	سلمان تجارت	"	"
۲۷۹	درآمد	۳۵۸	"
۲۸۰	عرب کا بازار	"	"
۲۸۱	قریش کی تجارت	۳۵۹	"
۲۸۲	حج کے ڈسپلن میں مساوات اور اخوت کی تربیت	۳۶۰	۱۹۹
۲۸۳	فوج کے کمانڈروں کو فوج کے ساتھ مل کر لڑنا چاہیئے	"	"
۲۸۴	آجکل جنگوں کی طوالت کا سبب	"	"
۲۸۵	صرف دینی زندگی کا مقصد سامنے رکھنا خسارہ کا باعث ہے	۳۶۱	۲۰۰ تا ۲۰۲
۲۸۶	جامع نظریہ حیات	"	"
۲۸۷	قرآنی اور کنکریاں مارنے وغیرہ میں جنگی توہیت	۳۶۲	۲۰۳
۲۸۸	حج میں سپاہیانہ سپورٹ کا سبق	"	"
۲۸۹	بین الاقوامی پروگرام اور اس کے مرکز میں بعض ایسے دنیا پرست شریک منافیین	"	۲۰۴ تا ۲۰۵
۲۹۰	شریک منافیوں کی سزا دنیا اور آخرت میں جہنم ہے	۳۶۳	۲۰۶
۲۹۱	حکومت اللہ کی رسی اور رحمت سے محکومی جہنم	"	"
۲۹۲	اسلام میں پورا پورا داخل ہو جاؤ	۳۶۵	۲۰۸
۲۹۳	قرآن کے بین الاقوامی قانون کو چھوڑنا حکومت سے محروم بنا دے گا	"	۲۰۹
۲۹۴	واقعہ نزول باری تعالیٰ اور ملائکہ قیامت میں ہو گا	۳۶۶	۲۱۰
۲۹۵	عیسائیوں کی الٹی تاویل کا رد	"	"
۲۹۶	انجیل میں مسیحؑ کی دوبارہ آمد کی بشارت کا مصداق حضورؐ ہیں	"	"
۲۹۷	بین الاقوامی پروگرام کو چلانے والوں کے لئے اسرائیلی تاریخ سے سبق	"	۲۱۱
۲۹۸	مستعبانہ قومی حکومت کا استعمالی کردار	۳۶۷	۲۱۲
۲۹۹	بین الاقوامی کامیاب جماعت کی اقتصادی حالت سدھاری جاتی ہے	"	"
۳۰۰	نوع انسانی کے اساسی اصول ہر جگہ ایک سے ہیں اسی لئے برہنہ کی اساسی تعلیم بین الاقوامی ہے	۳۶۸	۲۱۳
۳۰۱	اختلاف کی بنیاد شخصی مفادات	"	"
۳۰۲	مستعبانہ استعمالی قومی نظام حکومت خلافت نفرت	"	"

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر	آیت نمبر
۳۰۳	مسلمانوں کے لئے عبرت	۳۶۹	۲۱۳
۳۰۴	بین الاقوامی پروگرام کے عملی نفاذ کی راہ میں تکالیف اور قربانیوں کی تاریخ	"	۲۱۴
۳۰۵	جہاد کے اہم اصول و اہمال کی قربانی	۳۷۰	"
۳۰۶	اتفاق کا دفاعی فائدہ	"	۲۱۵
۳۰۷	دقت قتال میں رٹائی کی فرہمیت	"	۲۱۶
۳۰۸	امن کے لئے مقرر شدہ احترام والے مہینوں میں جنگ مشروط طور پر ممنوع ہے	۳۷۱	"
۳۰۹	اللہ کی رحمت کے امیدوار کون	۳۷۲	۲۱۸
۳۱۰	شراب اور جو انواع انسانی کی ترقی میں رکاوٹ اور مجاہد کے لیے مضر	"	۲۱۹
۳۱۱	اقتصادی اصول ضرورت سے زائد مال قوم کی ضرورت پر خرچ کرنا معاشرتی اصول جس		
۳۱۲	کے فائدہ سے زیادہ ہوں اس کو اختیار کرنا	"	"
۳۱۳	قومی فلاح و بہبودی	۳۷۳	
۳۱۴	ضرورت سے زائد مال حکومت کے حوالہ کرنے کے قانون کی حکمت اور ایک معاشرتی قانون	"	۲۲۰
۳۱۵	فوجی تربیت جنگ کی تیاری جہاد اور حکومت کے قیام کا ذکر کرنے کے بعد نظام خانہ داری کے احکامات	۳۷۵	۲۲۱
۳۱۶	حکمت سیاست مدینہ کے چند نکات	"	"
۳۱۷	حکمت تدبیر منزل	"	۲۲۱
۳۱۸	اسلام کے نظام تعلیم میں تزک دنیا اور رہبانیت نہیں	"	"
۳۱۹	قرآنی آیات مربوط ہیں	"	"
۳۲۰	مشرک اور مشرک سے نکاح کیوں جائز نہیں	"	"
۳۲۱	مسلمان شہرہ برتری کے اجتماعی تعلقات	۳۷۶	"
۳۲۲	شرک اور توحید پس میں متحد نہیں ہو سکتے	"	"
۳۲۳	پاکیزگی بنیادی اصول	"	۲۲۲
۳۲۴	قرآن بنیادی اصول جاتا ہے اور ذہنی توازن انسان کی عقل پر چھوڑتا ہے	"	"
۳۲۵	زوال پذیر اقوال میں غلات قاعدہ نفسوں سوالات کی عادت	۳۷۷	"
۳۲۶	بنیادی اصول کے بغیر لاتانویت آجاتی ہے	"	"
۳۲۷	جنسی تعلقات کا مہذبہ ذکر	۳۷۸	۲۲۳
۳۲۸	ماں کا بچے کی تہذیب پر اثر	"	"

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر	آیت نمبر
۳۲۹	اولاد کی پیدائش تربیت اور اس کی اہم غرض بین الاقوامی تحریک کا اہم بنانا	۳۷۸	۳۲۳
۳۳۰	محکم قائم کرنے والوں اور قانون کے پاسند لوگوں کو بشارت	"	"
۳۳۱	محکم کام کو چھوڑ کر محکم دسی ذکر اور اصلاحی کام اجتماعی خرابی کا باعث ہیں	۳۷۹	۳۲۴
۳۳۲	بہتر سوسائٹی کے اصول	"	"
۳۳۳	قسم، شخصی قانون ہے	"	۳۲۵
۳۳۴	اہلی قوانین اور قومی یا ذیلی قوانین میں امتیاز	"	"
۳۳۵	قانون قسم کی دو اقسام اور حکم	۳۸۰	"
۳۳۶	محکموں پر مواخذہ بالا ارادہ کام کرنے پر ہے	"	"
۳۳۷	بطور انسان مرد اور عورت میں مساوات ہے مرد کے حقوق کی وجہ	"	۳۲۶
۳۳۸	حکومت چلانے کی تعلیم	"	"
۳۳۹	اسلام کے آغاز ہی میں مجلس شوریٰ کا قیام	"	"
۳۴۰	تحفظ حقوق نسواں کا ایک قانون (ایلا)	۳۸۱	"
۳۴۱	دوران زندگی کے پیش نظر حکومتی اقدامات میں بھی رعایا کو مطمئن کرنا ضروری ہے	"	۳۲۷
۳۴۲	ایلا کی مدت چار ماہ کو نظام حکومت کے مسئلہ مدت مقرر کرنے کے لئے	"	"
۳۴۳	داخلی امور میں عورت مرد کے حقوق مساوی ہیں مرد کی کچھ برتری خارجی امور میں ہے	۳۸۲	۳۲۸
۳۴۴	عوام اور حکمران حقوق کی مماثلت	"	"
۳۴۵	اسلام میں حکمران کا انتخاب جمہوری انداز سے ہے	"	"
۳۴۶	انتخاب امیر کیلئے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کا اشخاص کو معین کرنا مشورۃ تھا	۳۸۳	"
۳۴۷	طلاق اور خلع کا قانون	۳۸۴	۳۲۹-۳۳۰
۳۴۸	اقتصادی ضروریات کے تحت رشتہ دہیا اور دائمی ثبات ہوتا ہے	"	"
۳۴۹	وراثت میں مرد کا حصہ عورت سے دو چند کیوں؟	"	"
۳۵۰	یورپ کے خاندانی نظام کی تباہی کا سبب	"	"
۳۵۱	لیکس دہندگان کا حق رائے دہی	"	"
۳۵۲	میاں بیوی میں نزاع کے حل کے لئے حکمت عملی	"	"
۳۵۳	صلح کرانے والا ادارہ نہ ہوگا تو قوم تباہ اور محکوم ہو جائے گی	۳۸۶	"
۳۵۴	عادت اور مرد طلاق کے بعد دوبارہ شادی کرنے میں آزاد ہیں	۳۸۷	۳۳۱-۳۳۲

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر	آیت نمبر
۳۵۳	حکومت کے معاملات میں حاکم کے اختیارات غیر محدود نہیں	۳۸۷	۶۳۲، ۶۳۳
۳۵۴	قانون ایسے ہونے چاہئیں جن پر قوم عمل کر سکے	۳۸۹	۲۳۳
۳۵۵	بیوہ کو عدت کے بعد شادی کے معاملہ میں مکمل آزادی اختیار	۳۹۰	۲۳۴
۳۵۶	خلاف فطرت قانون بنانے کی ممانعت	۳۹۱	۲۳۵
۳۵۷	احترام قانون کا سبق	۳۹۱	۲۳۶
۳۵۸	اسلام بین الاقوامی پروگرام والے پروگرام پر عمل کے لئے تعلق باللہ اور اخلاق اور دوسپن	۳۹۲	۲۳۷
۳۵۹	پوری طرح قائم رکھتے ہیں	۳۹۲	۲۳۸
۳۶۰	خوف و خطر کی حالت میں رسمی آداب و قوانین میں نرمی اور رعایت	۳۹۳	۲۳۹
۳۶۱	قانون کی روح کے منافی عمل کی حالت میں ممانعت ہے	۳۹۳	۲۴۰
۳۶۲	تحفظ حقوق نسواں کی ایک اور مثال بیوگان کی آمد و زندگی کی مشکلات کا انتظام	۳۹۴	۱۴۱، ۱۴۲
۳۶۳	مذہب پارٹی کے ساتھ فراخ دلی کا معاملہ	۳۹۴	۲۴۱
۳۶۴	اجتماعی زندگی بنیادی روح کے مطابق باقی لازم بنانے کی دعوت	۳۹۵	۲۴۲
۳۶۵	جہاد اور قتال میں فرق	۳۹۵	۲۴۳
۳۶۶	قوموں کی حیات و ممات	۳۹۵	۲۴۴
۳۶۷	شکر کا مفہوم	۳۹۵	۲۴۵
۳۶۸	انقلابی قوتیں موت کو زندگی سمجھ کر باطل کا مقابلہ کرتی ہیں	۳۹۵	۲۴۶
۳۶۹	صحابہ کی مدد	۳۹۵	۲۴۷
۳۷۰	احزاب اور حدیبیہ میں موت پر بیعت	۳۹۵	۲۴۸
۳۷۱	مؤمن حسنہ، انفاق فی سبیل اللہ کا اور زکوٰۃ کا ایک مفہوم	۳۹۵	۲۴۹
۳۷۲	جنگ کے لئے توکل اور بہت استقامت کی شرط	۳۹۵	۲۵۰
۳۷۳	فقہ جالوت و مالوت	۳۹۵	۲۵۱
۳۷۴	سلطنت کسی خاندان یا مالداروں کی میراث نہیں بلکہ اس کے لئے علمی استعداد اور	۳۹۵	۲۵۲
۳۷۵	انتظامی قوت شرط ہے۔	۳۹۵	۲۵۳
۳۷۶	تعلق باللہ اور دلچسپی پر مدد کی ظاہر نشانیاں	۳۹۵	۲۵۴
۳۷۷	ہجرت کی آزمائش	۳۹۵	۲۵۵
۳۷۸	چھوٹی مگر منظم جماعت زبردست حکومت قائم کر سکتی ہے	۳۹۵	۲۵۶

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر	آیت نمبر
۳۷۷	مخلص اور باعمل افراد کی دعائیں تاثیر ہوتی ہے	۳۹۹	۲۵۰
۳۷۸	قوم دشمن وطن فردشس ذہنیت والے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی	"	"
۳۷۹	جنگ میں کامیابی کا مدار صرف جسمانی و مادی قوت پر نہیں	"	۲۵۱
۳۸۰	فتح کے بعد فوج کا کام حکومت چلانا نہیں	"	"
۳۸۱	انتظام مملکت چلانے کے لیے حوصلہ اور معاملہ شناسی کی ضرورت	"	"
۳۸۲	ملک کے رئیس کے اوصاف	۴۰۰	"
۳۸۳	سب سے پہلا شا عرداؤڈ	"	"
۳۸۴	ابراہیمی سنہ کی اہمیت	"	"
۳۸۵	گذشتہ قوموں کی تاریخ میں مسلمانوں کے لئے لائحہ عمل کا خاکہ	"	۲۵۲
۳۸۶	رسولوں میں درجاتیت فضیلت اور حضورؐ کی جامعیت	۴۰۱	۲۵۳
۳۸۷	بین الاقوامی حکومت کے لئے مالی قربانی کا حکم	۴۰۳	۲۵۴
۳۸۸	باری تعالیٰ کی ہستی کا جامع تصور	"	۲۵۵
۳۸۹	شفاعت کے لئے اذن الہی شرط ہے	۴۰۴	۲۵۵
۳۹۰	شفاعت بھی دراصل اعمال کا نتیجہ ہے	"	"
۳۹۱	ظالم کی حکومت کا انجام اس کی بربادی ہوتا ہے	"	"
۳۹۲	حقیقی بین الاقوامی حاکم صرف اللہ تعالیٰ ہے	"	"
۳۹۳	طاغوت کا مفہوم	۴۰۵	"
۳۹۴	طاغوتی حکومت غیر فطری قوانین کو جبر سے رائج کرتی ہے	"	۲۵۲
۳۹۵	اکراؤ فی الدین کی تفسیر	"	"
۳۹۶	قانون الہی کی پابند قوم کو مدد اور نور کے عطا ہونے پر تین مثالیں	"	۲۵۶
۳۹۷	طاغوتی حکومت سے پہلے تقریر اور تحریر لڑائی پیدا کر کے قوم کی فکری و شعری	"	"
۳۹۸	تربیت	۴۰۶	۲۵۸
۳۹۹	تربہ اجتماع اور سوسائٹی	۴۰۷	۲۵۹
۴۰۰	تباہ شدہ قوم عقلمند افراد کی کوشش سے دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے	"	"
۴۰۱	قوموں کے عروج و زوال کا ایک فطری تجزیہ	"	"
۴۰۲	اقتصادی حالت تباہ نہ ہو تو قوم سو سال کے اندر دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے	۴۰۹	"

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر	آیت نمبر
۴۰۱	قوموں کے تنزل و ترقی کے دور کی مثال	۴۰۹	۳۵۹
۴۰۲	قومیں تزویرت سے زندہ ہوتی ہیں تزویرت میں سوشل نظام کی اہمیت	۴۱۰	۳۶۰
۴۰۳	مردہ قوموں کو زندہ کرنے کے لئے ان میں زندگی کی روح پھونکنے کی مثال	"	"
۴۰۴	فَصْرُهُنَّ الْيَتٰمَ کے مفہوم پر ایک بحث	۴۱۱	۳۶۰
۴۰۵	اتفاق میں بیع نیت	۴۱۳	۳۶۱
۴۰۶	سرمایہ داری اور اس کی مذمت	"	"
۴۰۷	عطیہ میں مادی اغراض کے حصول کی نیت اور احسان بتانے کی غرض	"	۳۶۲
۴۰۸	تکلیف کے موجب عطیہ سے کلمہ خیر بہتر ہے	"	۳۶۳
۴۰۹	بین الاقوامی پروگرام کے خلاف خرق ہونے والی رقوم برباد ہوتی ہے	۴۱۴	۳۶۴
۴۱۰	بین الاقوامی اسلامی نظام کے قیام پر خرق ہونے والی رقوم برباد ہوتی ہے	"	۳۶۵
۴۱۱	ذاتی شہرت یا دلائل زاری پر اتفاق کی مثال	۴۱۵	۳۶۶
۴۱۲	اموال تجارت اور زرعی پیداوار سے بھی اتفاق کا حکم	۴۱۶	۳۶۷
۴۱۳	شیطان کا اتفاق سے بٹانا، مسلمانوں کے دورِ عروج کی ترقی میں اتفاق کا کردار	"	۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰
۴۱۴	اعلانیہ خیرات اور نام و نمود کی خیرات میں فرق	۴۱۷	۳۶۱
۴۱۵	دنیاوی لذت کی تین اقسام، مال، اولاد، شہرت	"	۳۶۲
۴۱۶	اسلام میں مال و دولت کا مقام	۴۱۸	"
۴۱۷	بے موقع اور بے جا صرف کیا جائیوالا مال بُرا ہے	"	۳۶۳
۴۱۸	بین الاقوامی تحریک کی کامیابی کا راز مالی قربانی میں مضمر ہے	"	۳۶۴
۴۱۹	سود خور کی بُری حالت اور ذہنیت	۴۲۰	۳۶۵
۴۲۰	سود خور کی غور و فکر کی طاقت سلب ہو جاتی ہے	"	"
۴۲۱	”ربوا“ اور تجارت میں فرق	۴۲۱	"
۴۲۲	”سود خور کا انجام“	"	"
۴۲۳	سود خور کی ایک اور خصوصیت	"	۳۶۶
۴۲۴	زکوٰۃ اور سود و منافع چیزیں ہیں	۴۲۲	۳۶۷
۴۲۵	حُرمت ربوا کے بعد کوئی سودی لین دین جائز نہیں	"	۳۶۸
۴۲۶	سود خوروں کے خلاف اعلان جنگ کیوں؟	"	۳۶۹

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر	آیت نمبر
۴۴۶	لَا اِکْرَاؤَ فِی الدِّینِ کی تفسیر	۴۲۳	۲۷۹
۴۴۷	قرضہ میں مہلت دینے کی ہدایت	"	۲۸۰
۴۴۸	مسلمانوں کو احسان کرنے کی تعلیم	۴۲۴	۲۸۱
۴۴۹	معاملات و تجارت کے آداب و ضوابط	۴۲۵	۲۸۲
۴۵۰	مسلمان مرد و عورت سب تعلیم یافتہ ہونے چاہئیں	۴۲۶	۲۸۳
۴۵۱	قرض بھی امانت کی طرح پورا ادا کیا جائے	"	۲۸۴
۴۵۲	بین الاقوامی حکومت کا منشور اور حلف	"	"
۴۵۳	بین الاقوامی پروگرام چلانے والی جماعت حکومت کے سب اعمال کے بارے میں جوابدہ ہے	۴۲۷	۲۸۵
۴۵۴	انقلابی جماعت کو پہلے انبیاء و جماعت حقہ سے تسلسل الہی تائید ہونے کا یقین ہوتا ہے	"	"
۴۵۵	اسلامی تحریک میں دوسری قوموں کو شمولیت کی دعوت	۴۲۸	"
۴۵۶	پروگرام کو سمجھ لینے اور عمل کرنے کا ہمد	"	"
۴۵۷	معفرت کی امید	"	۲۸۶
۴۵۸	عمل کا ذمہ بقدر طاقت ہے	"	"
۴۵۹	مسلمانوں کی ذمہ داری	"	"
۴۶۰	ترقی و تنمیں کا مدار سعی و عمل پر ہے	"	"
۴۶۱	مخلص بندوں کا مہول چوک پر مواخذہ سے بچنے کی التجا کرنا	۴۲۹	"
۴۶۲	غلامی کے بوجھ سے بچنے کی دعا	"	"
۴۶۳	مسلمانوں پر غلامی کا عذاب اور بوجھ	"	"

فہرست مضامین

سورۃ ال عمران، مدنی آیات ۲۰۰ رکوع ۲۰

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر	ماخوذ از آیت
۱	وجہ تسمیہ سورت مع خلاصہ		
۲	اللہ کی معرفت کے دو درجے	۲۳۲	۲
۳	الحجۃ - القیوم کا معنی	۱	"
۴	پہلی کتابیں بھی پوری دنیا کی ہدایت کے لئے آئیں	"	۱۰
۵	فرقان کی تشریح	۲۳۵	"
۶	کفر کی حقیقت	"	"
۷	قانون کی دو قسمیں	۲۳۶	۷
۸	آیات میں تاویلات کی فاسد غرض	"	"
۹	”اولوالالباب“ کی تفسیر	"	"
۱۰	دُعا کی حقیقت	۲۳۸	۸
۱۱	اللہ متمدن لوگوں کو ضرور قرآنی انٹرنیشنل تحریک میں جمع کرے گا	"	۹
۱۲	قانون قرآنی سے روگردانی پر سابقہ امتوں کی طرح ہلاکت کی وعید	۲۳۹	۱۱
۱۳	تاثیر قرآن	"	"
۱۴	قرآن کی حقانیت پر دلیل	"	۱۳
۱۵	آپ کی صداقت پر انجیل کی پیشین گوئیاں	۲۴۰	"
۱۶	واقعہ بدر میں یہود و نصاریٰ کیلئے عبرت	"	"
۱۷	مفسدہ زندگی، اللہ کے ساتھ رہنا ہے اور اس کا طریقہ	۲۴۲	۱۴
۱۸	قانون کی پیروی پر دو اہم (سلطنت اور رسالت)	"	۱۵
۱۹	مُتَّقِین کی صفات	۲۴۳	۱۶
۲۰	فرشتوں اور علماء کی شہادت منصف مزاجی ہے۔	"	۱۷

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر	ماہوار از قیمت
۲۱	تمام انبیاء کا مذہب اسلام ہے۔	۲۲۲	۱۹
۲۲	اسلام انسانی فطرت کا مذہب ہے۔	"	"
۲۳	قانون شکنی کی سزائے الہی حکومت چھین لینا۔	"	"
۲۴	ابراہیمی مذہب کے اصول پوری انسانیت کو جمع کر سکتے ہیں۔	۲۲۶	۲۰
۲۵	اسلام کی تبلیغ اور دعوت کی حکمت عملی۔	۲۲۷	"
۲۶	قانون کی مخالفت رجعت پسند پارٹی	"	۲۱
۲۷	قانون کی مخالفت کرنے سے پچھلے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں	۲۲۸	۲۲
۲۸	کیا یہود کو تورات کا کچھ حصہ ملا؟	۲۲۹	۲۳
۲۹	حکومت کے لئے مجتہدانہ صلاحیت والی اجتماعیت پسند جماعت کا ہونا ضروری ہے۔	"	"
۳۰	عیسائیوں کا عیسیٰؑ کو ابن اللہ قرار دینا انفرادیت پر مبنی فیصلہ ہے۔	"	"
۳۱	"دین اسلام سے روگردانی کا سبب"	۲۵۰	۲۴
۳۲	نجات کا دار مدار عمل پر ہے اسی طرح حکومت قانون کی پیروی سے ملتی ہے۔	"	۲۵
۳۳	دو الہی نعمتیں عزت اور حکومت اور دو الہی عذاب ذلت اور غلامی	۲۵۲	۲۶
۳۴	گردش لیل و نہار کا فدائی قانون۔	"	۲۷
۳۵	"مردہ اور زندہ اقوام"	"	"
۳۶	ترے بے حساب رزق کا مفہوم	"	"
۳۷	سلطنت کا وعدہ خداوندی تین شرطوں پر موقوف ہے	۲۵۳	۲۸
۳۸	"دشمنوں سے دوستی نہ رکھنے کی وجہ"	۲۵۴	"
۳۹	حکومت اسلامی میں پوری ایمان داری ضروری ہے	"	"
۴۰	لوگوں کی تین جماعتیں ہیں	"	"
۴۱	اسلام کی داخلی جماعتی تشکیل	"	"
۴۲	اسلام کے فکر پر قائم	۲۵۵	"
۴۳	حکومت کی مرکزی باڈی میں کوئی غیر مسلم عنصر داخل نہیں ہو سکتا۔	"	"
۴۴	اسلام کی شورائی حکومت اور آزادی رائے کا حق	"	"
۴۵	بنو امیہ اور بنو عباس کا طرز حکومت	"	"
۴۶	شخصی ڈکٹیٹر شپ حکومت کو تباہ کر دیتی ہے۔	"	"

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر	ماخوذ از آیت
۴۷	اسلام میں حقیقی جمہوریت ہے۔	۴۵۶	۲۸
۴۸	ذمّی اور ان کا حکم۔	"	"
۴۹	اسلامی انقلاب کے مخالفین۔	"	"
۵۰	۳، مخالفین سے لڑنے کا حکم اور شرائط۔	"	"
۵۱	قتال کے لئے مرکزی حکومت کا قیام ضروری ہے۔	"	"
۵۲	ارضی حجاز کا حکم۔	"	"
۵۳	ولی کا حقیقی مفہوم۔	۴۵۷	"
۵۴	اپنے مقاصد غیر مسلموں کے ہاتھوں میں دینے کی منزا۔	"	"
۵۵	مرکزی طاقت سے بہت کر خود مختارانہ کام کرنا غلط ہے۔	"	"
۵۶	حضرت عمرؓ پر حکومت کی ذمہ داری کا اثر۔	۴۵۸	۳۹
۵۷	دینی حکومت کو ملک داری کی حکومت میں بدلنے کی منزا۔	"	۴۰
۵۸	حضور اکرمؐ کے اسوہ کی اتباع حکومت چلانے میں غلطی سے بچ سکتے ہو۔	۴۵۹	۴۱
۵۹	اللہ اور رسولؐ کی اطاعت کا معنی۔	"	۴۲
۶۰	در آل کا معنی۔	۴۶۰	۴۳
۶۱	بندوؤں میں تقسیم کار اور ان کے چار فریقے	"	"
۶۲	آدمؑ نوحؑ ابراہیمؑ علیہ السلام اور ان کی آل اور آل عمران کے انتخابات کا مطلب۔	"	"
۶۳	اسلام نے نسل امتیاز روا نہیں رکھا۔	۴۶۲	۴۴
۶۴	مغلیہ سلطنت کے زوال کا سبب۔	"	"
۶۵	در آل عمران کا مصداق۔	"	"
۶۶	انسانیت میں ترقی کا عمل مسلسل اور بندرت بچ جاری ہے	"	"
۶۷	صورت کا مقصود اصلی۔	۴۶۳	"
۶۸	حضرت مریمؑ و عیسیٰؑ کے واقعات میں حضور اور صحابہ کے لئے سبق۔	"	"
۶۹	قومی خدمت کے لئے نذر مانی گئی۔	—	۴۵
۷۰	مریم کو قبول کرنے کا مطلب۔	۴۶۴	۴۶
۷۱	بنی اسرائیل کے بائبل کی اصطلاح	۴۶۵	۴۷
۷۲	در ولی اللہ اور کرامات	"	"

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر	ماخوذ از آیت
۷۳	رسالت کی تعریف	۲۶۵	۳۹
۷۴	رب کے سامنے طبعی کمزوری کا اظہار	۲۶۶	۴۰
۷۵	حضرت یحییٰؑ کے دور میں بنو اسرائیل کی کمزور حکومتیں۔	—	۴۱
۷۶	یہود میں حضرت یحییٰؑ کے پیغمبرانہ موعظت کے اثرات	۲۶۸	۴۲
۷۷	آپ کی شہادت کا سبب اور اس کے نتائج	۴۶۸	۴۳
۷۸	انڈر نے مریمؑ کو بین الاقوامی کام کے لیے منتخب کیا	—	۴۴
۷۹	واقعہ پرورش مریمؑ بنی اسرائیل کی کُتب میں تفصیل سے درج نہیں ہے۔	—	۴۵
۸۰	”الکتاب“ اور ”حکمت“ کا معنی۔	۲۷۱	۴۶
۸۱	معجزات عیسیٰؑ۔	۲۷۲	۴۷
۸۲	عیسیٰؑ نے قانون تورات میں مناسب ترمیمیں کیں۔	۲۷۲	۴۸
۸۳	عیسیٰؑ نے جماعت پیدا کی۔	—	۴۹
۸۴	عیسیٰؑ سرمایہ داری کو ختم کرنے کے لیے آئے۔	—	۵۰
۸۵	قرآن نے عیسیٰؑ پر الزامات کی تطہیر کر دی اور قیامت تک نصاریٰ اور مسلمانوں کے غلبہ کی پیشین گوئی کی۔	۲۷۳	۵۱
۸۶	یہود پر عذاب کی تنبیہ۔	—	۵۲
۸۷	پیدائش عیسیٰؑ کی آدم کی پیدائش سے تشبیہ۔	—	۵۳
۸۸	تبایہ کی دعوت۔	۲۷۴	۵۴
۸۹	حضورؐ نے مذہبی آزادی کی بنیاد رکھی۔	—	۵۵
۹۰	نصاری کے دو گروہ۔	۲۷۵	۵۶
۹۱	مسلم جماعت اور اہل کتاب کے اتحاد کے اساسی اصول۔	—	۵۷
۹۲	اہل کتاب کو ملت حنفیہ کو ماننے کی دعوت۔	۲۷۶	۵۸
۹۳	گروہ پرستی کا مرن۔	—	۵۹
۹۴	نصاری حضرت ابراہیمؑ کے متعلق علم نہیں رکھتے۔	۲۷۸	۶۰
۹۵	ابراہیمؑ کے صحیح جانشین	—	۶۱
۹۶	انڈر ہتر جماعت کو برسرِ اقتدار بناتا ہے۔	—	۶۲

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر	ماخذ لڑائیت
۹۷	اہل کتاب کی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی خواہش کبھی پوری نہ ہوگی۔	۳۷۹	۶۹
۹۸	” اہل کتاب کے کفر پر حجت۔	”	۷۰
۹۹	یہودیوں کا مذہبی تعصب۔	۳۸۰	۷۱
۱۰۰	ہدایت کا مالک اللہ ہے۔	”	”
۱۰۱	آپ کی بعثت کے متعلق تورات کی پیشین گوئی پر یہود کا اعتراض اور اس کا جواب	”	”
۱۰۲	اللہ کی رحمت استعداد والوں پر برتی ہے	۳۸۲	۷۲
۱۰۳	کائنات میں خیانت قوی جرم ہے	”	۷۳
۱۰۴	جو وعدہ کر دے پورا کر دے	۳۸۳	۷۴
۱۰۵	خدا کے نام پر پیسے کمانے پر عذاب	”	۷۵
۱۰۶	دین میں دوزخ گوئی کی عادت	”	”
۱۰۷	اللہ اور رسول کفر اور شرک کی دعوت نہیں دے سکتے۔	۳۸۴	۷۶
۱۰۸	ہر نبی سے بعد والے کی متابعت کا بعد قرار	۳۸۵	۷۷
۱۰۹	آپ کی بشارت ہر نبی نے دی آپ نے بھی سب نبیوں پر ایمان کا حکم دیا۔	”	”
۱۱۰	قانونی اطاعت کا اصول کائنات عالم میں جاری ہے۔	۳۸۷	۷۸
۱۱۱	یہود حکومت چلانے کی استعداد کھو بیٹھے اور مسلمانوں میں یہ استعداد پیدا ہو گئی۔	”	”
۱۱۲	مسلمانوں کی فراخ دل	”	۷۹
۱۱۳	بین الاقوامی مذہب سے انکار خسار کا سبب ہے۔	”	۸۰
۱۱۴	جان بوجھ کر تعلیم نبوی سے انکار پر ہدایت سلب ہو جاتی ہے۔	۳۸۸	۸۱
۱۱۵	اللہ ظالم قوم کو ترقی کا راستہ نہیں دکھاتا	”	”
۱۱۶	حضور کی تعلیم کا مقصد ظلم کا خاتمہ اور عدل کا قیام تھا	”	۸۲
۱۱۷	دنیا میں لعنت کی سزا کا مقصد	۳۸۹	۸۳
۱۱۸	اسلام میں سرمایہ داری کا نام و نشان نہیں ہے	”	۸۴
۱۱۹	ہندوستان کی زمین خرابی ہے	”	”
۱۲۰	مغلیہ سلطنت میں زمینداری نظام کی حقیقت	”	”
۱۲۱	دربار مغلیہ مشرقی تمدن کا بہترین نمونہ	۳۹۰	”
۱۲۲	ضدی لوگوں کی توبہ قبول نہیں۔	”	۸۵

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر	ماخذ از آیت
۱۲۳	ظالم کے لیے رحم کی گنجائش نہیں	۴۹۱	۹۱
۱۲۴	اتفاق فی سبیل اللہ کا حکم اور فائدہ	"	۹۲
۱۲۵	سخاوت کی حقیقت	"	"
۱۲۶	اللہ تعالیٰ اچھی چیزیں حرام نہیں کرتا اور نہ ان کی سخاوت سے روکتا ہے	۴۹۳	۹۳
۱۲۷	جعلی ریاست کے ذریعے ظلم	"	۹۴
۱۲۸	ابراہیمی ملت میں کوئی ظلم کی بات نہیں	"	۹۵
۱۲۹	مکہ کی وجہ تسمیہ	۴۹۵	۹۶
۱۳۰	مسلمان نماز میں بیت اللہ کو کیوں قبلہ بناتے ہیں	"	"
۱۳۱	برکت والا گھر	"	"
۱۳۲	ابراہیمی تقسیم کی طرف دعوت کی وجہ	"	"
۱۳۳	ابراہیمی ملت کی پہلی مسجد	"	"
۱۳۴	بین الاقوامی مرکزیت مکہ کو ہے	"	"
۱۳۵	مقام ابراہیم کیا ہے	"	۹۷
۱۳۶	حجر اسود کی حقیقت	۴۹۶	"
۱۳۷	بیت اللہ میں دعا کی قبولیت کیوں	"	"
۱۳۸	ابراہیمی تقسیم کا مرکز	"	"
۱۳۹	بین الاقوامی قانون کی تعلیم کے لیے حج کا فریضہ	"	"
۱۴۰	یہود کی بیت اللہ کے بارے میں ہٹ دھرمی	۴۹۷	۹۸، ۹۹
۱۴۱	تورات و انجیل میں بیت اللہ کی عظمت کا ذکر	"	۹۹
۱۴۲	ہٹ دھرم سے کنارہ کشی کا حکم	۴۹۸	۱۰۰
۱۴۳	مسلمانوں کی کامیابی سید مارتہ چلنے پر ہے	"	۱۰۱
۱۴۴	بین الاقوامی قانون پر حدود و رتبہ پابندی کی تاکید	"	۱۰۲
۱۴۵	تجیل اللہ قرآن ہے	۴۹۹	۱۰۳
۱۴۶	فرقہ بندی مت اختیار کرو	"	"
۱۴۷	قرآن نے قبائل عرب کو ملا دیا	"	"
۱۴۸	نعت اور قرآن میں - نار - راگ - کا لفظ اکثر جنگ کے لیے استعمال ہوا	"	"

نمبر شمار	معنا میں	صفحہ نمبر	ماخوذ از آیت
۱۴۹	فرقہ بندی کا علاج	۵۰۰	۱۰۵
۱۵۰	مرکزی جماعت کی اہمیت اور اطاعت کے ثمرات	"	"
۱۵۱	فرقہ بندی کا سبب شخصی اطاعت کا پیدا ہو جانا	"	"
۱۵۲	مسلمانوں میں جہاد اور امر بالمعروف کیلئے جماعت کا قیام فرض ہے	"	۱۰۶
۱۵۳	مرکزی جماعت کو توڑنے کے لئے پارٹی بنانے والوں کی سزا	۵۰۱	۱۰۶
۱۵۴	الشدین الاقوامی پروگرام میں انصاف قائم کرنیوالوں کا غلبہ چاہتا ہے۔	۵۰۲	۱۰۷
۱۵۵	تمام دنیا پر اللہ کی حکومت ہونیکا تقاضا	"	۱۰۹
۱۵۶	دنیا میں سب سے بہتر جماعت کی صفت	۵۰۳	۱۱۰
۱۵۷	بین الاقوامی پروگرام کی حامل جماعت کو کوئی طاقت فیل نہیں کر سکتی	"	۱۱۱
۱۵۸	یہودی ذلت کا سبب	"	۱۱۳
۱۵۹	مذہبی پابندی اور غیر اقوام کی غلامی کی ذلت غضب الہی کا نتیجہ ہے۔	"	"
۱۶۰	اعلیٰ اخلاق والی جماعت ہی بین الاقوامی تحریک کا مرکز بن کر کام چلا سکتی ہے	"	۱۱۳
۱۶۱	منکرین کی کامیابی عارضی ہے	۵۰۵	۱۱۶
۱۶۲	سرمایہ دارانہ حکومتوں کی امداد اور انسانیت کے نام پر خرچ کرنے کی حقیقت اور مثال	"	۱۱۷
۱۶۳	انقلابات عالم نظام جماعتوں کا نتیجہ ہوتے ہیں	"	"
۱۶۴	مسلمان حمید عروج میں انصاف اور رواداری کا پیگر تھے	"	"
۱۶۵	مغلیہ سلطنت کے زمانہ میں مسلمانوں میں مذہبی رواداری اور یورپ میں مذہبی گروہیت	۵۰۶	"
	حناد پر غیر مسلم مفکرین کی شہادتیں۔	"	"
۱۶۶	ہندوستان میں فرقہ پرستی کی کہانی خود انگریزوں کی زبانی	"	"
۱۶۷	جنگ آزادی ۱۸۵۷ء تک ہندو مسلم ملی اتفاق	۵۰۷	"
۱۶۸	نفاق ڈال کر حکومت کرنا روسیوں کا اصول تھا۔	"	"
۱۶۹	نفاق پھیلانے میں انگریزوں کے حربے	۵۰۸	"
۱۷۰	لارڈ میکالے کا اپنے نظام سلطنت کے نتائج بد کے متعلق تبصرہ۔	"	"
۱۷۱	مرکزی طاقت کو منبھوط کر نیکا قانون	۵۰۹	۱۱۸
۱۷۲	مرکزی جماعت میں رہ کر کفار سے میل جول ہو سکتا ہے۔	"	"
۱۷۳	قرآن میں مرکزی کمیٹی کا ذکر	"	۱۲۰

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر	ماہوار ازائیت
۱۷۳	جنگ اُحد کے لئے مشورہ	۵۱۰	۱۲۱
۱۷۵	بُزدلی کے آثار دیکھنے پر گھبلنے کا حکم	۵۱۱	۱۲۲
۱۷۶	فتح بدر کا سبب	"	۱۲۳
۱۷۷	قانون الہی کی پابندی پر مدد کا وعدہ	"	"
۱۷۸	انسانی جماعت میں قوت ملکی کیوں کر پیدا ہو جاتی ہے۔	"	۱۲۴
۱۷۹	فرشتوں کے بھیجنے کا مطلب	۵۱۲	"
۱۸۰	فرشتوں کو دیکھنے کے متعلق علماء کی آراء	"	"
۱۸۱	فرشتوں کی مدد کا تیسری بار ذکر جنگِ احزاب کے متعلق ہے۔	"	۱۲۵
۱۸۲	جنگ اُحد میں مشیتِ ایزدی تمام کفار کو ہلاکت کرنے کی نہیں تھی	۵۱۳	۱۲۶
۱۸۳	اللہ تعالیٰ کی انسان کے لئے رحمت کا غلبہ	"	۱۲۸
۱۸۴	رسول اللہ اور بندے کے درمیان محض واسطہ ہیں	"	"
۱۸۵	جنگ اور حرمتِ سود کی آیات میں ربط	۵۱۴	۱۳۰
۱۸۶	مسلم حکومتوں کی تباہی کا سبب سود پر قرض	"	"
۱۸۷	جنگ اُحد کے نقصان کا باعث	۵۱۵	۱۳۱
۱۸۸	کفار کو شہ کرنے سے ممانعت	"	۱۳۲
۱۸۹	جنت کا مستحق بنانے والے اخلاق	۵۱۶	۱۳۳
۱۹۰	اگر قانون پر زور پڑے تو معافی نہیں	"	۱۳۵
۱۹۱	تاریخ سے سبق سیکھو۔	"	۱۳۶
۱۹۲	قرآن کی تین خصوصیات و صفات	۵۱۷	۱۳۸
۱۹۳	(۱) دایخ بین الاتوامی قانون (۲) درست لائحہ عمل (۳) عدل پسندوں کے لئے نصیحت	"	"
۱۹۴	ایمان کی آزمائش	"	۱۳۹
۱۹۵	جنت موصول کرنے کی شرط کام کی تکمیل ہے	۵۱۸	۱۴۰
۱۹۶	حق کے لیے کٹ مرنے اور قربانی کا اعلیٰ فلسفہ	"	۱۴۱
۱۹۷	حسنوڑ کے بعد جماعتی نظام کے تابع رہنے کا حکم	۵۱۹	"
۱۹۸	شخصی اطاعت سے ہمیشہ بُزدلی پیدا ہوتی ہے	"	"
۱۹۹	حسنوڑ کی امامت رسالت کے باعث ہے	"	۱۴۲

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر	ماخذ از آیت
۱۹۸	اس آیت سے صحابہ کو حضور کی وفات کا یقین ہو گیا	۵۱۹	۱۳۴
۱۹۹	موت کے دور کا علاج اور اجتماعی ذمہ داری	۵۲۰	۱۳۵
۲۰۰	نظام عالم میں جس طرح کا عمل ہر اسی کا سوا سنہ ہو گا۔	"	"
۲۰۱	پیغمبروں، دین کے معلم اور ان کی صفات	"	۱۳۶
۲۰۲	دھن، ضعف، استنکانت کی تفسیر	"	"
۲۰۳	پر وگرام پر ثبات قدمی کی دعا	۵۲۱	۱۳۷
۲۰۴	پر وگرام کی تکمیل میں جماعت کی غلطی سے پر وگرام کی بدنامی	"	۱۳۸
۲۰۵	دشمن کی بات پر یقین تباہ کر دیتا ہے	"	"
۲۰۶	اگر پر وگرام کا محاذ اور مسلمانوں کا بہترین مددگار	۵۲۲	۱۳۹
۲۰۷	ظلم کے جھوٹ پر مبنی قوانین	"	۱۴۰
۲۰۸	حق کی جماعت کا رعب	"	"
۲۰۹	جنگ اُحد میں مسلمانوں کی کفار پر ہیبت	"	"
۲۱۰	پچاس تیر اندازوں میں دو گروہ	۵۲۳	۱۴۱
۲۱۱	اُحد میں غلطی سے مسلمانوں کو مستقبل کے لئے اعلیٰ سبق	"	"
۲۱۲	غم پہ غم اور اس کا فائدہ	۵۲۴	۱۴۲
۲۱۳	غلطی کا احساس و ندامت	۵۲۵	۱۴۳
۲۱۴	منافعوں کے غلط خیالات کا اظہار کا رد	"	"
۲۱۵	نظامی قوت کو سنبھالنے کا بہترین نمونہ منافی اور سزا کے مواقع کی پہچان	۵۲۶	۱۴۵
۲۱۶	غلطی پر اڑنے والوں سے بچو	"	۱۴۶
۲۱۷	ایشیاد اور قربانی سے زندگی بنتی ہے۔	"	"
۲۱۸	حق پر موت کی اہمیت	۵۲۸	۱۴۷
۲۱۹	رہنما میں غم اور سختی نہیں ہونی چاہیے	"	۱۴۸
۲۲۰	مشاورت کے اصول اور ہماری تاریخ	۵۲۸	"
۲۲۱	انسان کی اخلاقی تعمیر کا اہم عنصر خود اعتمادی پیدا کرنا	"	"
۲۲۲	کامیابی کے لیے جدوجہد کے درجات	"	"
۲۲۳	غلو اور سرتوہ میں فرق	۵۲۹	۱۴۹

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر	ماہ و روزانہ
۲۲۴	مال غنیمت کی تقسیم	۵۲۹	۱۶۱
۲۲۵	خلقا میں مختلف درجات	۵۳۰	۱۶۳
۲۲۶	عالم قرآن کی کامیابی اور ترقی اور تارک کے لئے منرا اور ذلت	"	۱۶۴
۲۲۷	حسن و برکت کی بعثت کا احسان	۵۳۱	"
۲۲۸	مصیبت سے مراد رسولؐ کے حکم کی خلاف ورزی	"	۱۶۵
۲۲۹	ظاہری شکست سے مسلمانوں اور منافقوں میں امتیاز	"	۱۶۶
۲۳۰	منافقین کے عذر خواہی کے بہانے	۵۳۲	۱۶۷
۲۳۱	موت کے فلسفہ سے ناواقفیت	"	۱۶۸
۲۳۲	تسلل حیات کا اصول اور اقدام	۵۳۳	"
۲۳۳	اخلاق حسنہ کا نتیجہ	۵۳۴	۱۶۹
۲۳۴	دنیا میں موجود جماعت کے لئے دعا	"	"
۲۳۵	امتحان میں کامیابی پر ڈر نہیں رہتا۔	"	"
۲۳۶	”نعمت“ اور ”فضل“ کا معنی اور فرق	"	۱۷۱
۲۳۷	نیکو کاروں کے لئے اجر عظیم	"	۱۷۲
۲۳۸	پروپیگنڈہ کے باوجود موت سے بے خونی کی مثال	۵۳۵	۱۷۳
۲۳۹	ابوسفیان کی فوج کا تعاقب اور غنیمت	۵۳۶	۱۷۴
۲۴۰	اللہ کی خوشنودی کے طالبین	"	"
۲۴۱	مومن شیطانی پروپیگنڈہ سے متاثر نہیں ہوتے	"	۱۷۵
۲۴۲	منافقین مومنین میں تمیز اور اسکی حکمت عمل	۵۳۷	۱۷۶
۲۴۳	اللہ تعالیٰ شخصی ذمہ داری کی بجائے اجتماعی ذمہ داری پیدا کرنا چاہتا ہے	۵۳۸	"
۲۴۴	بہت سے رسولؐ تو اس لئے آئے تاکہ اجتماعی ترقی پیش نظر ہے۔	"	"
۲۴۵	قانون پر عمل کا نتیجہ بین الاقوامی حکومت کا قیام	"	"
۲۴۶	مذاہب میں رجعت پسندی سے عبرت اور سرمایہ داری کی مذمت	"	"
۲۴۷	قوموں کی زندگی کا راز محتاجوں کی امداد	"	۱۷۸
۲۴۸	بخل کی مذمت	۵۳۹	"
۲۴۹	قانونی جزا و سزا کی تفصیل	"	"

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر	ماہ و روز آیت
۲۵۰	چندہ کی فراہمی پر یہود کا مذاق اڑانا	۵۲۰	۱۸۱
۲۵۱	کتابت اعمال سے مراد	"	"
۲۵۲	یہود کا عذر گناہ بدتر از گناہ	"	"
۲۵۳	یہود سے بد اعمالیوں کے نتیجہ میں نعمت حکومت کا چین جانا	"	"
۲۵۴	مالگیر پارٹی میں نہ آنے کے یہودیوں کے بوسے جہاں لے	"	۱۸۲
۲۵۵	قربانی سوختنی کے مطالبہ کا مقصد	۵۲۱	"
۲۵۶	مثیل سرسئی نبی کی پیشین گوئی کا مطلب	"	"
۲۵۷	ترسوی قانون کے تابع انبیاء کا قتل	"	"
۲۵۸	زبور اور کتاب میں فرق	"	۱۸۳
۲۵۹	یہود کا اپنے انبیاء کی تکذیب کرنا	"	"
۲۶۰	آئندہ زندگی میں بتدریج ترقی اعمال کے حساب سے جاری ہے گی	۵۲۲	۱۸۵
۲۶۱	زندگی میں لاکھوں قسموں کے دھوکوں سے بچنے کا طریقہ	"	"
۲۶۲	مال و اولاد سے آزمائش	"	۱۸۶
۲۶۳	مسلمانوں کی موجودہ مسیتیں آیت کی صداقت ثابت کرتی ہیں۔	"	"
۲۶۴	انبیاء کی تین قسمیں (۱) نبی (۲) رسول (۳) اولوالعزم من الرسل	"	"
۲۶۵	پروپیگنڈے کی زبردست جنگ میں ثابت قدمی اور العزمی ہے۔	۵۲۳	"
۲۶۶	دشمن کے پروپیگنڈے کا جواب اور مسلمانوں کو سبق	"	۱۸۷
۲۶۷	کامیہ حور جاہ پسند جماعت کامیاب نہیں ہو سکتی۔	"	"
۲۶۸	ایسی خرم جماعت کے لئے دردناک سزا	۵۲۴	۱۹۰
۲۶۹	خدا کے بندوں کا کائنات کے نظام میں فسر	"	"
۲۷۰	قانون میں تبدیلی کا سبق	"	۱۹۱
۲۷۱	اللہ کو یاد کرنے سے مراد قانون الہی کی حفاظت	۵۲۵	"
۲۷۲	اللہ کی پیدائش حکمت پر مبنی ہے	"	"
۲۷۳	قرآن حکیم نے تدبیر کرنے والی باصلاحیت جماعت پیدا کر دی	"	۱۹۲
۲۷۴	یا اللہ حق نظام کا حامی نہ بنا !	"	۱۹۳
۲۷۵	ظلم کے خلاف فوراً سینہ سپر ہوں۔	"	"
۲۷۶	پروگرام کی تکمیل میں غلطی کی اصلاح کی دعا۔	۵۲۶	"

بہر شمار	مضامین	صفحہ نمبر	الحوزہ از آیت
۲۷۷	رسولوں کے ذریعے پروگرام پر عمل کرنے والوں کے لئے کامیابی کا وعدہ	۵۳۶	۲۹۲
۲۷۸	قبولیت دے گا کہ کسی عمل کو ضائع نہیں کروں گا	۷	۲۹۵
۲۷۹	قانون الہی پر عمل کرنے میں مشکلات کو برداشت کرنے کا حکم	۷	۷
۲۸۰	ثابت قدمی پر غلیبوں کی معافی کا وعدہ	۷	۷
۲۸۱	سلطنت اور دولت دینے کی خوشخبری	۵۳۷	۷
۲۸۲	۱۰ مصر ہشام، عراق کی فتح سے یہ وعدہ پورا ہوا	۷	۷
۲۸۳	آخرت کا ۱۰ حسن الثواب	۷	۷
۲۸۴	دشمنوں کے غارتی غلبہ پر پریشان نہ ہوں	۷	۱۹۱
۲۸۵	قانون کی پیروی کرنے والوں کے لئے ماریٹی تکلیف خوشی اور کامیابی	۵۳۸	۱۹۱
۲۸۶	ایمان والی جماعت کے لئے ہمیشہ کامیاب ہونے اور رہنے کے اصول	۷	۳۰۰
	(۱) صبر (۲) قانون پر عمل کی مسلسل تربیت (۳) سرحدی چوکیوں کی عمل خانہ (۴) قانون پر	۷	
	مفسر طے سے عمل۔		

فہرست مضامین سورۃ النساء، ایت ۱۶، ۲۴

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر	ماخذ اہمیت
الف	سورت کا موضوع		
۱	اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے قواعد و اصول تربیت۔	۵۴۹	ماخذ اہمیت
۲	اجتماعی و اقتصادی قوانین کی ضرورت۔	"	"
۳	سورت میں اجتماعی زندگی کے منہی قوانین۔	"	"
۴	ایمان بابت اور غلبہ پرستی کے لازمی تقاضے۔	۵۵۰	"
۵	نوع انسانی کی ابتدا ایک انسان سے ہوئی۔	۵۵۱	"
۶	حوا کی پیدائش آدم کی جنس سے ہوئی۔	"	"
۷	انسانیت کا پھیلاؤ۔	"	"
۸	انسان کے لیے عدل انصاف کا نظری قانون	"	"
۹	انسان رشتہ داروں پر فطرۃً قلم نہیں کرتا	"	"
۱۰	معاشرتی زندگی میں پہلا قانون عدل قائم کرنا ہے	"	ایت ۲-۴
ب	شخصی سماجی حقوق و قوانین		
۱۱	قیم سے انصاف کرنے کا حکم	۵۵۲	"
۱۲	قیم کے مال سے مشترک کاروبار کا حکم	"	"
۱۳	اجتماعی زندگی قائم کرنے کی طرۃ اشاء	"	"
۱۴	قانون تعدیہ ازواج (مواقع اور مصالح)	۵۵۳	"
۱۵	ازواج مطہرات کے ذریعے دینی تعلیم	"	"
۱۶	سندھی معاشرہ میں عورتوں کے ذریعے تعلیم	"	"
۱۷	بچے کی بہترین تربیت گاہ ماں کی گود ہے	"	"
۱۸	باندی اسلام میں	۵۵۴	"
۱۹	مہر کے احکام	۵۵۵	"
ج	قومی سماجی حقوق و قوانین		۱۲۴-۵
۲۰	قومی مال کے تحفظ کی اہمیت	"	"

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
۵۵۶	بن بوعزت اور رشد	۲۱
"	اقتصادی ضرورت کا انتظام	۲۲
"	مسلمانوں کی اقتصادی بد حالی کے اسباب	۲۳
"	جدید تعلیم کے سماجی نقصانات	۲۴
"	تعلیم سے زیادہ اہم چیز قومی مذہبی تربیت ہے۔	۲۵
۵۵۷	لکھنا بولنا ہی کمال نہیں حل کمال کی چیز ہے	۲۶
"	مسلمان عورتوں کی جہالت دور کرنے کی ضرورت	۲۷
"	تعلیم یافتہ مہربان عورتیں	۲۸
"	قرون اولیٰ کی مسلم عورتیں	۲۹
۵۵۸	تقسیم دولت میں غریب کا حق	۳۰
"	مساکین کو تسلی دینے کا حکم	۳۱
"	یتیموں سے اولاد جیسے سلوک کا حق	۳۲
۵۵۹	یتیموں کا مال اڑا جانوالوں کی دنیا میں سزا	۳۳
۱۲-۱۳-۱۴	اسلام میں عورت کا مقام	۳۴
"	حدود اللہ کی تفسیر	۳۵
۱۵	فاحشہ پر چار گواہوں کی حکمت	۳۶
"	خانہ نشینی کی سزا (نظر بندی)	۳۷
"	عورتوں کے گھروں سے باہر نکلنے کی آزادی پر استدلال	۳۸
۱۶	توبہ کے مستحق گنہگار	۳۹
۱۷	عادی مجرم اور کافر توبہ کا سزاوار نہیں	۴۰
"	موت کے وقت کیوں توبہ قبول نہیں ہوگی؟	۴۱
۲۰-۲۱	نکاح طلاق اور مہر کے احکام اور حکمتیں	۴۲
۲۱	نکاح شہوت رانی کے لیے نہیں بلکہ دوام محبت کا عہد ہے۔	۴۳
۲۲	قانون شکنی کی سزا نفاذ قانون کی تاریخ کے بعد ہی سے ہوتی ہے۔	۴۴
۲۳	محرمات و مناعیہ کی حرمت کی وجہ	۴۵

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر	بخارہ وایت
۴۶	ازدواجی رشتہ کی اہمیت اور موجودہ بے اعتدالیاں	۵۶۱	۲۴
۴۷	بیوی سے عشق فطری تقاضا ہے	"	"
۴۸	قوموں کی ترقی عورتوں کی ترقی و حسن معاشرت پر منحصر ہے۔	"	"
۴۹	عورتوں پر مظالم کے لولہ پر بُرے اثرات	"	"
۵۰	مسلمانوں کا انحطاط	۵۶۸	"
۵۱	مسلمانانِ ہند کے منزل میں عورتوں کے حقوق سے لاپرواہی ایک اہم سبب	"	"
۵۲	فریقین کی نا اتفاقی کا بہترین حل طلاق	"	"
۵۳	ہندی مسلمانوں کے ہاں طلاق کا کم رواج اور اس کے نقصانات	"	"
۵۴	میاں بیوی میں کچی محبت کیونکر ہو سکتی ہے۔	"	"
۵۵	ازدواجی زندگی انسان کی خصوصیت ہے۔	۵۶۹	۲۵
۵۶	مردوں کی انفرادی خصوصیات	"	"
۵۷	بیوی کے تعین میں گواہ مجلس نکاح کی اہمیت اور ولی کی رضامندی کی ضرورت	۵۷۰	"
۵۸	حقوقِ نسواں کا اسلام و دیگر مذاہب میں تعابلی جائزہ	"	۲۶
۵۹	اسلام کے قوانین نکاح میں سہولت اور رحمت	۵۷۲	"
۶۰	شہوتِ رانی اور قانونِ نکاح سے انحراف کے نتائج	"	۲۷
۶۱	انسان کی فطری کمزوری کے باعث سہل قانون	"	۲۸
۶۲	تعقباتِ خانہ داری کے بعد مالِ کمانے کے احکام	"	"
۶۳	بخاری مالی قوانین	۵۷۳	۲۹
۶۴	بخاری مالی قانون شکنی کی سزا	"	۳۰
۶۵	اللہ نے بنیادی قانون دیا جس کی پابندی ضروری ہے	۵۷۴	۳۱
۶۶	کبیرہ گناہ معاشرتِ منظم کو تباہ کر دیتے ہیں (۱) چند کبار	"	"
۶۷	ایمان متفقہ و متحدہ مقصد کا نام ہے	"	"
۶۸	اٹھارویں صدی میں انگریز متفقہ مقصدِ قوت اور منظم طاقت سے ہندوستان میں کایاں ہوئے	۵۷۶	"
۶۹	اہلِ ہند کی عزت کا مکمل	۵۷۶	۳۲
۷۰	قوموں میں مسابقت کا راز	"	"
۷۱	باہمی تعاون ترقی کی کنجی ہے	"	۳۳
۷۲	اجتماعیت میں امیر کا تقرر لازمی ہے	۵۷۷	۳۴

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر	اختصاص آیت
۷۳	عورتوں کی زندگی کے فرائض	۵۷۷	۲۲
۷۴	فریقین کی نزار میں خاندان کے قانونی اختیارات	"	"
۷۵	غلطیوں کی آخری نزار	۵۷۸	"
۷۶	خواتین جھگڑوں کے حل کی ذمہ داری قوم اور برادری پر ہے	"	"
۷۷	تدبیر منزل بگاڑنے کے اسباب	"	"
۷۸	غلام صرف اللہ کے بنو	۵۸۰	۲۷-۲۸
۷۹	دین میں سیاسی شعور و تربیت کی اہمیت	"	"
۸۰	غلامان اسلام کی سیاسی تربیت کے تاریخی نتائج	"	"
۸۱	والدین کے ساتھ احسان کا حکم	"	"
۸۲	بچے ملک اور قوم کی ایک مقدس امانت ہیں	"	"
۸۳	تربیت اولاد میں اساتذہ اور والدین کی ذمہ داریاں	۵۸۱	"
۸۴	پلوہی سوسائٹی میں احسان کی ترغیب	"	"
۸۵	تنبکھر کر نیوالا خود غرض (۱۱) سرمایہ پرست نیکل	"	"
۸۶	متنبکھرین کی نزار	"	"
۸۷	ہوشیار منافع	۵۸۲	۳۸
۸۸	حضور اکرمؐ کا سونۃ النسا آیت ۴۱ تک سننا	۵۸۳	۳۹
۸۹	سوسائٹی کے قانون سے بناوٹ کا نتیجہ	۵۸۴	۴۰
۹۰	نماز میں بے سمجھے قرآن پڑھنا	"	۴۱
۹۱	نماز کے اندر غیر عربی زبان میں قرأت کا مسئلہ	۵۸۶	"
۹۲	منسل جنابت کی حکمت	"	"
۹۳	تیمم کی حکمت	"	"
۹۴	طہارت اور نماز میں مشکل احکام کے بدلے سہل احکام	"	۴۲
۹۵	قانون الہی کو بے سمجھے پڑھنے والی قوم لوہاں کے انجام سے عبرت کے لئے مثال۔	۵۸۸	۴۵
۹۶	یہودیوں کا قرآن پر ایمان نہ لانے کا سبب اور نتیجہ	۵۸۹	۴۶-۴۷
۹۷	قرآن میں سابقہ کتب الہیہ کی پیشگوئیوں کی تصدیق	۵۹۰	۴۸

نمبر شمار	معنا میں	صفحہ نمبر	اختصاصیت
۹۸	قانون الہی پر عمل نہ کرنے کی سزا فہم و شعور کا سلب ہو جانا	۵۹۰	۴۳
۹۹	نظرس و جرمات کی تفسیر	"	•
۱۰۰	زرد صالحی اور ارم زمین حرب سے نکالنا مراد ہے	"	•
۱۰۱	دنیا میں جو قوم قرآنی تعلیمات سمجھ کر خلافت دہدی کرتی ہو وہی طرح منرا وار ہوگی	۵۹۱	•
۱۰۲	اللہ کے ساتھ شریک نہ بٹھرانے سے مراد اللہ کے قانون کی اطاعت ہے۔	"	۴۸
	قانون الہی کی نافرمانی شرک ہے جو ناقابل معافی جرم ہے۔	۵۹۲	
۱۰۳	شرک کا عام مفہوم بھی شان الہی میں تنقیص اور قانون فطرت کی خلافت دہدی ہے	"	
۱۰۴	یہودیوں کی خود شنائی کی خصلت	"	۴۹
۱۰۵	یہودی جان بوجھ کر تورات کی غلط تفسیر کرتے	۵۹۳	۵۰
۱۰۶	یہودیوں کا مخالف پارٹی (مسلمانوں) کے خلافت جادو ٹونے کرنا اور کفار کو بہتر ثابت کرنا	"	۵۱
۱۰۷	امامت ایرانی حکمت و سلطنت بنی اسرائیل میں	۵۹۴	۵۲-۵۳
۱۰۸	وراثت ایرانی کی بنو اسماعیل کی طرف منتقلی پر بنی اسرائیل کا حسد	"	۵۴
۱۰۹	جزیرہ عرب کے اکثر یہود اور نصرانی مسلمان ہو گئے	"	۵۵
۱۱۰	بنی اسرائیل کو تورات میں تحریف اور قرآن کی مخالفت پر سخت سزا	۵۹۵	۵۶
۱۱۱	ہجرت عظیم سے مراد سلطنت	"	۵۷
۱۱۲	خدائی امانت نا اہل کو نہ دی جائے	۵۹۶	۵۸
۱۱۳	امانت کا وسیع مفہوم	"	•
۱۱۴	حکمرانی میں عدل کرنے کا حکم	"	"
۱۱۵	حکومت سے مقصود حکم کرنا نہیں بلکہ عدل و مساوات قائم کرنا ہے	"	"
۱۱۶	حکومت کے متعدد طریقے	۵۹۷	۵۹
۱۱۷	حکومت میں دو پہلو قانونی اور عملی	"	"
۱۱۸	جماعت سے مراد اولی الامر کی وہ مرکزی طاقت ہے جو ان دونوں پہلوؤں کے مطابق عملی جامہ پہنانے کے لیے کام کرے۔	"	"
۱۱۹	جھگڑوں کے فیصلوں کا بہترین طریقہ	"	"
۱۲۰	جماعت میں جبر نہیں مساوات ہوتی ہے۔	"	"
۱۲۱	مسلمانوں کی بربادی کا سبب اپنے فیصلے طاغوتی حکومتوں کی طرف لے جانا	"	۶۰

نمبر شمارہ	مضامین	صفحہ نمبر	موضوعات
۱۲۲	شیطان قوت مسلمانوں کو ان کی مرکزی طاقت کی طرف رجوع سے کاشفی ہے۔	۵۹۸	۱۲۲
۱۲۳	خود ساختہ قانون پر عمل کرنے کی سزا	۵۹۹	۱۲۳
۱۲۴	قریب خوردہ بھولے بھالے مسلمانوں سے نرمی کا حکم	"	۱۲۴
۱۲۵	رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاکم ہوتا ہے۔	۶۰۰	۱۲۵
۱۲۶	ذاتی مشورہ نہ ماننے میں بریرہ کا واقعہ	"	۱۲۶
۱۲۷	عامل مصر کا خلیفہ حضرت عمرؓ کی ذاتی رائے کو رد کرنا	۶۰۱	۱۲۷
۱۲۸	شوشیل اور حکومت کے معاملات میں ایمان کا معیار	"	۱۲۸
۱۲۹	اللہ اور رسولؐ کی اطاعت سے مراد قانون خداوندی کی پیروی ہے	۶۰۲	۱۲۹
۱۳۰	نبوت اور استعداد نبوت	"	۱۳۰
	(۱) نبوت کے لیے سند نبوت ضروری ہے۔	"	
	(۲) پہلے نبیؐ آئیں گے کی بشارت ہے۔	"	
	(۳) تکمیل مشن کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت	"	
۱۳۱	”رطلہ“ میں آپ کی کامیابی کی بشارت	۶۰۳	۱۳۱
۱۳۲	خاتم النبیین کی تحقیق	"	۱۳۲
۱۳۳	واقعاتی شہادت	۶۰۴	۱۳۳
۱۳۴	بہترین انعام یافتہ سوسائٹی	"	۱۳۴
۱۳۵	جنگ کی ضرورت نظام حکومت کے قیام کے بعد ہوتی ہے	"	۱۳۵
۱۳۶	جنگ داؤد کا نام ہے	۶۰۵	۱۳۶
۱۳۷	مناقبین کی جماعت میں شمولیت کا مقصد شخصی فائدہ ہے	"	۱۳۷
۱۳۸	آخرت اس دنیا کی کھیتی ہے	۶۰۶	۱۳۸
۱۳۹	شہید کی موت قوم کی حیات	"	۱۳۹
۱۴۰	اسلامی جنگ کا مقصد مظلوموں کی مدد ہے	۶۰۷	۱۴۰
۱۴۱	کہہ کے کمزور مسلمانوں پر مظالم کو دفع کرنا اور آزادی دلانا ہی جہاد فی سبیل اللہ ہے	"	۱۴۱
۱۴۲	قتال فی سبیل الطاعت	۶۰۸	۱۴۲

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر	نمودار نمبر
۱۴۳	ظالم حکومت کی حوام میں ہمدردی نہیں ہوتی	۶۰۷	۷۱
۱۴۴	چند اہم فوائد (۱) اسلام دین رحمت ہے	"	"
	(۲) اسلام نے عہدہ ذہن والی سوسائٹی کی بنیاد ڈالی (جہم کو کیوں قتل کیا گیا)	"	"
	(۳) اسلام کی سوشل تماریح اور مسلسل ترقی	۶۰۸	"
	(۴) سماجی اصلاحات کی ضرورت	"	"
۱۴۵	عقلندہ صوفیاء اور باشعور محدثین سماجی اصلاحات کے ذریعے انقلاب کی راہ ہمارے کرتے ہیں	۶۱۰	"
۱۴۶	طاہرانی کا مقصد جاننے کے لیے نماز و زکوٰۃ اور عدم تشدد کا اصول	۶۱۴	۷۲-۷۳
۱۴۷	بزدل لوگ قرآن مجید کو نہیں پڑھتے	"	"
۱۴۸	اسلامی جنگوں میں نقصان کم اور عظیم فوائد	"	"
۱۴۹	بزدلی اور تقسیم نبویؐ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے	"	"
۱۵۰	بزدلی کیوں؟	۶۱۵	"
۱۵۱	دین اسلام اور بزدلی کا جمع نہیں ہو سکتے	"	"
۱۵۲	جنگ میں نقصان ضروری ہے تو کمانڈر پرزکتہ چینی اہول جنگ کے خلاف ہے	"	"
۱۵۳	بزدلوں کو دو زبان جنگ مزانہ دی جاتے	"	"
۱۵۴	مسند قنارہ قدر اور مسلمانوں کا تنزیل	۶۱۶	"
۱۵۵	قرآن کو تدبیر سے پڑھنے کا اثر استقلال	"	"
۱۵۶	جنگ کے متعلق خبروں کی عام اشاعت سے ممانعت	"	"
۱۵۷	رسولؐ کے ساتھ اول الامر (مرکزی جامعیت) کا ذکر	"	"
۱۵۸	بات بچانے کا طریقہ ماکانہ نہیں حکیمانہ ہونا چاہیے	"	"
۱۵۹	ترغیب سے فوج بلانے کا حکم	۶۱۷	"
۱۶۰	جہاد کی ترغیب تعلیم کے ذریعے سے دی جاتے	"	"
۱۶۱	امن کی طالب قوم سے جنگ جائز نہیں	"	"
۱۶۲	اچھی سفارش کو نہی چیز ہے	"	"
۱۶۳	قیامت تک لوگوں کے اسلام میں داخل ہوتے رہنے کا وعدہ خداوندی	"	"
۱۶۴	منافقت کو پہچاننے کے لیے بڑے شعور کی ضرورت ہے	۶۱۹	۷۴-۷۵

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر	ماخوذ از آیت
۱۶۵	مناقت کی پہلی قسم کا ذکر اور حکم	۶۲۰	۹۳ تا ۸۶
۱۶۵	مناقت کی تعریف	—	۵
۱۶۶	صلح اور امن دینے سے پہلے تحقیق کا حکم	—	۶
۱۶۶	مناقت کی دوسری قسم کا ذکر۔	—	۷
۱۶۸	جہاد کے معنی مقصد اور حکمت عملی	۶۲۱	۷
۱۶۹	قرآن کی انقلابی تعلیم اور لڑائی	—	۸
۱۷۰	اسلام کی تحریک کا سیلاب بنانے میں بہت کم جانی نقصان ہوا۔	—	۹
۱۷۱	جہاد سے روکنے کے لئے دعویٰ نبوت	۶۲۲	۱۰
۱۷۲	کفار قتل میں مومن غلام کی آزادی کا حکم کیوں؟	—	۱۱
۱۷۳	جنگ میں مجاہدین اور قاعدین کے درجات	۶۲۳	۹۴-۹۶
۱۷۴	جنگ میں کفار کی رعیت بن کر بیٹھ رہنے والوں کی ذمت اور حکم	۶۲۵	۹۷
۱۷۵	ہجرت کا حکم اور حکمت عملی	—	۱۲
۱۷۶	مستفسنین کا حکم	۶۲۶	۹۸-۹۹
۱۷۷	ہجرت کا زیادہ فائدہ	—	۱۳
۱۷۸	جہاد کو نماز سے بند رکھنا	۶۳۰	۱۰۱-۱۱۳
۱۷۹	نماز قصر کی دوسو تہیں	—	۱۴
۱۸۰	نماز خوف کا طریقہ	—	۱۵
۱۸۱	نماز کی قانونی اطاعت کا حکم	—	۱۶
۱۸۲	جنگ میں ”قصر نماز“ کا حکم خارجی ہے	—	۱۷
۱۸۳	جنگ میں فریقین کا انسان لازمی ہے	—	۱۸
۱۸۴	مومنوں کی فتح یقینی	—	۱۹
۱۸۵	دشمن کی چالوں کو سمجھنے کے لئے سیاسی شعور کی اہمیت	—	۲۰
۱۸۶	خفیہ شوروں اور ہجمنوں کے قیام کی شرائط	۶۲۳	۱۱۴
۱۸۷	شیطان طاقتیں قازن الہی کی بجائے نئے نئے مسلک کے اسلامی سلطنت کو تباہ کر دیتی ہیں	۶۲۴	۱۱۵-۱۲۱

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر	ماہوار اذیت
۱۸۸	قانون پر عمل کرنے میں رسولؐ کی مثال ایمانی جماعت کے لیے	۶۳۳	۱۲۲
۱۸۹	احمال سالحد کی تفسیر	"	"
۱۹۰	قانون کسی کی خواہش کا تابع نہیں ہوتا	"	۱۲۳
۱۹۱	سماجی زندگی میں تنظیم سازی کے اصول	"	۱۲۴
۱۹۲	توحید پر یقین اور شرک سے برأت کا حقیقی مفہوم	۶۳۵	۱۱۶
۱۹۳	مشرک کا نہ غیر نظری راستہ پر چلنے کا انجام	"	۱۱۷
۱۹۴	انسانیت سے بعید ہو جانا جہنم میں گرنے کے مساوی	"	۱۲۱
د	بین الاقوامی سماجی حقوق قوانین	"	۱۲۵ - ۱۴۵
۱۹۵	بین الاقوامی ترقی کے لیے انصاف اور صلح سے رہنا ضروری ہے	۶۳۶	۱۲۷ - ۱۲۸
۱۹۶	بین الاقوامی معاملات میں غلطی ممکن ہے	"	۱۲۹
۱۹۷	سوسائٹی کی سطح میں تبدل ترقی	"	"
۱۹۸	غلط نظام توڑنا ہی بہتر ہے	"	۱۳۰
۱۹۹	قومی نظام میں غریبوں کے ساتھ انسانیت بین الاقوامی نظام چلانے کی استعداد پیدا کرتا ہے	"	"
۲۰۰	تقویٰ انصاف قائم کرنے سے خلیفہ راشد بن جانا	"	۱۳۱
۲۰۱	انصاف نہ کرنے سے اسٹڈ کا کام نہیں رکتا	"	"
۲۰۲	اسٹڈ کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں	۶۳۷	۱۳۲
۲۰۳	اسٹڈ انصاف چھوڑ دینے سے دوسری قوم پیدا کر دیتا ہے	"	۱۳۳
۲۰۴	بین الاقوامی ترقی کے لیے زیادہ محنت تدبیر اور منصف مزاجی کی ضرورت ہے	"	۱۳۴
۲۰۵	انسان دوسری قوم کے معاملہ میں باطلع اپنی قوم کا نامزد سوچتا ہے	"	"
۲۰۶	بین الاقوامی حکومت انصاف اور سچی شہادت ہی سے قائم ہو سکتی ہے	"	۱۳۵
۲۰۷	قوی خواہشات کی تابعداری اور منرا	"	"
۲۰۸	قومی ایمان کے ساتھ بین الاقوامی ایمان کا حکم	"	۱۳۶
۲۰۹	قومی قانون سے انکار	"	۱۳۷
۲۱۰	بین الاقوامی قانون سے بھی انکار	۶۳۸	"

نمبر شمار	معنا میں	صفحہ نمبر	ماخذ اہلیت
۲۱۱	برابر قانون شکنی اور انکار ترقی سے روک دیتا ہے	۶۴۸	۱۳۶
۲۱۲	ان منافقین کو عبرت ناک سزا	"	۱۳۸
۲۱۳	منافقین کون؟	"	۱۳۹
۲۱۴	کفار کی حکومت و قانون کی تاحیات میں عزت نہیں مل سکتی	"	۱۴۰
۲۱۵	بین الاقوامی سامراجی جماعت میں شمولیت	"	"
۲۱۶	بین الاقوامی سامراج کی خواہش اور کوشش	"	۱۴۱
۲۱۷	منافقین کی کام چوری اور مفاد پرستی کی سزا	"	۱۴۲
۲۱۸	منافقین اور ان کی نماز کی حالت	"	"
۲۱۹	منافقین کے اضطراب کا کوئی حل نہیں	۶۴۹	۱۴۳
۲۲۰	قانون پر ایمان رکھنے والوں کو سوسائٹی میں داخل کرو	"	۱۴۴
۲۲۱	قانون شکنی پر اڑنے کی سخت سزا	"	"
۲۲۲	غلطی کی بین الاقوامی تشہیر کب جائز ہے۔	"	۱۴۵
۲۲۳	کنزور ممبروں کی اصلاح کی جائے	"	۱۴۶
۲۲۴	قانون کے بعض حصہ کا اقرار اور بعض کا انکار کفر ہے	"	۱۴۷
۲۲۵	بین الاقوامی قانون پر ایمان رکھنے پر دنیاوی حکومت	"	۱۴۸
۲۲۶	بین الاقوامی قانون کو قومی قانون میں محدود کر لینے کی سزا اور اس سے عبرت دلانا	۶۵۰	"
۲۲۷	یہود دینہ کا قرآن کے علاوہ قانون الہی کے نزول کا سوال	"	۱۴۹
۲۲۸	بنی اسرائیل کی عہد شکنی	"	۱۵۰
۲۲۹	تَلَوْ بِنَا حُلُمْتُ کی تفسیر۔	"	۱۵۱
۲۳۰	رسمی قانون کی پابندی عقل و شعور یا ریت ہے	"	"
۲۳۱	قانون کی روح (حکمت عملی) دوبارہ زندہ کرنے کی اہمیت	۶۵۱	"
۲۳۲	یہود کا نیسے کی تقسیم حکمت سے انحراف	"	۱۵۲
۲۳۳	عیسیٰ پر بہتان کیوں	"	"
۲۳۴	عیسیٰ کو سولی دینے کی حقیقت	"	۱۵۳

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر	آخر از ایض
۲۳۵	عیسیٰ کے اٹھانے جانے کی حقیقت اور اس کی تاریخی مثال	۶۵۱	۱۵۹
۲۳۶	یہود نے عیسیٰ پر ایمان لائے نہ تو رات پر حمل کیا	۶۵۲	۱۵۹
۲۳۷	یہود کا ظلم	"	۱۶۰
۲۳۸	طبیعت میں سے سب سے عمدہ چیز سلطنت ہے اس کا فائدہ	"	"
۲۳۹	اللہ کے راستے سے روکنے سے اور قانون سے روکنا ہے۔	"	"
۲۴۰	یہود نے لوگوں کو لوٹنے کے مختلف طریقے ایجاد کیے	"	۱۶۲
۲۴۱	یہود میں علمی گہرائی رکھنے والے بین الاقوامی قانون مانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔	"	"
۲۴۲	مختلف ادیان میں مشترک تین اصول	۶۵۳	"
۲۴۳	دراب عظیم کی تفسیر	"	"
۲۴۴	حضرت موسیٰ کو ہمکلاوی کی تفسیر	"	۱۶۵
۲۴۵	اللہ کے کاموں پر اعتراض کیوں جائز نہیں	"	"
۲۴۶	ملائکہ کے مسدق نیک سیرت لوگ ہی ہیں	"	۱۶۶
۲۴۷	حقیقی کافروں اور ظالم جانست کی سزا	"	۱۶۷
۲۴۸	بدلیت کا مقصد	"	"
۲۴۹	قانون شکنوں کی جہنم	۶۵۴	۱۶۹
۲۵۰	بین الاقوامی قانون کی طرف دعوت	"	۱۷۰
۲۵۱	قانون الہی کی پابندی سے عظیم الشان انقلاب	"	"
۲۵۲	نیسائی امت کی مثال	"	"
۲۵۳	تشلیت کا عقیدہ	"	۱۷۱
۲۵۴	قانون الہی پر عمل کرنے والوں کو بدلہ رحمت، فضل اور ہدایت	۶۵۶	۱۷۵
۲۵۵	سورت کا خلاصہ	"	۱۷۶
۲۵۶	عادلانہ اقتصادی تقسیم	"	"
۲۵۷	قانون الہی پر چلنے کا فائدہ	"	"

PA

نقشِ اول

آج ہمارے لیے لمحۂ شکر ہے کہ ہم علما ہند میں سے ایک نامور عالم دین حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ تلمیذِ خاص حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہما اللہ کی تفسیر ”المقام المحمود“ جلد اول چھاپنے میں کامیاب ہو گئے۔ الحمد للہ

اس تفسیر کا قلمی نسخہ ہمیں جناب قاری عبد الرشید صاحب اور ٹیل ٹیچر گورنمنٹ ہائی سکول مزنگ لاہور کے ذریعہ حضرت مولانا علامہ محمد صدیق صاحب ولی اللہی مدظلہ سے ملا جنہوں نے تفسیر کے جامع مولانا محمد عبد اللہ لغاریؒ تلمیذِ رشید حضرت سندھیؒ سے حاصل کیا تھا۔

اس کے علاوہ اس نسخے کے فوٹو اور نقلیں پاک و ہند کی متعدد لائبریریوں میں موجود ہیں۔ انہیں میں سے ایک ڈاکٹر حمید اللہ لاہوری اسلام آباد ہے جس میں اس نسخے کی نقل حضرت مولانا نور الحق علویؒ تلمیذِ حضرت سندھیؒ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی موجود ہے جس کے شروع میں وہ لکھتے ہیں :

مجھے مولانا احمد علی لاہوریؒ نے اپنے تفسیری نوٹ (جو انہوں نے ”نظارۃ المعارف القرآنیہ“ میں حضرت سندھیؒ کے درس قرآن کے دوران ۱۹۱۵ء میں قلمبند کیے تھے) اور مولانا عبد اللہ لغاریؒ کی تفسیر (جو انہوں نے ۱۹۳۵ء میں مکہ معظمہ میں حضرت سندھیؒ سے درس لیتے ہوئے قلمبند کی تھی) عنایت کی، جن کے فوٹو کا پیارے انتہائی خستہ تھیں، میں نے انہیں دوبارہ تحریر کر کے محفوظ کر لیا ہے۔

اس تفسیر کی اہمیت اور افادیت بعض اصحابِ قلم کی تحریروں سے عیاں ہے جو تفسیر کے تہیدی مضامین میں شامل ہیں۔

اس قلمی نسخہ پر محترم مولانا مفتی عبد القدیر صاحب مدظلہ نے جو تحقیق، تصحیح، تعلیق کی محنت کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے جس طرح ادارہ کی درخواست پر اس کام کو اپنے ذمہ لیا اور جس تندہی اور جانفشانی سے اس کو سرانجام دیا اس پر ہم تمام شائقین علوم ولی اللہی کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور بقیہ جلدوں پر تحقیق و تصحیح کے اسی معیار کی توقع رکھتے ہیں۔

اس کے علاوہ ادارہ حضرت مولانا مفتی عبد الخالق آزاد صاحب مدظلہ کا بھی انتہائی ممنون ہے کہ آپ نے باوجود اپنی مصروفیات اور بعض پریشانیوں کے اس مسودہ پر نظر ثانی فرمائی۔
 — اور طباعت کے مراحل میں ان کے علمی اور فنی مشورے ہمارے لیے بہت مفید رہے۔
 ناسپاسی ہوگی اگر میں اپنے محترم دوست جناب محمود الرشید صاحب کا شکریہ ادا نہ کروں، کیونکہ انہی کی تحریک اور فکر مندی سے یہ تفسیر اتنی جلدی منظر عام پر آکر شائقین علوم قرآن کو فیض یاب کر رہی ہے۔

اس کے علاوہ ادارہ کے انتظامی امور میں جناب قاری محبوب الرحمن النور صاحب، شبیر حسین صاحب اور خوش نویس جناب طارق صاحب اور شبیر احمد صاحب ہم سب کے شکریے کے مستحق ہیں کہ ان کی انتھک محنت اور لگن سے کتاب طباعت اور جلد بندی کے مراحل سے بحسن و خوبی گزری۔

کتاب کا معیار اور خوبصورتی محتاج بیان نہیں

مُشک آں است کہ خود بوی نہ کہ عطر بگوید

محمد عباس شاد

۲۱۔ اگست ۱۹۹۷ء

اردو بازار۔ لاہور

تفسیر المقام المحمود

کے مسودے پر ایک نظر

تفسیر ”المقام المحمود“ آپ کے ہاتھوں میں موجود ایڈیشن اس قلمی نسخہ سے تیار ہوا ہے۔ جو ہمیں حضرت امام سندھیؒ کے معروف تلمیذ المحذوم، اُستاذنا المکرم، محترم المقام حضرت مولانا علامہ محمد صدیق ولی الہی ظلہ کے تفضل و توسل سے حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اُن کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔

حضرت امام سندھیؒ کی یہ تفسیر مسلمہ اصول تفسیر کے عین مطابق ہے جس سے قرآن پاک، رسول اللہ، صحابہ کرامؓ، جماعتِ انبیاءؑ اور اُن کے متبعین علماء ربانیین و مجددین عظام اور تمام شعائر اللہ کی عظمت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔

ہم نے مقدور بھر کوشش کی ہے کہ زیر نظر ایڈیشن کو قارئین کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید اور معلومات افزا بنائیں۔ اس کے لیے مندرجہ ذیل امور پر ہم نے کام کیا ہے۔

۱۔ عربی کے مشکل اور اصطلاحی الفاظ کی ”بین القوسین“ عبارتوں میں وضاحت کر دی گئی ہے۔ اسی طرح جدید انگریزی الفاظ کی بھی توضیح کر دی گئی ہے تاکہ جدید اور قدیم تعلیم یافتہ دونوں طبقے آسانی استفادہ کر سکیں۔

۲۔ حضرت امام سندھیؒ کی تفسیر میں بین السطور تفسیری رموز اور علمی نکات کو ہم نے حواشی میں عنوانات کے ذریعے نمایاں کیا ہے۔ اس میں اکثر جگہوں پر حضرت امام کی عبارت کے الفاظ ہی سے عنوان قائم کیا گیا ہے تاہم چند مقامات پر حضرت امام کے مقصد اور علمی تفسیری نکتہ کو اپنے الفاظ کا جامہ پہنایا ہے۔

۳۔ جہاں کہیں امام سندھیؒ نے کسی قدیم آسمانی کتاب کا حوالہ دیا یا کتب تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف،

تاریخ وغیرہ کے حوالے دیے ہیں۔ ان حوالوں کی اصل عبارات جدید ایڈیشنوں سے مطلوبہ مقامات پر درج کر دی گئی ہیں۔ حوالہ میں کتاب کا پورا نام، مصنف، طبع اور سن طبع کی پوری پوری نشاندہی کر دی گئی ہے۔

۴۔ قارئین کی سہولت کے لیے شروع میں عنوانات کی فہرست بھی قائم کر دی ہے اور ہر عنوان کے مآخذ یعنی آیت نمبر کا حوالہ بھی دے دیا ہے۔

آخر میں محترم دوست محقق علوم ولی الہی حضرت مولانا مفتی عبدالحق آزاد صاحب مدظلہ کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مسودہ پر نظر ثانی کی اور حواشی و عنوانات میں اصلاحات فرمائیں، اور اپنے ان تمام دوستوں کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے حوالہ جات کی تلاش اور مسودہ کی دوبارہ کتابت میں معاونت کی۔

جزا رحمہم اللہ احسن الجزاء

اسی طرح مولانا محمد عباس شاد صاحب اور قاری محبوب الرحمن انور صاحب انتہائی مبارک باد کے مستحق ہیں جن کے حصہ میں طباعت کے عظیم کام کی ذمہ داری آتی۔ انہوں نے چار پانچ مرتبہ کتابت و تصحیح کے بعد نہایت دیدہ زیب انداز میں اس تفسیر کو چھپوایا۔

اللہ پاک ہماری اس جدوجہد کو قبول و منظور فرمائے اور تمام اُمتِ مسلمہ میں بیداری اور فہمِ قرآن کا ذریعہ بنائے اور پوری انسانیت کو اس کے ذریعے ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین۔

فقیر بے نوا

عبدالقدیر عفا اللہ عنہ

مقیم جوار جامع مسجد چشتیاں (بہاولنگر)

۲۔ اگست ۱۹۹۶ء

مولانا عبد اللہ سندھی کا منفرد تفسیری اسلوب

جدید تقاضوں کے تناظر میں

مولانا عبد اللہ سندھی اپنے دور کا نابغہ روزگار شخصیت ہیں، انہوں نے برصغیر پاک و ہند کی آزادی کی جدوجہد میں بڑی جرات اور کمال مستقل مزاجی کے ساتھ حصہ لیا۔ اور اس حوالہ سے انہیں طویل جلا وطنی اور بڑی صبر آزمائی کا جہد اور مشکلات سے گزرنا پڑا، اور ان تمام مشکلات کو خدہ پشانی سے قبول کرتے ہوئے آزادی و حریت کے لئے اپنی زندگی کی تمام توانائیوں کو صرف کیا۔

اصل حقیقت جو انہیں اپنے ہم عصر دینی اور قومی راہنماؤں سے ممتاز حیثیت عطا کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے آزادی کے حصول کے لئے طویل جلا وطنی کے دوران ایک دوسرے سے الگ جغرافیائی حدود میں واقع مختلف ممالک کی سیاحت کی، اور وہاں پر موجود قدیم سماجی اداروں اور پرانے نظام ہائے حیات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جدید نظام پر سماجی تشکیلات کو تیز رفتار کاموں کا بھی بخوبی مشاہدہ کیا، اس طرح مختلف معاشروں کی بنیادی ساخت اور ان میں کام کرنے والے واقعی کردار اور سماجی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا خوب غور و فکر اور تجزیاتی نقطہ نگاہ سے آپ نے مشاہدہ کیا۔

اس کے ساتھ ہی انہوں نے برصغیر پاک و ہند کی سیاسی، معاشی اور سماجی شناخت سے محرومی کا معروضی حقائق کی بنیاد پر ایک ایسا حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا جو معمولی رد و بدل کے ساتھ آج بھی اس خطے میں موجود معاشرتی حقائق کے صحیح خدو خال کو واضح کرتا ہے۔

قدیم و جدید سماجیات کے اس وسیع مطالعہ اور سائنسی بنیادوں پر حقیقت پسندانہ غور و فکر نے ان کے سامنے برصغیر کی سماجی تشکیلات کو کے رہنما خطوط واضح کر دیئے۔ انہوں نے مکہ معظمہ میں سایہ حرم میں بیٹھ کر ان پر مزید غور و فکر کیا اور سماجی تشکیلات کو کے لئے ایک مربوط فکر اور جامع فلسفہ ترتیب دیا۔ اس کی روشنی میں ایسا نظام عمل تجویز کیا جس سے برصغیر پاک و ہند میں بسنے والی تمام اقوام اپنے اپنے دائرہ میں بہتے ہوئے اپنے مسائل حل کر سکتی تھیں۔ مولانا کو ہمیشہ اپنے اس تجزیہ اور اس کی بنیاد پر پیش کردہ فلسفہ و فکر پر اتنا اعتماد رہا کہ ان کے خیال میں اس اعلیٰ فکر و فلسفہ اور راہ عمل کے بغیر یہاں کی اقوام ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتیں اور جلد یا بدیر انہیں اسی طرت آنا ہوگا، مولانا کے خیال میں اس خطے میں بسنے والی اقوام کو جذباتی اور روانوی انداز فکر و عمل سے پرہیز کرنا ضروری

ہے اور معروضی نقطہ نگاہ کو پیش نظر رکھ کر زمین پر موجود حقائق کو قبول کر کے رادعمل متعین کرنا ہی قوموں کی زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔

مشکلات سے بھری دور جدوجہد آزادی کے اس طویل اور پریقج راستہ پر چلتے ہوئے اور اس اعلیٰ فکر اور راہ عمل کو متعین کرتے ہوئے جس چیز نے انہیں اعتماد اور یقین کی قوت بخشے رکھی اور ان کی قوت فکر و عمل کو جس کتاب نے ہمیں روئے رکھی وہ یقیناً قرآن کریم اور اس کی آفاقی حکمت ہی تھی، انسانی سوسائٹی کے حوالے سے قرآنی حکمت کے اعلیٰ اور بلند تر فکر و شعور کا وہ ادراک تھا جسے مولانا نے اپنی زندگی کے نشیب و فراز کے ہر مرحلہ پر ایک نئی جہت سے اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کیا، قرآن حکیم کے لازوال اور بلند تر فکر و عمل نے قدم قدم پر آپ کی راہنمائی کی۔

اس دوران انہیں قرآن حکیم پر غور کرنے کا خوب موقع ملا، اجتماعی زندگی کے حقائق و واقعات کی سماجی تحلیل اور انسانی زندگی میں اس کے دور رس اثرات جانچنے کے لئے انہوں نے قرآن حکیم سے مدد لی۔ یوں قرآن حکیم کے عالمگیر فکر اور اس کے آفاقی شعور کی روشنی میں انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کی تعمیر نو کی جدوجہد، مولانا کی زندگی کا بنیادی اور اساسی مقصد قرار پائی۔

قرآن حکیم کے حوالے سے مولانا سندھی کے فکری ارتقاء کا سفر ابتدائی تعلیم کے زمانہ سے ہی شروع ہو جاتا ہے اس کے لئے آپ نے اپنے استاد شیخ الہند مولانا محمود حسن قدس سرہ کی راہنمائی میں متقدمین و متاخرین کی تفاسیر کا مطالعہ کیا، بالخصوص امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتابوں سے آپ کو بہت مدد ملی اور ان کی کتابوں کے مطالعہ کے بعد قرآن حکیم کو سمجھنے کے حوالے سے ایک مربوط فکر اور راہ عمل سامنے آ گئی۔

اس تناظر میں آپ نے قرآن حکیم پر تدبیر کا سلسلہ شروع کیا اور قرآن پاک کے معروضی مطالعہ کی روشنی میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے "الفوز البکیر" میں جن اصول تفسیر کی نشاندہی کی تھی انہیں اپنے پیش نظر رکھا۔ نیز مجتہد اللہ البالغہ میں دین کے جن بنیادی اصولوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور ہر سطح پر جس طرح سیاسی تشکیل و تفسیر کے بلند شعور کا اس کتاب میں تذکرہ ملتا ہے مولانا نے اس سے بہت حد تک استفادہ کیا۔ اس طرح گرد و پیش میں موجود انسانی زندگی کے انفرادی اور اجتماعی مسائل کے لئے مولانا کے سامنے ایک مربوط فکر پر مبنی قرآنی حکمت کا بڑا وسیع افق روشن ہو گیا۔ یوں مولانا سندھی کے منفرد تفسیری اسلوب کا آغاز ہوتا ہے، دس بارہ سال کا عرصہ انہوں نے سندھ میں قرآنی حکمت کی تعلیم و تدریس پر صرف کیا، اس دوران جو سوالات ابھرتے رہے اور جن مقامات پر مشکلات پیدا ہوتی رہیں اس سلسلے میں انہوں نے اپنے استاد اور مربی شیخ الہند مولانا محمود حسن سے رجوع کیئے رکھا اور ان کی راہنمائی میں قرآنی حکمت کے شعور و تدبیر کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔

سندھ سے دیوبند اور پھر وہاں سے دہلی آمد تک قرآن فہمی کے حوالے سے آپ کا فکری اسلوب ایک پُر اعتماد مقام حاصل کر لیتا ہے۔ آپ کو اپنے تفسیری اسلوب اور قرآن فہمی کے منہج پر کامل اعتماد اور یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اپنے استاد کے حکم پر دہلی میں "نظارۃ المعارف القرآنیہ" کے نام سے قرآنی حکمت کو عام کرنے کے لئے ایک

ادارے کا قیام محل میں لایا جاتا ہے، اس میں آپ کے پیش نظر قدیم تعلیم یافتہ حضرات ہی نہ تھے بلکہ جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو قرآنی حکمت سے آشنا کرانا بھی آپ کا بنیادی مقصد تھا۔ اس ادارے میں تین سال تک آپ نے اپنے اسی تفسیری اسلوب پر درس قرآن حکیم کا سلسلہ قائم کئے رکھا جس سے استفادہ کرنے والے جدید و قدیم تعلیم یافتہ سبھی حضرات تھے۔ اس سے آپ کا ایک مسلمان کے درمیان موجود خلیج کو پاٹ کر ایک مقصد اور مشن پر متفق کرنا بھی تھا، اس کا براہ راست تعلق جدوجہد آزادی کے مشن سے تھا۔ اس حوالے سے جدید سیاسی، معاشی اور سماجی انکار اور جدید سائنسی تجربات و نظریات کے پیش نظر جو مسائل دنیا بھر کے معاشروں میں پیدا ہو چکے تھے۔ انہیں قرآن حکیم کے لازوال فکر کی روشنی میں حل کرنے کا سلسلہ بھی آپ نے شروع کیا اور یوں قرآن حکیم کو بطور ایک عالمگیر فکر کے پیش کرنے اور اسے اس حوالے سے متعارف کرانے کا سلسلہ قائم کیا۔

اس کے بعد آپ کا تحریک ریشمی رومال کے حوالے سے افغانستان جانا ہوا اور اگلے مراحل میں ماسکو اور استنبول کا سفر کیا دس بارہ سال کی اس طویل سیاحت اور صبر آزما جدوجہد کے دوران آپ کو اس خطے میں آنے والے مختلف انقلابات اور اس پر قائم ہونے والے نئے معاشروں کی تشکیل نو کو قریب سے دیکھنے، سمجھنے اور پرکھنے کا موقع ملا، یوں اجتماعی زندگی کے اہم مراکز اور اعلیٰ اداروں کے رہنماؤں سے استقدر قربت سے آپ کو ان معاشروں میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کے حوال، ان کی ساخت اور ان کے کردار کے مختلف گوشوں کا خوب تدبیر سے سمجھنے اور پرکھنے کا موقع ہاتھ آیا۔

اس مطالعہ کے دوران آپ نے دیکھا کہ معاشروں کے عروج و زوال کے بنیادی حوال کارخ کیا ہوتا ہے؟ سوسائٹی میں پیدا ہونے والی مختلف اجتماعی لہریں اپنا راستہ کس رخ پر اور کیونکر متعین کرتی ہیں؟ اور اپنے ابھار اور کردار کے لئے کونسا طریقہ کار اپناتی ہیں؟ پیچیدہ معاشرتی لہروں کا حامل قبائل خطہ افغانستان تھا اس کی آزادی و حریت کا کارنامہ تو خود آپ کے ہاتھوں سرانجام پاتا ہے۔ افغانستان کی آزادی کے تحریری معاہدے پر انگریز سفیر دستخط کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ حقیقت میں جیسا کہ سندھی کی فتح ہے۔

اس کے بعد سوویت یونین کے انقلاب کو آپ نے سفر ماسکو میں قریب سے دیکھا، آپ نے مشاہدہ کیا کہ انسانی عقل کے اپنے تیار کردہ انکار و نظریات کی بنیاد پر کس طرح سماجی تبدیلی اور انقلاب کا عمل پایہ تکمیل کو پہنچا ہے، چنانچہ ان انکار و نظریات کو صحیح تناظر میں آپ نے سمجھا اور اپنی خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اس نئے فکر و فلسفہ اور اس کے نظام عمل کا آپ نے حقیقت پسندانہ صحیح اور جامع تجزیہ کیا، اس کی خامیوں اور خوبیوں کو نوٹ کیا، پھر ترکی کے سفر میں وہاں کے انقلاب کو قریب سے دیکھا اور ترکی کے معاشرہ کی ساخت اور اس کے کردار کے مختلف پہلوؤں کا تجزیہ کیا۔

دس بارہ سال کی اس طویل تجرباتی زندگی کے بعد آپ کو معظمہ پہنچتے ہیں، یہاں آپ کو ان تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں ایک بار پھر غور و فکر کا موقع ملتا ہے، ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ آپ اپنے فکر و فلسفہ پر قرآنی حکمت

کی روشنی میں دوبارہ غور و فکر کرتے ہیں۔

مکہ معظمہ کے قیام کے دوران آپ کا فکری ارتقاء پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے اور آپ کا تفسیری اسلوب اور قرآن فہمی کا منہج بڑی جامعیت کے ساتھ سامنے آتا ہے، پنا پنچہ بدو سال کے طویل عرصہ میں آپ نے حرم محترم کے سایہ میں بیٹھ کر درس قرآن کا سلسلہ قائم رکھا، اور قرآن حکیم کی حکمت کے ور پہلو جس کا تعلق اجتماعی زندگی کی تعمیر و تشکیل سے ہے آپ نے انہیں خوب نکھارا، دور زواں میں جو تقاضے اور ذمہ داریاں قرآن حکیم کی روشنی میں سامنے آئیں، آپ نے ان کی نشاندہی کی، اپنے ماننے والوں سے قرآن حکیم جس مہلی کردار کا مطالبہ کرتا ہے۔ مولانا نے اس پر سیر حاصل بحث و گفتگو فرمائی، سیاسی حوالے سے کسی سوسائٹی میں جو ذمہ داریاں قرآن حکیم عائد کرتا ہے۔ اور عوام اور حکمرانوں کے درمیان جو معاہدہ عمرانی، قرآن تشکیل دینا چاہتا ہے۔ مولانا نے اس کو جدید پیرایہ بیان میں واضح کیا، معاشی حوالے سے سوسائٹی میں جو افراد کے درمیان جو پیداواری رشتے اور تعلقات وجود میں آتے ہیں، ان کی حقیقی نوعیت کے متعلق قرآن حکیم کی جو تعلیمات اور مختلف طبقات پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ مولانا نے جدید اسلوب میں اس پر روشنی ڈالی ہے، فکر و فلسفہ کے میدان میں سماجی زندگی کو باہم مربوط و مدت اجتماعی عطاء کرنے والے فکری مرکزہ کی، قرآن کریم جس طرح وضاحت کرتا ہے مولانا سندھی نے اس حوالہ سے سماجی فلاسفی کے دقیق اور پیچیدہ مسائل کو ایک مربوط فکر اور جامع فلسفہ کی صورت میں پیش کیا۔

اس سلسلے میں استدلال اور استنباط کے وہ تمام طریقے اختیار کیے جو نصوص سے استنباط احکام کے لئے مقتدرین فقہاء و مفسرین کے ہاں مسلمہ حیثیت کے حامل ہیں، کہیں بھی آپ نے سطحی علما کی طرح محض استیناس پر اپنے استدلال کی بنیاد نہیں رکھی، بلکہ نصوص کی "عبارت" "اشارت" "دلالت" اور "مقتضی" کو پیش نظر رکھ کر قرآنی نصوص کی تشریح و تفسیر فرمائی، یہ ایک بہت بڑا مشکل کام تھا ایک طرف دور جدید کے وہ پیچیدہ سیاسی، معاشی اور متنوع سماجی اور عمرانی مسائل تھے، جن کا حل قرآن حکیم سے نکالنا تھا، دوسری طرف قرآن فہمی کے لئے ان بنیادی ضابطوں اور قواعد کو پیش نظر رکھنا تھا، جو قرآن کی "تفسیر بالرائے المزموم" کی بجائے اسے اجتہاد و استنباط کے اس صحیح تفسیری منہج پر ڈالتے ہیں، جو سلف کی چودہ سو سال کی محنت اور تسلسل کا نتیجہ ہے۔ اس سلسلے میں سلف کے تجدیدی کام کی نوعیت کو پیش نظر رکھنا از بس ضروری تھا اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق صحیح تناظر میں مسائل کا حل پیش کرنا بھی بنیادی سماجی تقاضا تھا۔ ایسے میں مولانا عبید اللہ سندھی جیسا عالی دماغ تجربہ کار سیاسی مدبر، پختہ فکر والا عالم ربانی سماجوں کا تجربہ کرنا والا سماجی مفکر ہی یہ کام کر سکتا تھا کہ وہ اس وادی پر غار میں قدم رکھے، پنا پنچہ مولانا نے اس ذمہ داری کو محسن و خوبی سر انجام دیا اور کما حقہ قرآن حکیم کی خدمت سر انجام دی۔

اس طرح ایک ایسا اسلوب تفسیر سامنے آیا، جس نے قرآن حکیم کے مطالعہ کے لئے اجتماعی زندگی کی تشکیل نو کے حوالے سے نئی راہیں متعارف کرائیں، اس اسلوب تفسیر سے واقفیت، آج کے مسلم نوجوان کا فطری تقاضہ ہے یہ اس کا دینی ورثہ اور قومی اثاثہ ہے، اس اسلوب تفسیر سے آگاہی اسی طرح عمومی فائدہ کی حامل ہے، جس طرح علماء اور دانشور

کے لئے خصوصی فوائد کی حیثیت رکھتی ہے۔

آج کا نوجوان اغیار کے سیاسی، معاشی اور سماجی افکار سے مرعوب ہے۔ اور ان کے نظام کا پس خوردہ بنا ہوا ہے، ایسے میں ضروری قرار پاتا ہے کہ وہ اپنے فکر و فلسفہ کی بنیادی کتاب ”قرآن حکیم“ سے راہنمائی حاصل کرے اور قرآن بھی کے حوالے سے جو مشکلات اس کے سامنے آئیں انہیں حل کرنے کے لیے جہاں دیگر تفسیری منابع اور اسالیب فکر موجود ہیں، مولانا سندھی کا اسلوب تفسیر اپنی قدر و قیمت کے حوالے سے ایک ممتاز اور منفرد حیثیت لئے ہوئے ہے۔ اس کا مربوط اور جامع نظام فکر اور انسانی زندگی میں ہمہ جہتی کردار کے حوالے سے اس کی راہنمائی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس دور میں جبکہ مسائل کا اتنا ہمارا سامنا ہے کہ وہ پیش موجود ہے۔ ایک جامع اور مربوط فکر سے استفادہ کریں تاکہ سوسائٹی میں وحدت فکر و عمل کی بنیاد پر مربوط اور امن قائم کرینو اسے اجتماعی اداروں کی صورت گری کی سبیل پیدا ہو اور ہم جس اتار کی میں مبتلا ہیں، قرآنی تعلیمات کی روشنی میں عمل کر کے اپنے اندر قومی و ملی وحدت پیدا کریں اور ایک اکائی کی صورت اختیار کریں۔

مولانا عبید اللہ سندھی قدس سرہ کا یہ منفرد تفسیری اسلوب ”تفسیر الہام الرحمن“ (عربی) میں بڑے بھرپور انداز میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس تفسیر میں مولانا نے حیات اجتماعی کے تہہ در تہہ مسائل پر بڑے محققانہ انداز میں بحث کی ہے۔ قرآن حکیم جس خوبی کے ساتھ ان مسائل کے حوالے سے راہنمائی فراہم کرتا ہے۔ مولانا نے اس کی تشریح و توضیح کا حق ادا کر دیا ہے۔ ایک پسماندہ اور غلام معاشرے میں قومی آزادی اور حریت کے جو تقاضے ابھرتے ہیں اور معاشرے کی سیاسی معاشی تہذیبی تشکیل نو کے لئے جن راہنما خطوط کی ضرورت ہوتی ہے۔ مولانا نے جس مجتہدانہ بصیرت اور مہارت سے انہیں واضح کیا ہے۔ اس میں آپ ایک ممتاز حیثیت کے حامل ہیں۔

اسی طرح ”تفسیر المقام المحمود“ (اردو) میں بھی آپ کا یہ منفرد تفسیری اسلوب برقرار رہتا ہے اور بہت حد تک مختلف اجتماعی مسائل کی وضاحت اور تشریح کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ”انقلاب سیریز“ کے حوالے سے مختلف قرآنی سورتوں کی تفسیر و توضیح بھی اس حوالے سے منفرد خصوصیات کی حامل ہے۔ جنہیں ”قرآنی شعور انقلاب“ کے نام سے۔ مکی دارالکتب لاہور نے یکجا کر کے طبع کرا دیا ہے۔

مولانا سندھی کے بعد مفسرین قرآن کی ایک جماعت ہے جن کی تفاسیر اور تراجم میں کسی نہ کسی طور پر، مولانا کا اسلوب صاف طور پر نظر آتا ہے۔ اس سلسلے میں شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خواجہ عبدالملک فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا بشیر احمد لدھیانوی اور مولانا سلطان محمود صاحب، سابق شیخ المدیث مدرسہ عالیہ فتحپوری قابل ذکر شخصیات ہیں۔

زیر نظر تفسیر ”المقام المحمود“ کی طباعت اور اشاعت وقت کی بڑی اہم ضرورت تھی، بالخصوص اردو دان حضرات کے لئے اس سے استفادہ کرنا اہم تھا۔ ہمارے محترم مولانا محمد عباس شاد صاحب اور قاری محبوب الرحمن صاحب کی ہمت اور محنت سے یہ کتاب طبع ہو کر قارئین کے سامنے آرہی ہے۔ یہ حضرات ہمارے شکریہ کے

مستحق ہیں، کہ انہوں نے بڑے جذبے اور لگن سے کام لے کر اسے ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نفع اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور علمائے حق اور اکابرین ربانیین کی جامعیت سے وابستگی کو قبول فرما کر دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود نصیب فرمائے۔ آمین

مولانا مفتی محمد الحاق آزاد

۲۷/۷/۹۷

مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن، ریلوے مسجد، ہارون آباد

=====

حرفِ نکر

مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ رستونی ۱۹۴۴ء اس قافلہ کے ممتاز ترین فرد ہیں جس نے برہمن کی آزادی کے لئے بنیادی اور لازوال کردار ادا کیا، وہ اپنے مربی اور استاد شیخ الہند مولانا محمود حسن کے سچے اور مخلص پیروکار اور شاگرد تھے۔ انہی کے حکم پر وہ ہندوستان چھوڑ کر کابل گئے اور نہ صرف وہاں کے برسرِ اقتدار طبقے میں اپنے استاد کے اثر و رسوخ اور اپنی خداداد حکمت عملی کی وجہ سے گہرے اثرات چھوڑے بلکہ افغانستان کے استقلال کو ہمیشہ کے لئے حقیقت بنا گئے۔ کابل میں اعلیٰ مسلم طبقہ کے نقائص سے آگاہی کے بعد سابق سوویت یونین گئے اور وہاں دیکر وہ مذہب کو معاشرے کی لغت سے خارج ہوتے دیکھا۔ لیکن اس سے انہیں اپنے سچے مذہب کی حکمت و فلسفہ پر حقیق انداز میں مطالعہ کا موقع ملا پھر ترکی میں مسلمانوں کی جذباتی امیدوں کے مرکزِ خلافت عثمانیہ کی پسٹی ہوئی بساط پر قائم کالی حکومت کو جانچنے کا موقع ملا اور بالآخر مکہ مکرمہ کے پرتاثر ماحول میں اپنے مشاہدات و مطالعات کو قرآن کی حکمت کے زاویہ سے پرکھنے اور محققانہ نظر سے دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے قرآن حکیم کی فلاسفی سے گہری واقفیت کے لئے امام شاہ ولی اللہ علیہ الرحمۃ کی تصنیفات کو حربِ جہاں بنالیا۔

زیرِ نظر اقادات قرآنی درحقیقت اسی عرصہ کی یادگار ہیں جو مولانا عبید اللہ سندھی نے مکہ مکرمہ میں گزارا یہ اقادات مولانا عبید اللہ لغاری مرحوم نے قلمبند کئے تھے۔ فخرِ اہل احسن الجراء۔

یہ اقادات دراصل قرآن حکیم کے حقائق میں غور و خوض کی علامت ہیں۔ قرآن حکیم کے حقائق لامحدود اور اس کی ہر آیت اپنے ظاہری مفہوم کے ساتھ ساتھ باطنی حقیقت سے مالا مال ہے اور ہر دور کے مفسرین نے اپنے عصری تقاضوں اور داخلی رجحانات کے سبب قرآن کو کسی ایک زاویہ سے اپنی تحقیق کا موضوع بنایا اور پھر اس کی گہرائی میں جا کر علم کی ایک نئی دنیا آباد کر دی۔ کسی مفسر نے اپنی علمی کاوش کو حرفِ آخر اور میزانِ حق ہی قرار دیا اور نہ ہی کسی دوسرے مفسر کی تحقیقی محنت کو بے وقعت جانا، چنانچہ علمی ورثہ میں لغوی، نحوی، فقہی، بلاغی، ادبی، مذہبی، فلسفی، اور تصوفی رجحانات کی حامل متنوع تفاسیر شامل ہیں۔ ان مفسرین میں ایسے افراد بھی ہیں جو کچھ مسائل میں اپنی منفرد رائے بھی رکھتے ہیں، اس تناظر میں ان سے اختلاف بھی کیا گیا ہے اور اتفاق رکھنے والوں کی تعداد بھی موجود رہی ہے۔ لیکن یہ اتفاق و اختلاف ایک خاص دائرے کے اندر رہا ہے۔ اس کو کبھی بھی کرار کشتی کا ذریعہ نہیں بنایا گیا اور نہ ہی اسے اسلام و کفر کے مابین معرکہ آرائی کے حوالہ سے دیکھا گیا ہے۔ اور یہی ایک صحت مند معاشرے کی پہچان ہوتی ہے کہ علمی بنیادوں پر آراء کا اختلاف سوچنے والے ذہنوں کے لئے ہمیشہ کا کام دینا ہے۔ اور انہیں حوصلہ دینا ہے کہ وہ عصری رجحانات میں چھان پھٹ کر سکے اس کے صالح عنصر کو اپنی ماضی کی اعلیٰ قدروں سے ہم آہنگ کریں۔

مولانا عبید اللہ سندھی کے قرآنی افادات کسی صورت گزشتہ تفاسیر کے انکار کا نتیجہ نہیں بلکہ اس کے برعکس ان سے بھرپور استفادہ کے ساتھ ساتھ آیات میں غلط زنی کے ذریعہ معارف کی تلاش پر مبنی ہیں وہ تو اپنے معاصر مفسرین سے استفادہ میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے چنانچہ بعض حضرات کا نام لے کر انہوں نے تذکرہ بھی کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے قرآن حکیم کی آیات پر اجتماعی حوالہ سے غور و غوض کر کے معاشرے کے عروج و زوال کو اپنا خصوصی میدان تحقیق کے طور پر منتخب کیا ہے۔

اس سلسلے میں ان کے سامنے قرآن کا یہ ارشاد رہا ہے فاعتبروا یا اولی الابصار کہ اہل بصیرت اعتبار سے کام لیں۔ اور اعتبار اس عمل کا نام ہے کہ درپیش مسائل کو قرآن کے ارشادات و آیات کی روشنی میں زیر بحث لا کر ان کا متوازن حل تجویز کیا جائے۔ قرآن حکیم کی یہ آیات غزوہ بنو نضیر کے پس منظر میں نازل ہوئی اور جو اپنے متبادر مفہوم میں بنو نضیر کے زوال سے نتائج اخذ کرنے کی دعوت پر مبنی ہے۔ لیکن فقہاء کرام نے اس کے مفہوم میں وسعت پیدا کر کے اس سے اصول تیس کے تحت ہونے پر استدلال کیا جو یقیناً اس کا ایک دور کا مفہوم ہے اور اس استدلال پر کسی نے فقہاء کی دین دوستی کو چیلنج نہیں کیا تو اگر کوئی صاحب فکر اس فقہی استنباط سے کہیں قریب تر مفہوم یعنی قوموں کے اجتماعی عروج و زوال کے حوالے سے سوچنے کی ریت ڈالے اور امت مسلمہ کو شعوری اعتبار پر قرآن سے جوڑنے کی سعی کرے تو اس کی نیت پر یوں کر شک کیا جائے اور اسے گمراہی کیوں کر تصور کیا جائے؟

مولانا عبید اللہ سندھیؒ نے اپنے استاد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ کے حکم پر قائم نظارۃ المعارف القرآنیہ کے کام (مطالعہ قرآن) کو آگے بڑھایا۔ واضح رہے کہ اس ادارہ میں دی گئی تعلیم پر شیخ الہند نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ بلکہ ان کے ارشاد پر ہی مولانا سندھیؒ نے اپنے قرآنی افادات میں امام شاہ ولی اللہ کی الفوز الیکبر اور حجتہ اللہ البالغہ کو اساسی حیثیت دی ہے۔

مولانا سندھیؒ کے قرآنی افادات درحقیقت مکملہ ہیں اس کام کا جو حضرت شیخ الہند نے خاتماہ عالیہ رائے پور کے بانی صدر نشین حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری کے پُر زور اصرار پر قرآن حکیم کے ترجمہ کی صورت میں کیا تھا۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ مولانا سندھیؒ قرآن حکیم کے متبادر مفہوم کے کسی طور منکر نہیں۔ یہی سبب ہے کہ وہ اپنے استاد کے ترجمہ پر پورا پورا اعتماد رکھتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے قرآنی افادات سے صحیح طور پر استفادہ کا طریقہ یہی ہے کہ قرآن حکیم کے ترجمہ شیخ الہند اور امام شاہ ولی اللہ اور امام شاہ عبدالقادر کے تفسیری نکات سے آگاہی حاصل کر کے ان کا مطالعہ کیا جائے اور ان کو افکار ولی الہی کی وضاحت تصور کیا جائے۔

سلف میں قرآنی اشارات پر مبنی تفسیر کبھی اجنبی نہیں رہی اور مولانا سندھیؒ کے قرآنی افادات کسی طور پر ان حدود سے تجاوز نہیں کرتے۔ وہ ظاہری معنی کو تسلیم کر کے نظم قرآنی کے مطابق اپنے مفہوم کی نشاندہی کرتے ہیں جو قرآن کے بنیادی اصولوں اور مقاصد نزول کی ترجمانی کرتا ہے۔ نیز نزول قرآن کے وقت عربوں کی اجتماعی حالت اور دور حاضر کی اجتماعییت کے تقاضے ان کی نظروں میں ہوتے ہیں۔ جس سے ان ذہنوں کو یقیناً الجھن ہو سکتی ہے جو صرف اور صرف دور عباسی اور

اس کے بعد کے رجحانات سے مانوس ہیں۔ جن کے باطن قرآن اعلیٰ عربی لٹریچر کی کتاب تو ہے لیکن مسائل کے حل کے لئے ریچر دینی کتب سے رجوع ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔

مولانا سندھیؒ اس امر کی شعوری کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کو نہ صرف عقیدے کی حد تک بلکہ عملی تطبیقی طور پر بھی تمام دیگر دینی کتب بشمول کتب حدیث و فقہ پر بالادستی دی جائے وہ قرآن حکیم کے مقابلہ میں کسی اور کی اہمیت ماننے کے لئے تیار نہیں تاہم اس کے بعد دوسرے درجہ میں نہ صرف دینی لٹریچر کو تسلیم کرتے ہیں بلکہ ان پر مبنی فکر کے تاریخی تسلسل کے بغیر آگے بڑھنے کو خطرناک تصور کرتے ہیں۔ وہ قرآن حکیم کو فقہی مسائل کی کتاب یا واقعات کی دستاویز کی بجائے کتاب حکمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور یہ ان کا خود ساختہ انداز فکر نہیں بلکہ وہ قرآن کی اپنے اسے میں بصورت قسم "حکیم" ہونے کی گواہی کو حوت سمجھ کر تمام آیات قرآنی کو اس گواہی کی تائید میں لاکھڑا کرتے ہیں۔

پھر وہ قرآن کو محض نظری حکمت کی کتاب نہیں سمجھتے بلکہ وہ اس کو کتاب عمل کے طور پر بھی نمایاں کرتے ہیں۔ جو درحقیقت نزول قرآن کا حقیقی مقصد ہے۔ اسی لئے وہ غفلت، کاہلی اور تعیش پرستانہ زندگی کی شدت سے نفی کرتے ہیں۔ حق کہ وہ مسئلہ شفاعت کی اس تعبیر کو بھی قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ جس کے نتیجہ میں وہ مسیحی عقیدہ کفارہ کا دوسرا ایڈیشن بن جاتا ہے۔ لیکن یہ ان کا متوازن فکر ہے کہ وہ شفاعت کا انکار نہیں کرتے بلکہ بتاتے ہیں کہ یہ شفاعت بھی بعض اعلیٰ انسانی احساسات و خیالات کا ہی نتیجہ ہوگی۔ جو اس کے اعمال نامے میں درج ہونے سے اس بنا پر رو گئے ہوں گے کہ ان تک مقررہ نظام کے ذمہ دار فرشتوں کی رسائی نہیں ہو سکی ہوگی۔

قرآن کے کتاب حکمت ہونے کے ناطے وہ غلبہ اسلام کے لئے پہلے درجے میں سیاسی فتح کو اساس ماننے کی بجائے ذہنیت کی تبدیلی کو بنیادی اہمیت کا حامل قرار دیتے ہیں کہ یہی امر معاشی تبدیلی کا سنگ بنیاد ہے۔ اس طرح وہ اپنے ان ہم عصروں سے ممتاز نظر آتے ہیں۔ جنہوں نے اسلام کو اول تا آخر ایک سیاسی مذہب کے روپ میں پیش کیا۔ اور اسی فکر نے معاشرے میں سیاسی مخالفوں کو کافر قرار دینے کی روایت کو پروان چڑھا کر تشدد و تخریب کاری کی داغ بیل ڈالی ہے۔

آج دنیا میں سیاسی مذہب ہی اسلام کے نام پر بدنامی کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ جبکہ مولانا سندھیؒ اس کو فکری و معاشرتی مذہب کے طور پر نمایاں کرتے ہیں۔ اسی بنا پر قرآن حکیم کی نئی و مدنی آیات بھی ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مولانا سندھیؒ نے سورتوں اور آیات کے باہمی ربط کو خاص طور پر پیش نظر رکھا ہے۔ اور وہ اس سلسلے میں محض نظری طور پر نہیں بلکہ حقائق و مشاہدات کے حوالے سے بھی آیات کے باہمی ربط کو نمایاں کرتے ہیں۔ اور اس پر اپنے فکر کو استوار کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ قرآنی آیات کی روشنی میں واضح کرتے ہیں کہ انسان پر سب سے بڑا انعام اس کی روحانی ترقی ہے جس کے لئے وہ انتہائی عبادت سجدہ کی صورت میں بجا لاتا ہے۔ لیکن یہ روحانی ترقی، معاشرتی اصلاح احوال (انقلاب) کے بغیر ادھوری اور نا کمل بلکہ بسا اوقات ایک فریب ہے۔ گویا سماج کے لئے صالح کردار کے بغیر روحانی ترقی ناممکن ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ قرآنی حوالے سے اس امر کو بھی نمایاں کرتے ہیں کہ قومی نظام کی اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ سے

تعلق ضروری ہے۔ ورنہ یہ نظام، انسانیت کے لئے وبال کا باعث بن جاتا ہے۔ چنانچہ تاریخ میں اس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں کہ غریبوں کے نام پر جدوجہد کر نیوالے کامیابی کے بعد عکملی کے نشہ میں مست ہو کر غریبوں پر عرصہ حیات تنگ کرینکا باعث بن جاتے ہیں۔ اور سرکشی پر اتر آتے ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ بالآخر قومی نظام، سامراجی نظام میں تبدیل ہو کر رہ جاتا ہے۔

مولانا سندھیؒ اس تفسیری روش سے بھی اختلاف کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کی تمام آیات کو بدوی رسطی ذہنیت کے مطابق پیش کیا جائے اس کے برعکس ان کا کہنا ہے کہ قرآنی آیات مختلف ذہنیوں کے مطابق نازل کی گئی ہیں اور ان میں اعلیٰ درجہ کے مناسب حکمت طبقہ کی ذہنیت کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے۔ گویا اس حوالہ سے ان کے نزدیک قرآن حکیم کتاب تمدن بھی ہے۔ اسی بناء پر قرآن معاشرے میں اظہار رائے کی آزادی اور معاشی خوشحالی کو ضروری قرار دیتا ہے کہ ان کے بغیر تمدن کھوکھلا اور تباہ ہو جاتا ہے۔

الغرض مولانا عبید اللہ سندھی کے قرآنی افادات اگر معروف اور محدود معنوں میں تفسیر کے زمرے میں شامل نہ بھی ہوں تب بھی اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہ ”اعتبار“ ”تاویل“ اور ”تبیہ“ اور ”دبہ القرآن“ کے دائرے سے کسی صورت تجاوز نہیں کرتے اور مولانا سندھی کا ان افادات کے ذریعہ اہل حکمت کو پیغام ہے کہ وہ قرآنی حکمت سے بہرہ ور ہو کر اپنے اجتماعی مسائل کے حل کے لئے اس سے رجوع کریں اور جب بھی کوئی ایسی اجتہادیت منظم ہو گئی جو قرآنی حکمت کی اساس پر سماج میں تبدیلی کو اپنا نصب العین قرار دے تو یقیناً یہ افادات اس کے لئے مشعل راہ ثابت ہوں گے۔ زیر نظر قرآنی افادات المقام المحمود کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ المقام المحمود کا اصل نسخہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالواحد ہالے پوتہ سابق ڈائریکٹر ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد کے پاس ہے اور اس کی مائیکرو اور فوٹو میٹڈ ادارہ مذکورہ کی لائبریری میں موجود ہے۔

مولانا عبید اللہ بن نہال خان لغاری نے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ یونس سے سورۃ النکس تک کے افادات مولانا عبید اللہ سندھیؒ سے بالمشافہ سنے اور تحریر کئے۔ جبکہ سورۃ بقرہ سے سورۃ التوبہ تک اس کے افادات جناب فیروز خان صاحب نے مولانا سندھی سے سن کر قلمبند کئے جن کو بعد ازیں مولانا لغاری نے مولانا سندھی کے ارشاد پر نقل کیا۔ ہماری رائے میں اہل مدرس کو اپنے خصوصی ملکہات مطالعہ قرآن میں المقام المحمود کو شامل کرنا چاہیئے تاکہ وہ عصر حاضر میں اسلام کی متوازن تعبیر پر دسترس حاصل کر کے نسل نو کی درست خطوط پر رہنمائی کر سکیں۔ نیز ملکی جامعات اور اپنے اعلیٰ تعلیمی نصابوں میں اس تفسیر کو شامل کرنے پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیئے اور نہ صرف یہ بلکہ اگر مجوزہ قرآنی فیکلٹی میں برعظیمہ پاک بند و بنگلہ دیش کے حوالہ سے تفسیری کام اور بالخصوص امام شاہ ولی اللہ اور ان کے سلسلہ کی تفسیری کاوشوں پر مستقل شعبہ قائم کر دیا جائے تو اس سے اس فیکلٹی کی افادیت نہ صرف بڑھ جائے گی بلکہ انکار میں جمود و تعطل کی جگہ ارتقاء و حرکت کے ذریعہ نئے افق کی تلاش ممکن ہو سکے گی جس کی ملت اسلامیہ کو اشد ضرورت ہے اسی طرح مساجد میں درس قرآن کا اہتمام کر نیوالے علماء و خطباء اس تفسیر کے ذریعہ اپنے ارشادات کو زیادہ بامعنی اور پرمغز بنا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ ان کے ہاں بھی اس تفسیر کو پذیرائی حاصل ہوگی۔

منشی سعید الرحمن استاد جامعہ بیاد الدین زکریا۔ ملتان

حرفِ خیال

قرآن حکیم، انسانی سماج کو صحت مند خطوط پر استوار کرنے کا نقیبِ یزداں ہے۔ اس نے انسانی نفسیات کے نشیب و فراز کو نظر رکھتے ہوئے سماجیات کے ارتقار کے لئے صراطِ مستقیم کا تعین کیا جس کی بناء پر وہ صدیوں سے اپنی اصل حالت میں موجود ہے اور اس کی یہ موجودگی انسانیت کو درپیش گھیرا اور پیچیدہ مسائل کے حل کے لئے ایک موثر اور قابل عمل دعوت ملے رہی ہے۔

اسی بناء پر قرآن حکیم کی حکمت کی تعبیر و ترجمانی ہر دور میں فاضل مفسرین کرام اپنے شعور و بصیرت اور معروضی حالات کے تناظر میں اپنی بساط کے مطابق کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ ان کی قابل قدر کوششوں کے نتیجے میں ایک شاندار ذخیرہ اسلامی ورثہ کا ایک اہم حصہ ہے۔ لیکن دنیا جب صنعتی و سماجی انقلابات سے دوچار ہونے کے باعث ایک نئے دور میں داخل ہوئی تو اس کے تقاضے یکسر متنوع اور مختلف ہو گئے۔ پھر اس عرصہ میں سوراخ اتفاق سے مسلم معاشرے بھی سماجی و علمی طور پر پسماندگی سے دوچار ہو گئے یوں زوال کی ہمہ گیر صورت حال نے مجموعی طور پر دماغوں کو ماؤت اور اعضائے جوارح کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ ان حالات میں برطیسیم کی خوش قسمتی تھی کہ دہلی میں امام شاہ ولی اللہ کی صورت میں وہ بعض شناس عصر ماہر حکمت پیدا ہوتا ہے، جس نے تفسیر، حدیث، فقہ، کلام و تصوف جیسے بنیادی اسلامی علوم کا نہ صرف احاطہ کیا بلکہ مسلم معاشروں کے مد و جزر کا بھی دور رس نگاہوں سے جائزہ لیا اور پیش کے حالات کا مشاہدہ کیا اور پھر نئے دور کے تقاضوں کی نشاندہی کر کے انقلابی ارتقائی مراحل کی نشاندہی کی، بعد ازیں ان ولی الہی علوم و معارف کی ترجمانی کی سعادت موجودہ صدی کی نابغہ روزگار شخصیت مولانا عبد اللہ سندھیؒ کو حاصل ہوئی۔

مولانا سندھیؒ کو اپنے دور کے مستند علماء ربانی اور صاحب دل مشائخ کی صحبت میں لبنی زندگی کے وہ قیمتی ایام گزارنے کا شعوری موقع ملا جن میں انسان کی سوزج کے زاویئے متعین ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے محبوب استاد شیخ الہند مولانا محمود حسن سے ولی الہی حکمت سے ایسی گہری وابستگی کا سبق حاصل کیا کہ دنیا کے بڑے بڑے انقلابات تک اس کو متزلزل نہ کر سکے۔ انہوں نے قرآنی حکمت کے حوالہ سے صنعتی دور کے پرپیچ مسائل کے حل کی ایسے انقلابی راہ کی نشاندہی کی کہ عصری تقاضوں سے عہدہ برآ ہونے میں کسی احساس شکست و مرعوبیت کی بجائے دین اسلام کی حیات آفرینی کا خوشگوار احساس ہوتا ہے۔

مولانا سندھیؒ کی جانب سے قرآنی حکمت کی ترجمانی کا انداز یقیناً دیگر مفسرین کے انداز بیان سے مختلف ہے لیکن یہ اختلاف مسائل کے ادراک اور ان کے حل کے لئے روحِ عصر تک رسائی کا اختلاف ہے۔ یہ کسی بنیادی اسلامی

عقیدہ یا اجتماعی موقف سے اتفاق یا انحراف پر مبنی حقیقی اختلاف نہیں بالفاظ دیگر یہ دلیل و برہان کا اختلاف نہیں بلکہ عہد و زمان کا اختلاف ہے جس کی بنا پر اسلام و کفر کے پیمانوں میں تولد کر جنگ و عدل یا طعن و تشنیع کا ماحول گرم کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی چاہیے۔ لیکن ہمگ نظر عناصر اس حوالہ سے گنجائش نکال ہی لیتے ہیں۔

مولانا سندھی کی زبان سے بے پناہ علمی وسعت، شعوری عمق، وسیع مشاہدہ، متنوع تجربات اور اعلیٰ دماغ کے حامل ہونے کے سبب ”اناد لاغیری، کالغرو بند ہونا کسی اچھنبے کی بات نہ ہوتی لیکن مشائخ ربانی اور علماء حقانی کی بھوت و رفاقت میں زانوسے تلمذ و ارادت طے کرنے کی وجہ سے اس میں ایسا ٹھہراؤ اور جامعیت آگئی۔ کہ وہ ایک طرف قرآنی حکمت کے بحر بے کراں میں غوطہ زن ہیں۔ تو دوسری طرف وہ سنت کو اس کا حقیقی مقام دینے پر کسی معذرت خواہ رویہ کا اظہار نہیں کرتے بلکہ وہ انکا حدیث کو قرآنی حکمت کے معاشرے میں بھروسے کے بنیادی تقاضے کے منافی سمجھتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ فقہاء کرام کی کاوشوں کو سماج کے ارتقار کا ایک ناگزیر تقاضہ گردانتے ہیں۔ اور پھر وہ مسلم دنیا پر پھائی ہوئی مرموبیت کے بوجھل ماحول میں تصوف کی اہمیت پر گفتگو اس انداز سے کرتے ہیں کہ تصوف ایک ترقی پذیر اور ترقی یافتہ معاشرے کی ناگزیر ضرورت قرار پاتا ہے۔ اوریوں وہ تمام احترامات از خود اپنی حیثیت کھو بیٹھتے ہیں جو ان پر اجنبی اور غیر مسلم ماحول سے متاثر ہونے کے حوالہ سے غامد کئے جاتے ہیں۔ اور جن کی تان ان کے ایمان تک کو مشکوک بنانے کے حد درجہ افسوسناک مرحلہ پر ٹوٹتی ہے۔

مولانا سندھی نے عصر حاضر میں تجدیدی کام کے لئے جس طریقے کی نشاندہی کی ہے وہ پروفیسر ڈاکٹر محمد نورد مرحوم کے الفاظ میں یہ ہے کہ قرآن و سنت کو سمجھنے اور سمجھانے ان کے مقاصد اور مطالب کو ملت اسلامیہ کے ذہن نشین کرانے اور ان کو ملی فکر و عمل میں رچانے کے سلسلے میں ہماری تاریخ میں اب تک جو علمی کوششیں ہو چکی ہیں آج ان کا پورا احاطہ کیا جائے، ان کے کھرے کھوٹے کو پرکھا جائے، فقہ اسلامی اب تک جن ادوار سے گزر چکی ہے اور خاص حالات اور مخصوص اسباب نے اس فرقہ کو جیسے جیسے قابلوں میں ڈھالا تھا اور مسلمان قانون سازوں نے شرعی احکام کی تشکیل میں جن مصالح کو پیش نظر رکھا تھا ان کا جائزہ لیا جائے۔ نیز احادیث کی جمع و تدوین میں مختلف محدثین کا کیا مسلک تھا؟ احادیث کے مجموعوں میں کون سی کتاب اقرب الی الصواب ہے اور ہم کس نظر سے احادیث کو جابجہ پر کھڑا کر آج اس زمانے میں ملت کے لئے ان کو اسوۂ عمل بنا سکتے ہیں۔ اس کا تعین کیا جائے پھر قرآن کے حقائق مطالب کی کہنہ تک پہنچنے کے لئے ہمارے مفسرین اب تک کیا کیا کوششیں کر چکے ہیں۔ ان کا پورا احصار کر کے قرآنی تعلیمات کو سمجھا جائے۔ اس کے بعد تصوف اور علم کلام آتے ہیں۔ علم کی ان دو شقوں میں مسلمان صوفیاء اور متکلمین نے حکمت و معرفت کا ایک لازوال ذخیرہ چھوڑا ہے جس سے انسانی ذہن بڑا فیضان حاصل کر سکتا ہے۔ تصوف و کلام کے اس اثاثے کو بھی تحقیق و تنقید کی نظر سے دیکھنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے رشاد ولی اللہ

اور ان کا فلسفہ (۲۲۰۲۱)

مولانا سندھی نے قرآنی حکمت کو معروضی حقائق کے حوالہ سے آشکار کیا ہے۔ یوں انہوں نے آج کے سوچنے

دلے دماغوں کو دین فطرت کی طرف لانے کی سعی شکور انجام دی ہے انہوں نے قرآنی حکمت کو آج کی زبان میں اس طرح پیش کیا ہے کہ پڑھا کھا نہ جو ان اس کا شعور اور ادراک حاصل کر کے دین بیزار سامراجی حلقوں کی حکمت عملی کے سحر سے بآسانی نکل سکتا ہے۔ مولانا سندھی کا دوست سخن مغرب کے سماجی و عملی چٹکل میں گرفتار نہ جو ان کی طرف ہے وہ اس میں ملی خودی اور قومی حمیت بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد کسی طور پر اپنے سے پہلے مفسرین کی کاوشوں کی نفی کرنا نہیں بلکہ وہ تو اکثر و بیشتر اپنی اجتہاد ہی رائے تک کو ماضی کے معتبر دستند مفسرین کی تائید کے بغیر پیش کرنے سے احتیاط برتتے ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں۔

مد قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر میں جہاں کہیں میں نے عام مفسرین سے اختلاف کیا ہے وہاں میں نے شاہ ولی اللہ صاحب کے اصول کو اپنے لئے سند مانا ہے۔ بعض ایسے مواقع بھی ہیں کہ میں نے شاہ عبدالعزیز، شاہ رنج الدین، مولانا اسماعیل شہید، اور مولانا محمد قاسم کے اقوال کو حجت بنایا ہے اور شاذ و نادر ہی ایسا ہوا ہے کہ میں نے محض اپنے ٹکڑے رائے کی بناء پر دوسرے مفسرین سے اختلاف کیا ہو۔ جہاں کہیں اس طرح کی کوئی بات ہے میں اسے موقع پر ملاحظہ دیا کرتا ہوں کہ یہ میری سوچی ہوئی بات ہے۔ سننے والوں کو اختیار ہے کہ وہ اسے قبول کریں یا رد کر دیں مگر جن چیزوں میں ائمہ اور ساتھ کی سند موجود ہو اور ان کی تشریح اور تفسیر کے مطابق آیات میں تناسب اور ربط پیدا ہو سکے تو میرا جی چاہتا ہے کہ اہل علم اس کے قبول کرنے میں ابا رہ کر میں رشاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ ص ۸۲)

زیر نظر تفسیر میں مولانا سندھی کے حوالہ سے قرآن حکیم کی حکمت کو عصری انداز فکر کے حوالہ سے اجاگر کیا گیا ہے۔ اس کے گہرے مطالعہ سے قاری بالخصوص باشعور نہ جو ان اپنے فکری اضطراب، علمی تشنگی اور روحانی قلق کی جگہ شعور و بصیرت پر مبنی اطمینان قلب اور فکری بالیدگی محسوس کرے گا۔

یوں یہ تفسیری مجموعہ ظاہری معنوی خصوصیات کے ساتھ قارئین کرام کے پیش نظر ہے۔

اس تفسیر کو اس انداز میں منظر عام لانے پر مٹی دار اکتب لاہور بدیعہ شکر کا مستحق ہے اللہ تعالیٰ اس کو نافع بنائے اور اس کے مطالعہ کو انفرادی و اجتماعی زندگیوں میں منعکس فرمائے۔ آمین

(ڈاکٹر مفتی، سعید الرحمن)

استاد جامعہ بہاؤ الدین زکریا ملتان

یکم اکتوبر ۱۹۹۶ء

تفسیر المقام المحمود کی اہمیت

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

شکر ہے اس پروردگار رب الاعلیٰ رب العظیم کا جس کی عنایت و رحم و کرم کے طفیل اس عظیم الشان اور نادر تفسیر کا ایک جزو پہلی منزل شائع ہو رہا ہے۔ اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دوسرے اجزاء بھی شائع ہو جائیں گے اور مسلمانوں اور شائقین قرآن کے لئے مشعل علوم و کوائف ثابت ہوں گے۔

یہ تفسیر مولانا عبید اللہ سندھیؒ مکہ معظمہ کے پُر انوار ماحول میں اپنے تلامیذ اور مجتہدین قرآن کے سامنے پیش کرتے تھے اور ان کے تلمیذ اور سفر کابل کے رفیق مولانا عبداللہ لغاری صاحب روزانہ قلبند کرتے تھے۔ حتیٰ کہ دو سال کی مسلسل محنت اور جفاکشی سے یہ ساری تفسیر قلبند ہو گئی۔ اس کی نقلیں دہلی، لاہور، کراچی وغیرہ میں بھی موجود ہیں لیکن اس کا اصل نسخہ جو خود مولانا لغاری صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، سندھ یونیورسٹی میں موجود ہے۔

تفسیر کی اہمیت

مولانا عبید اللہ سندھیؒ علمائے ہند میں ایک اعلیٰ پائے کے مستند عالم اور اہل اللہ تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی دین کی خدمت، دینی علوم و فنون کے مطالعے اور مسلمانوں کی سیاسی اور علمی برتری کے حصول کے لئے وقف کر دی تھی۔ بچپن ہی سے بڑے ذہین تھے۔ لہیت کا بے پناہ جذبہ رکھتے تھے۔ خوش قسمتی سے ان کو اعلیٰ پایہ کے استاد مل گئے۔ اور روحانیت کے سلسلے میں قطب زمان حافظ محمد صدیق صاحب بھرچونڈوی اور عارف باللہ حضرت غلام محمد صاحب خانیوری جیسے بزرگوں کی صحبت اور ارشاد و تیسر ہوا جس کی برکت سے مولانا صاحب کا علمی، روحانی اور عملی پایہ بہت ہی بلند و اعلیٰ ہو گیا۔

مولانا صاحب ایک طرف علوم عقلیہ کے ماہر تھے دوسری طرف علوم نقلیہ، علم حدیث، علم تفسیر و علوم الاصول میں بے نظیر دسترس رکھتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ جدید علوم کا بھی مطالعہ کیا تھا اور قوموں کی سیاست اور ترقی و تمدن کے حالات اور اصول کی گہرائیوں تک غور و فکر کرنے کے عادی تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ حضرت شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور تعلیمات کے مطالعہ اور اس کی اہمیت کے معلوم کرنے اور تدقیق و تحقیق میں گزارا۔ دنیا کی بھی سیر و سیاحت کی اور چشم دید حالات و حقائق سے روشناس ہوئے۔

تفسیر قرآن مولانا صاحب کا عمر بھر کا مرغوب ترین مشغلہ رہا ہے۔ ان کی ابتدائی تفسیر جو انہوں نے قیام دہلی کے دوران میں پہلی عالمی جنگ کے پہلے مرتب کی تھی۔ ان کی نقلیں سندھ یونیورسٹی حیدر آباد اور دوسری جگہوں میں موجود ہیں۔

لیکن یہ تفسیر جواب شائع ہو رہی ہے اس وقت کھی گئی تھی جب کہ مولانا صاحب کا تجربہ و مشاہدہ اور علمی معیار بہت بڑا چکا تھا۔ اس وقت تک ان کا نقطہ نظر بہت ہی وسیع ہو چکا تھا اور ان کا قلب دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور فیوض الحرمین کے انوار کا منبع بن چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تفسیر بڑے بڑے علمی مباحث اور نکات رموز سے پُر ہے اس میں جدید فلسفہ اور سائنس کے اصول، سیاسیات اور تمدن و ارتقاء، مل کی تعلیمات وغیرہ سبھی کی اثر اندازی ہو چکے ہیں تاہم کہیں بھی عقل کو روحانیت اور طبیعیات کو اخراجیت پر اس قدر فوقیت نہیں دی گئی کہ اصولی عقائد میں سلف صالحین سے کسی بھی اہم بات میں لاپرواہی یا اختلاف ہو۔

اس تفسیر میں یہ خصوصیت ہے کہ طبیعیات اور جدید سائنس اور علوم کو بھی قرآنی مسائل کے سمجھنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ قرآنی نقطہ نظر سے ان کی اصلیت کا اندازہ لگانے کے راستے بھی دکھائے گئے ہیں۔ موجودہ زمانے میں جو مختلف حالات اور رجحانات پیدا ہو رہے ہیں۔ ان سب میں قرآن پاک ہی سے ہدایت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے اسی وجہ سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ قرآن پاک انسانی ہدایت کے لئے ایک بین الاقوامی راہ ہے اور نجات دلانے کا ایک واحد مصدر عام ہے۔ اس میں انسانیت کے لئے ہر زمانے اور تمام حالات میں نور ہدایت، راہ نجات اور فلاح و عروج کے لئے فیوض و برکات میسر ہوتے رہیں گے یہ تفسیر بعض دیگر تفسیروں سے مختلف ہے جن میں فقط شان نزول اور امرا کی قسے اور کہانیوں پر اکتفا کرنے کی وجہ سے یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید قرآن فقط مخصوص مواقع اور گزشتہ زمانے کے لئے ہی نازل ہوا تھا۔ لیکن اس تفسیر سے قرآن شریف کی تعلیمات کی عمومیت اور بین الاقوامیت ظاہر ہوتی ہے اور وہ تعلیم جو ساری انسانیت کے لئے اور ہر وقت، ہر زمانے اور ہر قوم کیلئے ہے حاصل ہو سکتی ہے۔

اس تفسیر میں بعض جگہ بہت بڑے بڑے مضامین، اعلیٰ افکار اور دقیق مسائل بھی زیر بحث آئے اس وجہ سے بعض مواقع قدرے مشکل معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن سمجھدار اور تعلیم یافتہ لوگوں کے لئے ان کا سمجھنا اور حل کرنا مشکل نہیں۔ بعض مواقع پر کافی تفصیل سے کام لیا گیا ہے۔

ہر مفکر اور مفسر کا کوئی نہ کوئی علمی اور ذہنی موقف ہوتا ہے۔ اس تفسیر میں مولانا عبید اللہ سندھی صاحب کا علمی اور فلسفی موقف شاہ ولی اللہ دہلوی کی حکمت اور فلسفہ و تعلیم ہے۔ اسی وجہ سے شاہ ولی اللہ کی حکمت کی بکثرت اصطلاحات اور الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس حکمت اور فلسفے سے روشناس ہوں گے۔ ان کو اس تفسیر کی اہمیت کا صحیح اندازہ ہو سکے گا۔ ایسے الفاظ و اصطلاحات یہ ہیں، روح اعظم یا روح اکبر، شان الہی، ابدار، خلق، تدبیر، عرش، ماع، ملا الاعلیٰ، حقیقہ اقدس، تجلی، حیوانیت، بہیمیت، ملکیت۔ عالم الشہادہ وغیرہ وغیرہ۔

حضرت شاہ ولی اللہ کے فلسفہ اور حکمت سے اگر ہمارا تعلق ہو گا تو ہم کو قرآن پاک کے مختلف رموز و حقائق سے زیادہ وقوف حاصل ہو گا۔ اور پھر ہمیں اس تفسیر کے مطالعہ سے یہ معلوم ہو سکے گا کہ قرآن انسان کی فطری ضروریات اور حاجات کو پورا کرنے کے لئے ضروری اسباب و سامان مہیا کرتا ہے اور طریقے بھی بتاتا ہے۔ اور واقعی اسلام دین فطرت ہے اور قرآن تعلیمات دین فطرت کی حامل ہیں۔

اس تفسیر کے ساتھ قارئین کی سہولت کے لئے قرآن شریف کی آیات اور ترجمہ بھی دیا گیا ہے۔ یہ ترجمہ شیخ
الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کا ہے۔ جو مولانا عبید اللہ سندھی کے استاد تھے۔ تفسیر کے جامع مولانا عبید اللہ لغاری صاحب
کے مشورہ ہی سے یہ ترجمہ منتخب کیا گیا ہے تاکہ دونوں بزرگوں کی قرآنی خدمات سے استفادہ ہو سکے۔
اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے علوم و حقائق سے آگاہ فرمائے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق اور استقامت عطا
فرمائے۔ آمین

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

المفتقرالی اللہ

ڈاکٹر عبدالواحد بالیپوتہ، ایم اے (بی بی)، ڈی فل (آکسفورڈ)

فاضل علوم دینیہ مدرسہ مظہر الحق نصر پور سندھ

صدر شعبہ علوم دین و تہذیب اسلام سندھ یونیورسٹی حیدرآباد (سندھ)

مولانا عبد اللہ سندھی کی تفسیر جدید حالات کے تناظر میں

حضرت مولانا عبید اللہ سندھی عصر حاضر کی ایک نہایت اہم شخصیت تھے۔ قدرت نے ان میں بیک وقت ایسے اوصاف و کمالات گونا گوں جمع کر دیئے تھے جو کسی ایک ذات میں مجتمع نظر نہیں آتے گے۔ ایک طرف وہ عظیم المرتبت مجاہد آزادی و استخلاص وطن تھے جس کے باعث انہوں نے اپنے استاد اور مرشد حضرت شیخ الہند مولانا محمد حسن کے زیر ہدایت اپنی عمر کے کم و بیش تیس برس جلا وطنی میں شدید مصائب و آلام کے عالم میں بسر کئے اور دوسری جانب مولانا بلند پایہ اور دقیق النظر عالم دین تھے۔ اور خصوصاً حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے فکر و فلسفہ کے بڑے رمزشناس اور رازدار تھے۔ مولانا نے حضرت شاہ صاحب کی ایک ایک تحریر کو بار بار بڑے غور و فکر سے پڑھا تھا اور حضرت شاہ صاحب کا فکر جس عظیم فلسفہ انقلاب کا حامل تھا مولانا نے اس کی روح کو اپنے فکر میں جذب کر کے اسلام اور مسلمانوں کی ہمہ جہتی نشاۃ ثانیہ کے لئے ایک واضح اور مکمل دستور العمل کا خاکہ تیار کیا تھا۔

مولانا کی طویل جلا وطنی کا زمانہ وہ تھا جب کہ جنگ عظیم اول (۱۹۱۴ء تا ۱۹۱۸ء) خاتمہ کے بعد دنیا کے سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی حالات میں ایک عظیم انقلاب رونما ہو گیا تھا۔ پرانی تہذیب مٹ رہی تھی اور جدید تہذیب اس کی جگہ لے رہی تھی۔ نئے نئے افکار و نظریات سیاست اور تہذیب و تمدن کے میدان میں ایک دوسرے سے نبرد آزما تھے۔ اور ان کی اساس پر حکومتوں کی تعمیر و تشکیل جدید ہو رہی تھی۔ عالمگیر جنگ نے یورپ کو جیسے خواب سے بیدار کر دیا تھا اور دوسری جانب روس میں جو بالشویک انقلاب پیدا ہوا تھا اس نے دنیا کے عوام کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ اس طرح یورپ اور سنٹرل ایشیا میں ایک نئی زندگی پیدا ہو رہی تھی اور علم و فن، سائنس و ٹیکنالوجی، صنعت و حرفت، سیاست و اقتصادیات، غرض کہ ہر شعبہ حیات میں یہ توہیں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ لیکن جہاں تک عالم اسلام کا تعلق ہے ایک ترکی کے سوا سب استعمار و ملوکیت سبیر زبوں تھے۔ ان ملکوں میں بھی آزادی اور استقلال و خود مختاری کی تحریکیں پیدا ہو چکی تھیں۔ لیکن مستقبل میں ان کا نظام کار اور دستور کیا ہو گا، ان کا کوئی واضح تصور ان کے ذہن میں نہیں تھا۔ کیونکہ یورپ اور روس میں سیاست اور اقتصادیات سے متعلق نئے افکار و نظریات کی بنیاد پر جو عملی تجربات کئے جا رہے تھے انہوں نے مشرق کے ارباب فکر و دانش کو ایک عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا کر رکھا تھا اور ان میں سے جو حضرات اسلامی نظام کے قیام کا جذبہ اور داعیہ رکھتے تھے وہ موجودہ زمانہ میں اسلامی نظام کے قیام کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب دینے سے قاصر تھے۔

اس پس منظر میں غور کیجئے تو مولانا عبید اللہ سندھی کی غیر معمولی شخصیت اور اس کی انفرادیت کی تصویر خود بخود ابھر کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ جلا وطنی کے زمانہ میں مولانا کا قیام افغانستان، روس، ترکی، یورپ میں رہا تھا۔ اس بنا

بد تہذیب آئین جدید اور اس کے حوالہ نثرات کو مولانا نے بلا واسطہ بہت قریب سے دیکھا اور اسے جانچا اور پرکھا تھا اور ساتھ ہی حکمت و فلسفہ ولی الہی کے دقیق النظر عالم و مبہر ہونے کی حیثیت سے وہ برابر اس پر غور و خوض کرتے رہے تھے کہ زمانہ کے موجودہ سماجی، اقتصادی اور سیاسی حالات کے پیش نظر اسلامی معاشرہ اور اسلامی اداروں کی تعمیر و تنظیم نو کن خطوط پر ہونی چاہیئے۔ اسلام کا اصل سرچشمہ حیات قرآن مجید ہے اس بنا پر حکمت ولی الہی کا مطالعہ اور اس میں بصیرت حاصل کرنے کے لئے شرط اولین قرآن مجید کا روشن ضمیری اور بیدار مغزی کے ساتھ باسماں نظر مطالعہ اور اس میں غور و فکر تھا۔ اور مولانا کو شریع سے اس کا ہوا اہتمام تھا اس کی وجہ سے وہ خواہ کہیں اور کسی حالت میں ہوتے قرآن مجید کے درس سے بے تعلق نہیں ہوئے۔

اس سلسلہ میں مولانا نے قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھنی شروع کی تھی۔ جو عجیب و غریب اسرار و نکات پر مشتمل تھی، روس کے ایک نہایت وسیع النظر عالم علامہ موسیٰ جبار اللہ رجن سے عرصہ ہوا بار بار اقم الحروف کو دہلی اور دوسرے مقامات پر ملاقات اور گفتگو کا شرف حاصل رہا ہے مولانا کے تلمیذ خاص تھے۔ اور انہوں نے مولانا سے باقاعدہ قرآن مجید اور حجۃ اللہ الیہ لغہ کا درس لیا تھا اور چونکہ ان کا حافظہ نہایت قوی تھا۔ اس لیے مولانا کی تقریریں یادداشتوں کی صورت میں قلمبند ہونے کے علاوہ انہیں حرف بحرف یاد تھیں۔ سخت ضرورت تھی کہ مولانا کا تفسیری سرمایہ جو کچھ بھی ہے اسے طبع کیا جائے تاکہ اس کا افادہ عام ہو۔

چنانچہ مولانا کی تفسیر کے بعض اجزاء راہِ باپِ علم کے اہتمام سے طبع ہو چکے ہیں۔ لیکن اس سلسلہ میں سب سے اہم اور ٹھوس کتاب وہ ہے جو اس وقت آپ کے پیش نظر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فاضل مرتب کو اس اخلاص اور محنت کا اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کی اس کوشش کو حسن قبول سے توانے۔ آمین،

سعید احمد اکبر آبادی

ڈائریکٹر شیخ الہند اکادمی دارالعلوم دیوبند

۶ دسمبر ۱۹۸۲ء

حضرت لانا عبید اللہ سندھی کے حالاتِ زندگی

امام عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ ۱۲۸۹ھ (۱۲ محرم، مطابق ۱۸۶۲ء) میں چیانوالی جو سیالکوٹ کلکٹری میں واقع ہے پیدا ہوئے ان کے والدین سکھ تھے۔ جب کچھ ہوشیار ہوئے ۱۲۹۵ھ مطابق ۱۸۶۸ء میں تحصیل علم میں قدم رکھا ریاضی، حساب، جبر، اقلیدس اور تاریخ ہندوستان اسبقدر پڑھی جتنی مکاتیب کے اندر پڑھائی جاتی ہے، علم کا آپ کو بہت شوق تھا۔ جو کتاب بھی آپ کے ہاتھ لگی اس کا مطالعہ شروع کر دیا۔ نہایت گہری دلچسپی سے مطالعہ کرتے پوری طرح سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اتفاق سے ان کتابوں میں کتاب ”تحفۃ الہند مصنفہ مولانا عبید اللہ صاحب جو برہمن تھے اور اسلام لے آئے تھے“ ان کے ہاتھ آئی اس کا مطالعہ انہوں نے بہت گہری دلچسپی سے شروع کر دیا اور پوری طرح اس کو سمجھ لیا۔ اس سے مولانا کو حقیقت و حقانیت اسلام کا پوری طرح علم حاصل ہوا، چپکے سے گھر بلکہ ان آبادیوں سے نکلے اور سیدھے سندھ پہنچے، سندھ پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے اسلام لانے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے ہی اپنا نام ”عبید اللہ“ رکھا جو صاحب تحفۃ الہند کا نام تھا اور سید العارفینؒ نے ان کو کلمہ توحید کی تلقین فرمائی اور ذکر و فکر حلقہ سید العارفین سے پورا کر لیا۔ اس کے بعد تحصیل علوم شرعیہ اور اس کے مبادی کی تحصیل میں لگ گئے، بعض مشائخ ملتان سے مبادی صرف و نحو حاصل کیا۔ اس کے بعد دارالعلوم ”دیوبند“ کی طرف رخ کیا۔ صفر ۱۲۰۶ھ میں دیوبند پہنچے کچھ عرصہ کے بعد آپ منطق و فلسفہ کی تحصیل کے لئے کانپور اور رامپور تشریف لے گئے اور منطق و فلسفہ میں مفتی لطف اللہ رحلی محضی اور فاضل محقق عبدالحق خیر آبادی صاحب کے خاص شاگردوں سے حاصل کی، تقریباً چھ ماہ آپ دیوبند

۱۔ موضع چیانوالی پہلے ضلع سیالکوٹ میں شامل تھا اب جدید حد بندی کی وجہ سے ضلع گوجرانوالہ میں آ گیا ہے۔ ۱۲ (۱۴۴۴)

۲۔ آپ کے والد آپ کی پیدائش سے چار ماہ قبل فوت ہو چکے تھے اور دادا دو سال بعد اپنے نہیال میں پرورش پائی اور ابتدائی تعلیم جام پور کے مڈل سکول میں ممتاز حیثیت سے حاصل کی۔ ۱۲ (۱۴۴۴)

۳۔ اور اسی مرحلہ میں مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید کی کتاب ”تقویۃ الایمان“ اور مولوی محمد مکھوی کی کتاب ”احوال الآخرۃ“ کا بھی آپ نے مطالعہ کیا ۱۲

۴۔ حضرت بھیر جھنڈی والوں نے آپ کی صداقت و سوغ اخلاص و تقویت پر یہ عظیم الفاظ ارشاد فرمائے ”عبید اللہ نے اللہ کے لئے، میں اپنا ماں باپ بنایا ہے“ اور رخصت کے وقت ایک اور قیمتی دعا زبان مبارک سے آپ کے حق میں نکلتی ہے ”خدا کرے کہ عبید اللہ کو کسی رنج عالم سے پالا پڑے“ (ید بیضا حامی عبیدی ص ۵۲ و ذاتی ڈائری)

سے غائب رہے پھر صفر ۱۳۱۷ء میں وہ دیوبند واپس لوٹے۔ جب کتب فلاسفہ سے آپ فارغ ہو گئے تو آپ نے اصول فقہ کی طرف اپنی توجہ مبذول کی اس کی مبادیات کی تعلیم شیوخ دارالعلوم سے حاصل کی۔ ان شیوخ میں ابو الطیب حافظ محمد احمد بن شیخ الاسلام مولانا محمد قاسم دیوبندی اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی سے فقہ میں ہدایہ، مطلق، تفسیر بیضاوی اور مشکلات شرع مواقف اور مسلم الثبوت اور اتفاق پڑھی پھر ۱۳۱۸ء میں آپ کی کامیابی اور قابلیت سے دارالعلوم کے مشائخ بہت خوش ہوئے ان شیوخ میں مولانا سید احمد دہلوی، میں۔ ان حضرات نے مرحبہ تکمیل کی شہادت دی یہ وہ درجہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ میں شاید ایک دوسری آدمیوں نے اس کی سند شہادت حاصل کی ہوگی۔ اسی سنہ میں تعلیم کے دوران میں آپ نے ”مرصد الوصول الی مقاصد الاصول“ تصنیف فرمائی اس میں مسلم الثبوت کی تلخیص کی اور اس میں ابن ہمام کی ”تحریر“ کا اضافہ کیا اور ”شرح مختصر للعقد وغیرہ“ تحریر فرمائی جب آپ نے یہ کتابیں اپنے شیخ مولانا محمود حسن صاحب کو پیش کیں تو شیخ بہت ہی خوش ہوئے اور کئی بار ان کو اپنے کپڑے پہنائے۔

جب کتب اصول کلام سے آپ فارغ ہو گئے تو اپنے استاذ کے استاذ شیخ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی دیوبندی کی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا اور ۱۳۱۷ء میں خالص کتب حدیث کی تحصیل میں مشغول ہو گئے۔ ترمذی حضرت شیخ الہند سے پڑھی اور ان سے ان کی اجازت حاصل کی اور سنن امام ابو داؤد کی سند قطب الارشاد حضرت مولانا شہید احمد گنگوہی سے حاصل کی اور اسی سال آپ کو حضرت شیخ الہند نے اجازت عامہ کی سند عطا کی۔ شیخ نے اپنی کتاب التہبید میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔

حضرت شیخ الہند نے مجھے وصیت فرمائی تھی اور اس سے جو کچھ مجھے یاد ہے وہ یہ ہے:

① کہ اصحاب اہبات سنت نے جن احادیث کی تصحیح کر دی ہے اس بارے میں مفاعلت نہ اختیار کرنا، اور متاخرین مشکلیں نے اس بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس کی طرف التفات نہ کرنا ② اور احادیث واقوال میں جمع و تطبیق کے طریقہ کو ترجیح دینے پر مقدم کرنا اور ③ پوری توجہ اور ہمت صرف طبقہ اولی موطا امام مالک، صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور طبقہ ثانیہ سنن ترمذی، ابو داؤد اور نسائی کی احادیث میں تفقہ کے اندر صرف کرنا ⑤ اور زوائد احادیث کی طرف ضرورت کے وقت مسند امام احمد بن حنبل کی طرف مراجعت پر اکتفا کرنا اور ⑥ اور شرح میں ”فتح الباری“ پر اعتماد کرنا ⑦ اس کے بعد حجتہ اللہ البالغہ کی طرف رجوع کرنا۔ انتہی سہ

تین برس میں درس نظامی سے فراغت کے بعد یہ دلیل ہے آپ کے کمال ذہن و ذکاوت کی، انہوں نے اپنے شیخ طریقت سید العارفین سندھی کی طرف مراجعت فرمائی۔ لیکن افسوس شیخ سید العارفین ہم پہنچنے سے پہلے تقریباً نو دس دن پہلے سید العارفین وفات پا چکے تھے جس سے آپ کے ہوم اور تفکرات اور بڑھ گئے لیکن

سید العارفین کے خواص اصحاب مولانا ابوسراج مخدوم دین پوری اور مولانا ابوالحسن تاج محمد امروٹی نے آپ کی طرف خاص توجہ رکھی اور آپ کی ظاہری و باطنی تربیت فرماتے رہے۔

مولانا امروٹی میں جو بلاد سندھ میں رہے تقریباً دس سال یعنی ۱۳۰۸ھ سے لیکر ۱۳۱۹ھ تک مقیم رہے اور شیخ امروٹی نے ان کے لئے ایک دینی مدرسہ قائم کر دیا اور نادرونیا باب کتابوں کا ایک در دست ذخیرہ ہیا کر دیا جس سے وہ درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہے۔

چند سال کے بعد یعنی ۱۳۱۵ھ آپ شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب کی خدمت میں پہنچے اپنی بعض تالیفات پیش کیں اور حل مشکلات میں آپ کی طرف رجوع کیا اور کتب حدیث کے کچھ کچھ حصے مع سند امام احمد اور معانی الآثار طحاوی اور موطا امام مالک بروایت امام یحییٰ اور بروایت امام محمد اور کتاب الآثار امام محمد شیخ الہند سے بڑھیں ان کتابوں کے پڑھنے میں آپ تنہا تھے نہ کوئی قاری تھا نہ کوئی سامع، اس کے بعد آپ دوبارہ سندھ تشریف لائے اور لوگوں کو ایک مدرسہ قائم کرنے کی رغبت دلائی جو کہ دارالعلوم دیوبند کی شاخ ہو اس کے لئے انہوں نے بیت مشقت برداشت کی تا آنکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو کامیاب فرمایا اور ۱۳۱۹ھ میں آپ نے پیر حفیظ ایں دارالرشاد مدرسہ کی بنیاد ڈال دی پیر حفیظ اچیر آباد سندھ میں ایک قریب ہے، اس میں سید ابوتراب محمد رشاد محدث بھی شریک تھے۔ انہوں نے آپ سے کتب حدیث اور تفسیر اور متعلقات حدیث و تفسیر پڑھی۔

آپ نے فلسفہ امام شاہ ولی اللہ کے مطابق درس دیا، اور ہمیشہ اس کی پابندی کی اسی طریقہ پر جو امروٹی میں تھا۔ اس کے بعد جب یہاں سے طلباء فارغ التحصیل ہو کر نکلنے لگے اور آپ نے دیکھا کہ یہ فارغ التحصیل طلباء اس ادارے کو اچھی طرح چلائیں گے تو آپ نے مدرسہ ابوتراب کے پیر دیکھا۔ آپ کو حضرت شیخ الہند کا حکم ہوا کہ دارالعلوم دیوبند میں آجاؤ۔

۱۔ میں کہتا ہوں ان سے بہت سی مخلوق نے فائدہ اٹھایا ان میں علامہ عبد الوہاب الفلاحی سندھی ہیں آپ سے تو بیچ و تلویح اور ہدیہ وغیرہ پڑھی اور آپ پر خدارحم فرمائے۔ جدت ذہن میں خدا کی ایک نشانی ہے اور میں نے ان سے بہت مسائل علیہ کا فائدہ اٹھایا۔ والحمد للہ علیٰ ذلک۔

۲۔ میں کہتا ہوں دارالرشاد میں علماء کی بہت بڑی جماعت نے علم حاصل کیا۔ ان میں سے ایک علامہ محدث شیخ امجد علی سندھی ہیں، نیز مفسر عصر مولانا احمد علی سندھی لاہوری اور شیخ موحّد قاطع بدعت سید منیار الدین اور مفسر محقق شیخ عبد الحق لغاری سندھی اور عامل بالحديث شیخ محمد اکرم بالائی اور مولانا مفتی عبد القادر سندھی وغیرہ ہیں۔ میں نے صاحب الفیئۃ مولانا سید و بسب اللہ سے سنا ہے کہ وہ کہتے تھے میرے دادا ابوتراب اگرچہ علوم نقلیہ میں ایک ہی تھے لیکن پیر بھی علامہ سندھی سے علم حاصل کیا۔ مسلم العلوم منطلق میرے ان سے پڑھی اپنے شیخ علامہ کورائی سے میں نے سنا ہے کہ میں نے بھی علامہ سندھی سے قرآن مجید وغیرہ پڑھا ہے، اور مکہ مکرمہ سے واپس لوٹنے کے بعد اور قیامت دارالرشاد کے زمانہ میں بہت سے علماء سندھ نے آپ سے علم حاصل کیا مثلاً علی محمد کاکیبوتا اور مولانا عبد الحق ربانی، عالم جلیل حافظ محمد خلیل نزل سندھ اور اس خاکسار ابو سعید غلام مسطیٰ قاسمی وغیرہ،

آپ ﷺ میں دیو بند پہنچے اور اس کے بعد وہاں ”جمعیت الانصارۃ قائم کی جمعیت کا کام اس وقت ایک ”مؤتمر علمی تھا، تکمیل شریعات کی تنظیم میں دونوں جماعتیں شامل تھیں۔ متخرجین مدرسہ دیو بند اور متخرجین مکاتیب عصریہ جدیدہ یعنی دینی مدارس کے فارغ التحصیل اور انگریزی تسلیم کے فارغ التحصیل طلباء کے لئے تھی اور تمام کے مصارف بہ ہلالِ احمد برداشت کر رہا تھا جس کی تفصیل مجلات اور اخبارات میں آپ کو ملے گی۔

شیخ نے اس طرح تقریباً چار سال یہاں گزارے پھر جب حکومت برطانیہ اپنے تمام دفاتر کو کلکتہ سے دہلی لائی تو تمام سیاسی جماعتیں اس مرکز میں جمع ہو گئیں۔ ہمارے شیخ علامہ سندھی بھی اپنے شیخ و استاذ مولانا محمود حسنؒ کے حکم سے ﷺ میں دہلی تشریف لے گئے اور نظارتہ معارف قرآنیہ کی بنیاد قائم کی اور یہاں قرآن حکیم کا درس بطریق اعتبار اصول فوز الکبیر شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اور محبتہ اللہ البالغہ شاہ صاحب موصوف کے مطابق سیاست حاضرہ کے مطابق پوری اطلاع اور خبرداری سے دینا شروع کر دیا اس جمعیت میں بڑے بڑے زعماء ملت شریک ہو گئے۔ مثلاً نواب وقار الملک علیگرہ سے، حکیم اجل صاحب دہلی سے اور یہاں کے نوجوان علماء دین اور قاعدین سیاست کا اجتماع ہونے لگا لیکن انہی ایام میں جگ عمومی شروع ہو گئی۔ حضرت شیخ الہندؒ نے ان کو حکم دیا کہ تم کابل چلے جاؤ، چنانچہ ۱۳۳۳ھ میں ادارہ نظارتہ معارف کو بند کر دیا اور دارالرشاد سندھ کو بھی حکومت کے حکم سے بند کر دیا۔

شیخ عبید اللہ سندھی صاحب دہلی سے سندھ تشریف لائے، معاملہ بہت نازک تھا۔ حکومت دہلی سخت تنگانی کرتی تھی لیکن خدا نے اس مصیبت کو بھی آسان کر دیا اور سندھ سے ۱۳۳۴ھ میں کابل کی طرف روانہ ہو گئے، کابل پہنچے اور تقریباً سات سال وہاں قیام فرمایا۔ ایک جمعیت سیاسیہ قائم کی جس کا نظام عسکری تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سعی و کوشش سے افغانستان کو کامل آزادی دلوائی۔ یہاں اس کی تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ جب دونوں میں یعنی انگریز اور افغانستان میں صلح ہو گئی تو آپ کا قیام وہاں مشکل ہو گیا، آپ نے ارادہ کیا کہ استنبول چلے جائیں۔ یہ زمانہ ۱۳۴۳ھ کا ہے آپ کو مشرقی اونی کے مطالعہ کا بہت شوق تھا۔ لیکن راستہ آپ کے لئے بہت مسدود سوائے شمال کے کوئی راستہ نہیں تھا۔ آپ سیفرئوس سے ملے اور بات چیت کی، سیفر صاحب نے آپ کو مبارکباد دی اور پوری پوری مدد کی، راستہ آسان ہو گیا۔ آپ حدود روس میں داخل ہو گئے اور دریا جیحون عبور کر لیا، جب شیخ روس میں داخل ہوئے تو انہیں ایک عالم جدید نظر آیا کہ روس نے جدید اساسات پر ملک کی تعمیر کی ہے۔ آپ نے اس جدید تعمیر کے معارف کو دیکھا اس سے اسلام کے ساتھ آپ کی محبت اور عشق اور زیادہ ہو گیا۔ آپ کے ایمان اور اعتقادِ الہی میں اور زیادہ اعتقاد ہوا آپ ”ماسکو“ میں بہت سے زعماء اور قائدین اشتراکین سے ملے۔ ان کے اصول کا کامل مطالعہ کیا لیکن آپ کامل موحد اور مسلمان ہی رہے، کیونکہ اسلام کو آپ نے روسی انقلاب اور ان کے نظریات سے بہت بلند اور غالب پایا۔ یہ اسلام جو ان اشتراکیوں کے انقلاب سے بہت بلند تھا۔ وہ اسلام نہیں تھا جس کا نمونہ اور عمل ہندوستان اور دیگر ممالک میں مل رہا ہے یہاں آپ نے کوئی حکومت اسلامیہ سلاطین استبداد کی قائم کرنا مشکل پایا۔

اس کے بعد شیخ ماسکو سے ترکی تشریف لے گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ مصطفیٰ کمال پاشا مرحوم ترکی کی تعمیرِ جدید میں

مصرفِ تمہے خلافت کا ایک لغت خاتمہ کر دیا اور سوئزر لینڈ کا قانون جاری کر دیا تھا تمام اذقات کو سرے سے ختم کر دیا تھا۔ مدرسِ دینیہ کو بند کر دیا تھا، عربی رسم الخط کو بند کر دیا۔ یہاں شیخ چند سال مقیم رہے اور انقلابات کا بہت گہرا مطالعہ کرتے رہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان انقلابات نے آپ پر کیا اور کیا اثر کیا۔ آپ کے دل میں ان کا کیا اثر تھا لیکن شیخ ان لوگوں میں سے نہیں تھے منکوشیار دیکھیں اور آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں اور جو چیز آپ نہ دیکھیں اسے معدوم سمجھ لیں۔ شیخ نے ان حوادث کا گہرا مطالعہ کیا ان کے اسباب پر غور و تدبر کیا۔ جب آپ نمرس اور ترکی کا انقلاب اچھی طرح دیکھ لیا تو آپ مرکز اسلام مکہ مکرمہ پہنچے اور اپنے ساتھ قیمتی تجربات لیتے گئے مکہ مکرمہ میں آپ کا اہم مشغلہ درس و تدریس تھا اور آپ کو آپ کے عرب احباب اور ہندوستان کے احباب کتابیں بہم پہنچا دیتے اور ان کا مطالعہ کرتے اور بڑے بڑے طلباء جو مختلف شعوب عرب کے تھے ان کو پڑھاتے اسی طرح ہندوستان اور عبادہ کے بڑے بڑے لوگ آپ کے شاگرد ہوئے۔

انہی برسوں میں آپ نے امام شاہ ولی کی تصنیفات کا اول سے آخر تک کئی بار مطالعہ کیا اور ہندوستان کی تاریخ اور خاص کر مسلمانوں کی تاریخ کا گہرا مطالعہ کیا نیز قیام حجاز کے زمانے میں اپنی ماضی کی زندگی اور تجربات پر گہری نظر کی بہت غور و فکر کی اور تنہائی میں اپنی گزشتہ زندگی اور تجربات پر نظر ثانی فرمائی اور اسی زمانے میں اپنے افکار دینیہ اور سیاسیہ کی ترتیب دی انہیں اپنے افکار کی صداقت پر پورا پورا اذعان اور یقین تھا۔ یہ یقین و اذعان کبھی متزلزل نہ ہوا۔ آپ چاہتے تھے کہ اپنے افکار و تجربات سے اپنے اہل وطن کو فائدہ پہنچائیں اس لئے آپ نے تمام تیودات و منوابع جو حکومت استعماری برطانیہ نے آپ پر لگائیں منظور کر لیں۔ آپ کو اپنے وطن میں آنے کی اجازت ملی اور وہ تجربات جو آپ نے جو بیس برس میں حاصل کئے تھے اہل وطن کے سامنے پیش کئے، یہی سبب آپ کے وطن میں واپس لوٹنے کا سبب تھا۔ اور اپنی آخری زندگی کے ایام ہندوستان میں گزارے۔

چنانچہ جب آپ کراچی کے کنارے، مارچ ۱۹۳۹ء میں اترے تو بلا تامل، بلا تاخیر ان افکار کی اشاعت شروع کر دی آپ نے اپنی بعض تقریروں میں فرمایا:

”یہ بڑے بڑے محل جن کو تم افلاک الافلاک سے زیادہ بلند اور اُونچا سمجھتے ہو، زمانے کے ہاتھوں نجات نہیں پائیں گے، تمہارا تمدن و تہذیب اور تمہارے خیالات تمہاری سیاست اب بوسیدہ ہو چکی ہے۔ اگر تم واقعی مسلمان ہو اور مسلمان رہنا چاہتے ہو تو تمہارے بڑے بڑے امراء اور حکام جو شہوات و خواہشات کی اتباع کرتے ہیں اور فقر اور غرباء جو بڑی بڑی آرزوئیں اور تمنائیں اور بہت سے خیالات لئے بیٹھے ہیں اپنی اصلاح

نے شیخ مسجد حرام اور اس سے باہر درس دیا کرتے تھے۔ نیز بڑے بڑے علماء نے کتب حدیث اور قرآن کریم کا ترجمہ اور فلسفہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وغیرہ کا درس لیا۔ مثلاً علامہ موسیٰ جارا ستر دہی نے اس تفسیر کو مرتب اور شیخ عبدالرزاق آل حمزہ، شیخ محمد نور مرشد مکی، شیخ عبدالوہاب دہلوی، شیخ عبدالغفار ابوسمیع، شیخ سیلمان الفیض مدیر مکتبہ حرم محمد سندھی مدنی اور محمد توبی بخری وغیرہ

کریں وگرنہ یاد رکھو زمانے میں تمہارا نام و نشان تک، ٹٹا دیا جائیگا۔ اور صبح رات چلو وگرنہ زمین سے فنا کر دیئے جاؤ گے۔
حاصل کلام یہ کہ شیخ سندھی ساری عمر ایک مباحث اور بے چین دل رکھنے والے کی سی تھے، اور خاص شغف

میں گزری ایک عزم صادق رکھتے تھے، آپ کی ساری عمر اسی جدوجہد میں صرف ہوئی۔
آپ کی عمر جس وقت ستر کی تھی تو اکثر طلباء آپ کی ہمت و عزم دیکھ کر تعجب کرتے تھے، کھانے پینے
سونے کی پرواہ نہ کرتے، بیت الحکمت جامعہ ملیہ دہلی میں ہوتے اور طلباء کو درس دیتے، آرام کرنے کا نام نہ لیتے
نہ کھانے پینے کی پرواہ کرتے، نہ سخت سے سخت جائے کی پرواہ کرتے، نہ سخت سے سخت گرمیوں کی پرواہ
کرتے، جب کوئی شخص رات کو آپ کے پاس پہنچتا اور آپ سے استفادہ کرنا چاہتا تو ساری رات اس سے
بات چیت اور بحث میں گزار دیتے اور طبیعت میں کسی قسم کا انقباض نہ ہوتا، نہ تکان محسوس کرتے، کبھی آپ
ان کو صحرا، سندھ میں قریہ پیر جھنڈا میں درس دیتا پائیں گے کبھی آپ ان کو اپنے اصحاب سے بیت الحکمت کے
لئے زمین خریدنے کی فکر میں پائیں گے۔ جب آپ اسیں قادر نہ ہوتے تو گھاس پھونس کا جھونپڑا بنا لیتے اور
اس میں بیٹھ کر طلباء کو درس دیتے یہ آپ کی ہمت و عزم انکساری تھی جو مشکلات و مصائب میں ٹھہری ہوئی تھی۔
لیکن آپ ان سے تھکتے نہیں تھے۔ اور یہ آپ کا ایمان تھا جو اس عمر کو پہنچنے کے بعد بھی قوی ہوتا جاتا تھا۔
امام عبید اللہ سندھی برطرف سے کٹ کر اپنے اعمال مقررہ متعینہ پر تھے، تا آنکہ ۲۱ اگست ۱۹۴۴ء

میں آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا اور اپنے رب کی طرف راضیاً مرضیاً تشریف لے گئے۔
علامہ کبیر موہلی جلد اللہ نے جنہوں نے تفسیر "ہام الرحمان" کا اٹلا کیا ہے آپ کی وفات پر ایک رسالہ (خط)
شیخ محمد سندھی مدنی کو لکھا اس میں لکھتے ہیں۔

امام مجاہد مجتہد عبید اللہ سندھی نے اللہ تعالیٰ کی دعوت قبول کر لی، خوشی بخوشی نفس مطمئنہ کے ساتھ
آپ اپنے رب کی طرف گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خاص بندوں میں شامل کرے اور آپ کو جنت
الفرح و سرور عطا فرمائے اس آیت کے بموجب سورۃ الفجر میں ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ②۶ ارجعي إلى ربِّكِ راضيةً مرضيةً ②۸ فادْخُلِي فِي عِبَادِي ②۹ وادْخُلِي
جَنَّتِي ③۰

اے روح مطمئن اپنے پروردگار کی طرف چل تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، ہمارے بندوں میں شامل
ہو جا ہماری بہشت میں جا داخل ہو۔

امام سندھی کا اعتقاد تھا کہ "عبادِنی" سے مراد "ملاوا علی" ہے۔ چنانچہ سورۃ ص میں ہے۔

مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ○

عالم بالا کے رہنے والے فرشتے جب آپس میں بحث کرنے لگے مجھ کو ان کی بحث کی کچھ خبر نہیں۔

ملاوا علی کا نام امام شاہ ولی اللہ نے خلیفۃ القدس رکھا ہے اور خلیفۃ القدس کا اعتقاد فلسفہ امام شاہ ولی اللہ

ی اس اساس ہے جس کو فلسفہ حکمائے یونان میں ذلیفہ عقل عاشق کہا گیا ہے جس قدر فیضان اور فوہانات الہیہ عالم انسانی پر عرش سے نازل ہوتے ہیں وہ خطیرۃ القدس کے ذریعے نازل ہوتے ہیں۔

میں امام سندھی کو اچھی طرح جانتا ہوں میں نے پہلی مرتبہ ان کو اس وقت دیکھا جب وہ ماسکو تشریف لائے اور بالشیوکیوں کا لیڈر زندہ تھا۔ حکومت کے آدمیوں نے ان کا پرزور خیر مقدم کیا۔ حکومت بالیشویک امام سندھی کا بڑا احترام کرتی تھی اور امام کے افکار سے مستفید و مستنہر ہوتی تھی۔ وہ ان کے افکار عالیہ اور ارشادات کو انگریزی زبان میں ترجمہ کر کے شائع کرتی تھی، میرے پاس ان کی فارسی کاپیاں بجنیبہ موجود ہیں۔

میں ماسکو میں استقبال کی غرض سے پہنچا تا کہ آپ کی زیارت کروں اور آپ سے فائدہ اٹھاؤں، چنانچہ کئی دنوں تک میں آپ کی صحبت میں رہا آپ اکثر میرے غریب خانے صبح و شام تشریف لاتے تھے۔ پھر میں نے آپ کو لینن گراڈ آنے کی دعوت دی میں نے وہاں آپ کا پرزور استقبال کیا اور حکومت نے بھی آپ کا پرزور استقبال کیا لیکن قیام کے لئے امام سندھی نے دوسروں پر مجھے ترجیح دی اور میرے غریب خانے پر قیام فرمایا اور مجھے یہ شرف بخشا آپ رمضان شریف میں تقریباً دو ہفتہ میرے مکان پر قیام فرماہوئے، اسی اثنا میں نہ تو انہوں نے انکے اصحاب اور شاگردوں میں سے کسی نے عذر سفر پیش کر کے روزہ چھوڑا۔ میری گھر والی بہانوں کے لئے خود کھانا اور چائے تیار کرتی تھیں۔ افطار کے وقت جب امام سندھی دسترخوان پر تشریف لاتے تو بڑا وسیع دسترخوان بچھتا۔ دسترخوان کے ارد گرد آپ کے اصحاب اور شاگردوں کا ہجوم ہوتا تھا۔ بعض اوقات دس کے بڑے بڑے علماء آپ سے مستفید ہونے کے لئے آتے اور آپ کی زیارت و صحبت سے مشرف ہوتے۔

امام سندھی اودان کے شاگرد مرکز بالشویزم میں جو کچھ دیکھنا چاہتے تھے بڑی توجہ سے دیکھتے، بہت سی ایسی چیزیں دیکھیں جو دوسروں کو بہت کم دیکھنا نصیب ہوئیں۔

اس مدت میں میں آپ سے کسی وقت جدا نہیں ہوتا تھا، سوائے استراحت کے وقت کے یا اس وقت کہ جب وہ اپنے اصحاب اور شاگردوں کے ساتھ ہوتے۔ میں نے امام کو اچھی طرح اور ایسا سمجھا جیسا سمجھنے کا حق تھا، میں نے آپ کو ایک ٹیکا سننی اور حینعی مخلص پایا آپ کی عبادت میں ریاضہ تھی، نہ آپ کے کلام میں اور سیرت میں ریاضہ تھی، میں نے آپ کے اپنے علم میں ایک مجتہد، مجاہد صادق اور آپ کو اپنے اعمال میں سچا پایا، آپ بڑی بڑی امیدیں رکھتے تھے، آپ کا ایمان و یقین بہت قوی اور مضبوط تھا، اپنے طریقے کی کامیابی پر انہیں قوی امید تھی اور اس باسے میں فوز و فلاح کی امید رکھتے تھے۔

روس سے آپ ۱۹۲۲ء میں نکلے، میں نے آپ کو ۱۹۲۶ء میں استنبول میں دیکھا، پھر حرمین میں آپ کو پایا اور بہت مدت تک حرم کی میں آپ کی صحبت میں رہا اور کئی کئی ماہ آپ کی صحبت میں گزارے۔ میں نے پورے اتقان و یقین کے ساتھ آپ کی "امالی تفسیر قرآن" نگھی جو فلسفہ امام ولی اللہ دہلوی کے مطابق تھی۔ میں آپ کے افکار اجتماعیہ سے اور قرآن حکیم کے جو مقاصد حکمیہ ان کے پیش نظر تھے ان سے بھی آگاہ ہوں، بعض اوقات

آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کو مؤثر ادیان میں ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہر شخص اپنے اپنے دین کی کتاب لیکر آئے گا تو ہم کتاب اللہ کی تفسیر فلسفہ امام ولی اللہ کے بموجب لکھ کر آئیں گے۔ وہ قول

یہ ہے: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُجْتَمِعًا

اے پیغمبر! ان لوگوں سے کہو تمام انسانوں کی طرف میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ہندوستان اور سائے عالم اسلام پر ایک بہت بڑی مصیبت آئی کہ ایک بہت بڑا عالم اور زبردست فاضل دنیائے رخصت ہوا۔

پس اُمت کے علماء کرام، سادات عظام سرداران قوم اور اخیار و امراء کا فرض ہے کہ امام سندھی کی اُمیدوں اور مقاصد کو زندہ رکھیں اور انہیں زندہ رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ امام سندھی نے جو ارشادات قرآن کریم کے بارے میں فرمائے ہیں عملاً انہیں زندہ رکھیں۔

خدا کا فرمان ہے:

مَنْ عَمِلْ مَنَاجِمًا ذَكَرَ آوَانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ج ۹۰

جو شخص عمل مناجیح کرتا ہے مرد ہو یا عورت وہ ایمان والا ہے ہم اس کی زندگی نہایت اچھی بسر کرائیں گے۔ یہ ہیں وہ خیالات اور مزید تبصرہ آپ کی حیات پر تفسیر ارحمان کے جامع علامہ موسیٰ جاوید اللہ ہیں۔

ابوسعید غلام مصطفیٰ القاسمی

ابن مافظ الحاج محسن سندھی غفرلہ ولوالدیہ

ولشائخہ اجمعین

تفسیر کے جامع مولانا عبد اللہ لغاری کے حالات

عبد اللہ بن نہال خاں بن محمد خاں بن رستم خاں بن فتح محمد خاں لغاری $\frac{1288}{1841}$ ء میں بمقام ”زاد لغاری“ تحصیل میرپور ماتیلو (سندھ) پیدا ہوئے۔ اپنے چھوٹے زاد بھائی محمد یعقوب سے صرف کی کچھ کتابیں پڑھیں۔ صرف کی بقیہ کتابیں اور نحو کی کچھ کتابیں گوٹھ پنچواری میں مولوی عبدالقادر سے پڑھیں۔ اس کے بعد نوشہرہ فیروز میں تاضی محمد عالم، تاضی عبدالرؤف، تاضی عبدالحمید اور مولوی فیض الکریم کے یہاں تعلیم حاصل کی۔ پھر سندھ کے مشہور حکیم شمس الدین احمد صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ کے چچا مولوی عبدالکریم بن مولوی محمد عثمان سے (جو حافظ حدیث تھے اور علامہ شوکانی کے شاگرد تھے) تعلیم پائی۔ پھر موقع ملا تو مقام ڈبھرہ گاؤں کے قریب ایک گاؤں ”لکون“ ہے وہاں ایک صوفی اور مشہور خطاط مولوی عبدالقدوس تھے ان سے بھی فیض حاصل کیا۔ پھر کراچی میں مولانا محمد صادق کے والد مولانا عبداللہ سے بھی کچھ کتابیں پڑھیں اس کے بعد ٹھٹھہ کے مشہور عالم مولانا محمد علی مرحوم کے بعض شاگردوں سے بھی استفادہ کیا اور گھر واپس آئے تو مولوی محمد امین ناراض ہوئے کہ تم نے سیر و سیاحت میں اپنا وقت ضائع کیا ہے اب ملتان جاؤ۔ چنانچہ یہ ملتان کے مشہور محدث مولانا سلطان محمود کے پاس ایک سال تک علم حدیث حاصل کرتے رہے، پھر بہاولپور میں ”صاحب السیرہ“ کی خانقاہ میں مولوی عبدالرشید سے تعلیم حاصل کی اور کچھ دن مولوی عاقل سے بھی مستفید ہوئے۔ پھر مولوی الہی بخش لاکھانہ منٹلی ٹرپوری سے حدیث، فقہ منٹلی کی آخری کتابیں پڑھیں اور سلسلہ تعلیم ختم ہوا۔ وطن واپس آئے تو ۱۳۱۹ھ / ۱۸۹۸ء میں شادی ہوئی۔ اس کے بعد لکھنؤ میں مولانا عبید اللہ سندھی سے ملاقات ہوئی اور ان کی انقلابی سیاست میں رفیق کار بن گئے، پھر مولانا کے نظریات کی نشر و اشاعت کے لئے امرڈ میں ایک مدرسہ اور ایک پریس بھی قائم کیا اور ایک رسالہ ”ہدایت الاخوان“ جاری کیا۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد ہی گوٹھ پیر جنڈا میں وہاں کے پیر صاحب کی حمایت سے ایک مدرسہ ”دارالرشاد“ قائم کیا۔ مولانا عبداللہ اس کے ہتھم مقرر ہوئے، اس طرح وہاں ان دونوں بزرگوں کو ۱۳۱۹ھ / ۱۹۰۱ء سات سال تک طلبہ میں ذہنی بیداری پیدا کرنے کا موقع ملا۔ اسی زمانہ میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن نے مولانا عبید اللہ اور مولانا محمد صادق کو طلب کیا اور سیاسی زندگی میں حصہ لینے کی دعوت دی۔ مولانا عبداللہ بھی ساتھ گئے تھے۔ وہ بھی متاثر ہو کر واپس آئے اور حضرت شیخ الہند کے مشورے کے مطابق ۱۹۱۲ء تک اس مدرسے کا انتظام سنبھالتے رہے۔ لیکن اسی سال مولانا عبید اللہ وہاں تشریف لائے اور کابل چلنے کے لیے فرمایا، چنانچہ ۱۹۱۳ء میں ان کے ساتھ کابل گئے اور مولانا عبید اللہ کے رفیق کار اور معتمد خاص بن کر رہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِسْمِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

تفاسیر پر ایک نظر

از مولانا خواجہ عبدالحی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ
تلمیذ رشید امام عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ

وسعت بیان

تفاسیر کا جسدِ ذخیرہ اس وقت ہمارے پیش نظر ہے۔ اس کے دیکھنے سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ فرزندِ انِ اسلام نے اپنے تہذیب و شائستگی اور تمدن و حضارت کے مبارک عہد میں قرآن حکیم کے حقائق و معارف اور بصائر و حکم پر زور دینے اور دنیا کو اس کا حلقہٴ بگوش بنانے کے لئے کس قدر انتہائی سعی و کوشش سے کام لیا ہو گا اور اس کی قیادت صالحہ کی نشر و اشاعت میں کس درجہ ایشاد و فدویت کا اظہار کیا ہو گا۔ ان جلیل القدر مفسرین نے اس کتاب عزیز کے حقیقی مفہوم و معانی کی تبلیغ و دعوت میں سرفروشانہ اقدام کیا اور دنیا کی مختلف زبانوں میں بے شمار تالیفات لکھیں۔ اگر اس وقت ہم تمام زبانوں کی تفاسیر کو نظر انداز کر کے صرف عربی ہی کو لے لیں تو یقین کیجئے کئی ہزار تک ان کی تعداد پہنچے گی۔ ہم ارباب بعیرت کی مینافٹ طبع کے لئے صرف چند تفاسیر کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ان کی وسعت بیان کا اندازہ ہو ملاحظہ کیجئے۔

تفسیر ابن الجوزی، ۲۰ جلدوں میں ہے۔

تفسیر ابن صہبان، ۲۰ جلدوں میں ہے اس کے مؤلف ابو سلمہ صہبانی ہیں، جن کی تفسیر کے اقتباسات بابجا تفسیر کبیر میں درج ہیں۔ امام فخر الدین رازی اکثر مقالات پر ان کی شناخت کی کرتے ہیں۔

کتاب الجامع فی التفسیر، ۲۰ جلدوں میں ہے۔

تفسیر ابن النقیب، کچھ اوپر پہچاس جلدوں میں ہے۔

کتاب التحریر والتجیر، اس کی پہچاس سے زائد جلدیں ہیں۔

تفسیر الادونوی، علامہ ادونوی، اردم کے شہرہ آفاق عالم تھے اس تفسیر کے وہی مؤلف ہیں اس کی ۱۲۰ جلدیں ہیں۔

تفسیر القزوی، تین سو جلدوں میں ہے۔

تفسیر حدائق ذات بہرہ، پانچ سو جلدوں میں ہے۔

اس وسعت بیان کو دیکھئے کیا کوئی شخص اس حقیقت سے انکار کرے گا کہ یہ تفسیریں کسی زمانہ میں قرآن حکیم کی انسائیکلو پیڈیا (موسوعات) نہ رہی ہوں گی، اقوام و اہم کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ دنیا کی کسی قوم نے اس کثرت کے ساتھ اپنی کسی کتاب کی خدمت کی ہو، یہ ثروت و مزیت اور خصوصیت کبریٰ صرف قرآن ہی کو حاصل ہے کہ اس کثرت سے اس کی شرح و تفسیر کی گئی۔ اس کے احکام و منوابع کی تدوین و ترتیب میں عمریں صرف کی گئیں، کشف سرا و مجربات کے لیے تالیفات لکھی گئیں، لیکن پھر بھی ارباب فہم و بصیرت، اور حقیقت شناس حلقوں سے یہی صدائے عشق و الفت گئی بلند ہو رہی ہو کہ القرآن لا تفسی عجائب و لا تنقصی غرائبہ،

اولیٰ عہد

عبدالملک بن مروان ۶۵ھ ہجری میں تخت خلافت پر تھکن ہو، اس نے اولین کام یہ کیا کہ اپنی تمام تر توجہ علوم و فنون کی تدوین کی جانب پھیر دی، اطراف و اکناف خلافت میں اعلان کر دیا کہ ہر ایک فن پر کتابیں تالیف ہوں، علمائے عظام کو دعوت دی اور ان کو تعینف کی طرف متوجہ کیا، سعید بن جبیر سے درخواست کی کہ قرآن کی شرح و تفسیر میں کچھ تحریر کریں وہ اپنے زمانہ کے امام اور تفسیر میں یکتائے روزگار تھے۔ انہوں نے تفسیر لکھ کر بھیجی جس کو شاہی کتب خانہ میں جگہ دی گئی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا تو انہوں نے اور زیادہ اس دائرہ کو وسعت دی اور تمام بلاد و امصار اسلامی میں احکام نافذ کر دیئے کہ سنن و احادیث پر تالیفات تیار ہوں۔

دورِ اول میں تفسیر کا طریق نہایت ہی دلاویز اور معنی خیز تھا۔ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ قرآن میں اخلاق بھی ہے۔ اور فلسفہ اخلاق بھی، تمدن و حضارت کے احکام بھی ہیں اور تہذیب و شائستگی کے اصول و منوابع بھی، تدبیر منزل و سیاست مدن کے آئین قوانین بھی ہیں اور جہانگیری و جہانمذاری کے قواعد تنظیم و تشکیل بھی، لیکن انداز بیان، طریق تعبیر، اور اسلوب تحریر کچھ اس درجہ جاذب قلوب و انتظار واقع ہوا ہے کہ ان علوم سے کوئی واقف ہو یا نہ ہو جس وقت یہ اعجازی کلمات اس کے کانوں تک پہنچیں گے اس کی فطرت صالحو اور قلب سلیم کا یہی اقتضا ہے گا کہ ہر وقت ان سے خلوت اندوز رہے اور اس کے دل و دماغ پر عادی ہوں۔

ابتدائی زمانہ کی تفسیروں کے نمونے ہمارے سامنے ہیں ان میں نہ منطقی دلائل ہیں نہ فلسفیانہ موثر گائیاں نہ ان کو ریاضیات و طبیعیات سے کوئی سروکار ہے اور نہ ہیئت و نجوم کے زور سے استدلال و محبت کو قوی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے صاف صاف اور کھل کھلی باتیں ہیں، کسی قسم کا خفا اور حجاب نہیں، البتہ اگر ان میں کوئی حقیقت نمایاں اور ممتاز پہلو لائے جیسے ہے تو وہ مل کی دعوت ہے اور بس، شفیق بن سلمہ، اور ابو دائل بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے اپنے عہد حکومت میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس کو امیر الحج مقرر کر کے بھیجا تھا۔ انہوں نے خطبہ حج اس انداز سے بیان کیا اور سورۃ نور کی تفسیر اس دل فریب طریق پر کی کہ کفار ترکِ روم بھی اگر اسے سن لیتے تو وہ یقیناً دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے اور ان کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار باقی نہ رہتا ایسے ہی ایک مرتبہ سورۃ بقرہ کی ایسی معنی خیز، موثر اور

دلائل تفسیر بیان کی کہ ایک شخص تو بے اختیار پکار اٹھا۔ لوسمع هذا السبع کا سلطنت اگر کفار و یلم اس کو سن پاتے تو
مذہب حلقہ مجرّم اسلام ہوجاتے۔

یہ جو کچھ اوپر لکھا گیا بعض افسانہ ہی افسانہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ثابتہ ہے اور تاریخ کے صفحات اس قسم کے
بے شمار مثلہ و نظائر سے پُر ہیں۔ غیر مسلم قوموں کو جب بھی قرآن کی تعلیمات کے سننے اور اس میں درس و فکر کرنے کا
موقع ملا تو پھر ان کے مسلمان ہوجانے میں کوئی تاثر نہ رہا۔

عبد بنوت سے جب تک قرب اتصال رہا، تفسیر کا یہی انداز تھا۔ خلفائے اربعہ، عبد اللہ بن مسعود، ابن عباس،
ابی بن کعب، زید بن ثابت، ابو موسیٰ اشعری، اور عبد اللہ بن زبیر کے اسمائے گرامی دور اول میں نہایت ہی جلی قلم
سے لکھے ہوئے نظر آتے ہیں اور باوجود امتداد عہد اور استیلائے جہل، ان کی تابناکی اور درخشندگی میں کسی قسم کا فرق
نہیں پیدا ہوا۔

کہ مبارکہ میں ابن عباس کے شاگردوں کی فہرست تو بہت ہی طویل ہے، لیکن مجاہد عطار بن ابی ربیع، عکرمہ
مولیٰ بن عباس، سعید بن جبیر اور طاؤس ان کے ارشد تلامذہ میں مشہور ہیں اور اس لیے خصوصیت سے مشہور ہیں۔ تفسیروں
میں ابن عباس کے جتنے اقوال ملتے ہیں اور وہ سب انہی کی وساطت سے ہم تک پہنچتے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے
ابن عباس کو تیس بار قرآن سنایا ہے۔ کوفہ کی سرزمین، عبد اللہ بن مسعود کے شاگردوں کی وجہ سے علوم معارف قرآن کا
نیشن بنی ہوئی تھی۔ اسی طبقہ میں حسن بصری، عطاء بن ابی سلمہ خراسانی، محمد بن کعب، قرطبی، ابوالعالیہ، صنعاک بن مزاحم،
عطیہ قتادہ، زید بن اسلم، مرہ ہمدانی، ابو مالک، اور ربیع بن انس ہیں۔

تیسرے دور میں سفيان بن عيينه، دکعب بن الجراح، شعبہ بن حجاج، یزید بن ہارون، عبد الرزاق، آدم بن ابی
ایاس، اسحق بن راہویہ، روح بن حبادہ، عبد بن حمید، اور ابو یحییٰ بن شیبہ ہیں۔

زاویہ نگاہ

قرآن حکیم کے نزول کی غرض و غایت یہ تھی کہ جو لوگ اس کی تعلیم پر عمل کریں ان میں اعلیٰ ترین اخلاق پیدا
ہوں۔ انہیں تمکین فی الارض حاصل ہو۔ اور کوئی بڑی سے بڑی طاقت ان کا مقابلہ نہ کر سکے، اور یہ ایک ایسی حقیقت
تھی کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی اس سے نا آشنا نہ تھے، سنہ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ ہرقل کو
اسلام کی دعوت دی، ابوسفیان ان دنوں روم ہی میں تھے۔ اس نے ابوسفیان سے اسلامی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم اور فرزند ابن اسلام کے متعلق مختلف سوال کئے۔ اور آخر میں کہا۔

اگر یہ سچ ہے جو تم کہتے ہو تو وہ جی ہیں اور اس کی سلطنت مزور میرے قدموں کے نیچے کی سرزمین تک پہنچے گی۔
اسی تعلیم کا اثر تھا کہ حضرت غیب رضی اللہ عنہ کو عادت بن عامر بن نوفل کی اولاد شہید کرتی ہے تو وہ حسب ذیل
اشعار پڑھتے ہیں۔

لقد جمع الاحزاب حولي والبنوا قباثلهم واستجمعوا كل مجمع
انہ درانہ لوگ میرے گرد آٹھ رہے ہیں اور انہوں نے بڑی بڑی جماعتوں کو بلایا ہے۔

وكلهم مبدى العداوة جاهد على لاني في دفاق بمضيق
یہ سب کے سب میرے دشمن اور عداوت کا اظہار کر رہا ہے ہیں، اور میں اس ہلاکت گاہ میں بندھا ہوا ہوں۔

وقد جمعوا ابناهم ونساءهم وقربت من جزع طویل منع
قبیلوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی بلاد رکھا ہے اور مجھے ایک مضبوط بند کڑی کے پاس لے آئے ہیں۔

وقد خيرو في الكفر والموت دونه . وقد هملت عيناى من غير مجزع
انہوں نے کہا دیا ہے کہ کفر اختیار کرنے سے مجھے آزادی مل سکتی ہے، مگر اس سے تو موت میرے لیے بہت پہل ہے
میری آنکھوں سے آنسو گاتار جاری ہیں لیکن مجھے کچھ ناشکیبائی نہیں۔

فليت بميد للعد وتخشعا ولا جزعا . في الى الله مرجعي
میں دشمن کے سامنے نہ عاجزی کروں گا اور نہ روؤں اور چلاؤں گا، میں جانتا ہوں کہ میں خدا کی طرف جارہا ہوں۔

وما لي حذر الموت اني لميت ولكن حذاري حجو نار ملفم
موت سے مجھے اس لئے ڈر نہیں کہ میں مر جاؤں گا، لیکن میں تو پیٹ جائی رہا ہوں آگ کے خون چوسنے سے ڈرتا ہوں
فند العرش صبر في على بايراد بي فقد بصغوا الحنى وقد ياس مطمعي
اس عرش عظیم کے مالک نے مجھے کئی خدمت دینی چاہی اور مجھے شکیبائی کے لیے فرمایا ہے اب انہوں نے
زرد کو بسے میرا تمام گوشت کوٹ دیا ہے اور میری امید جاتی رہی ہے۔

فوالله ما امرجوا اذا مت مسلما على اى جنب كان في الله مصرعي
بہذا جب میں اسلام پر جان سے رہا ہوں تو میں یہ پرواہ نہیں کرتا کہ راہ خدا میں کس پہلو پر گرتا ہوں اور کیزم جان
دیتا ہوں۔

وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال مثل ممزعي
خدا کی ذات سے اگر وہ چاہے تو پوری امید ہے کہ وہ پارہ ہائے گوشت کے ہر ایک ٹکڑے کو برکت عطا فرمائے
سب سے آخر میں انہوں نے فرمایا۔

اللهم بلغنا رسالتك رسولك فبلغه ما يصنع بنا۔

اے خدا! ہم نے تیرے رسول کے احکام ان لوگوں کو پہنچا دیئے اب تو اپنے رسول کو ہمارے حال اور ان کی کرتوتوں
کی خبر دیدے۔

یہ نتائج و ثمرات تھے قرآن حکیم کی تعلیم و تربیت کے، صحابہ کرام کی مقدس جماعت خوب جانتی تھی کہ قرآن کا نزول
حضرت اس لئے ہوا ہے کہ۔

الف) اس کو نہایت ہی غور و غرض سے پڑھیں اور اس کی آیات میں درس و فکر کریں۔
 ب) جس قدر پڑھیں اس پر عمل پیرا ہوں۔

ج) قرآن حکیم پر عمل کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کو پیش نظر رکھیں، خود رسالت آپ کی یہ کیفیت تھی کہ:-

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتل السورة حتى تكون اطول من اطول منها و قد ام بآيته يردوها حتى الصباح۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے یہاں تک کہ ایک سہولی سورۃ بڑی سے بڑی سورۃ ہو جاتی تھی اور بعض دفعہ ایک ہی آیت پر ٹھہر جاتے تھے اور اسی کو بار بار صبح تک پڑھتے تھے۔
 حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس کی رائے ہے کہ

ان الترتیل والتدبر مع قلته القراءة، افضل من سرعة القراءة مع كثرتها، بان المقصود من القراءة فهمه وتدبره والفقه فيه والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة الى معانيه، كما قال بعض السلف نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملاً ولهذا كان اهل القرآن هم العالمون والعاملون بما فيه وان لم يحفظوه عن ظهر قلب، واما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل به فليس من اهلہ، وان اقام حروفه اقامته السحر واما مجرودة التلاوة من غير فهم ولا تدبر في فعلها البر والفاجر والمومن والمنافق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر و قال شعبۃ حدثنا ابو حمزة قال قلت لابن عباس، اني رجل سريع القراءة، وربما قرأت القرآن في ليلة مرة او مرتين فقال ابن عباس لان اقر اسورة واحدة اعجب الي من ان افعل ذلك الذي تفعل، فان كنت فاعلا لا بد فاقرا قراءة تسمع اذنيك وبعيد قلبك قال ابن مسعود قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هو احدكم اخر سورة وقال عبد الرحمن بن

آہستہ پڑھنا اور غور کرنا جس میں قرآن اگرچہ تھوڑا پڑھا جاوے یہ اس سے بہتر ہے کہ جلدی اور زیادہ پڑھا جائے کیونکہ پڑھنے سے مقصود سمجھنا اور غور کرنا ہے، تاکہ اس پر عمل ہو سکے، اس کا پڑھنا اور یاد رکھنا، معانی تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ چنانچہ بعض سلف نے کہا ہے کہ قرآن اس لئے نازل ہوا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے مگر لوگوں نے اس کی تلاوت کو ایک مستقل عمل بنا لیا۔ اسی لئے گزشتہ طبقات میں اہل قرآن وہی سمجھے جاتے تھے جو قرآن کے عالم اور عامل تھے، اگرچہ ان کو زبانی حفظ نہ بھی ہوتا تھا، لیکن جس شخص نے قرآن کو یاد کیا اور اس کے مطالب نہ سمجھے نہ ان پر عمل کیا تو وہ اہل قرآن سے نہیں ہے۔ اگرچہ اس کے حرفت کو تیر کی طرح اس نے درست کر لیا اور وہ تلاوت تو ہر نیک و بد مومن اور منافق کر سکتا ہے۔

ابن ابی لیلی دخلت علی امراة وانا اقرا سورة هود فقالت يا عبد الرحمن هكذا تقر سورة هود والله اني فيها منذ سنة اشهر وما فرغت من قراتها۔

جو فہم و تدبر سے خالی ہو، رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے منافق کی مثال، ریمان کی ہے جس کی بوند اور مڑا کڑا ہے۔ شعبہ نے کہا، ابو حمزہ نے ابن عباس سے عرض کیا، میں تیز پڑھنے والا ہوں، بعض اوقات ایک ہی شب میں ایک دوسرے قرآن ختم کر دیتا ہوں، ابن عباس نے جواب دیا کہ مجھے ایسے قرآن پڑھنے سے ایک سورت پڑھنا بہتر معلوم ہوتی ہے۔ بہر حال اگر تم تیزی سے ہی پڑھنا چاہو تو بھی ایسا پڑھو کہ تمہارے کان سنیں اور تمہارا دل اُسے یاد کر لے، ابن مسعود نے فرمایا ہے کہ قرآن کے عجائب پر ٹھہرو اور ان سے دلائل کو حرکت دو، اور تمہاری یہ کوشش نہ ہو کہ طواغیٹ عزاہ آخر سورہ تک پہنچو عبد الرحمن بن ابی بسلٰی فرماتے ہیں کہ میں ایک عورت کے پاس گیا اور میں سورہ ہود پڑھ رہا تھا، اس نے کہا اے عبد الرحمن تم اس طرح سورہ ہود پڑھتے ہو، خدا کی قسم میں چھ بیٹے سے اس سورہ کو پڑھ رہی ہوں اور اب تک اس سے فارغ نہیں ہوئی۔

عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں۔

كَانَ الرَّجُلُ مَنَا إِذَا تَعَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ لِّرَبِّهَا وَنَزَّهَنَ حَتَّى يَعْرِفَ مَعَانِيَهَا
وَالْعَمَلُ بِهِمْ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا الَّذِينَ كَانُوا يَقْرَءُونَ مَنَا أَنْهَرُ
كَانُوا يَسْتَقْرُونَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا تَعَلَّمُوا عَشْرَ آيَاتٍ
لِّرَبِّهَا حَتَّى يَعْلَمُوا بِمَا فِيهَا مِنَ الْعَمَلِ فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعَمَلُ جَمِيعًا۔

جب کوئی شخص ہم میں سے دس آیتیں سیکھ لیتا تھا تو اس سے آگے نہ بڑھتا، جب تک کہ ان کے معانی اور ان پر عمل کرنا نہ سیکھ لیتا، ابو عبد الرحمن سلمیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم سے ان لوگوں نے بیان کیا جو ہم کو پڑھاتے تھے اور وہ رسول علیہ السلام سے پڑھا کرتے تھے۔ جس وقت دس آیتیں پڑھ لیتے تو ان سے تجاوز نہ کرتے جب تک ان پر عمل نہ کر لیتے لہذا ہم نے قرآن اور اس پر عمل دونوں اکٹھے سیکھے۔

اس پاک گروہ کی نظر صرف اسی پر نہ تھی بلکہ وہ اس امر پر بھی غور و فکر کرتے کہ تعلیم قرآن سے قبل ہماری کیا حالت تھی اور اب اس سے کس قسم کے انقلابات و تغیرات رونما ہوئے ہیں اس لیے ان لوگوں نے اس حقیقت کو بکریا پر مہر لگادی کہ۔

لَا يَصْلَحُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَحَ أَوَّلُهَا۔

اس اُمت کے آخری حصہ کی اصلاح فقط اسی چیز سے ہوگی جس سے اس کے اوّل کی اصلاح ہوئی۔

حدید راہ

اب ایک نیا دور شروع ہوا۔ ایک ایک آیت کے لئے متعدد مطالب اور مختلف روایات ذکر کی جائے گی۔ جن میں بعض توفیقاً قابل قبول اور لائق استناد تھیں، مگر بیشتر غلط اور موضوع رد و قبول کے محکم پر ان کے

پر کھنے کی ضرورت تھی، تاکہ کھوٹے اور کھرے میں غٹ اور سین میں فرق و امتیاز ہو جائے اور حق و باطل میں التباس و
 اشتباہ باقی نہ رہے۔ ان بزرگوں نے مختلف اقوال کو صرف اس لئے جمع کر دیا تھا کہ آیات کے مہموم میں جعفر
 مکن سے مکن اقوال منقول ہوں، یا ہو سکتے ہوں اور جعفر زیادہ سے زیادہ مواد فراہم ہو سکتا ہو ناظرین کے رد و رد
 بغیر حک و اصناف کے تمام و کمال پیش کر دیا جائے اور ہر ایک سخن شناس طبیعت کے لئے اس امر کا موقع حاصل
 ہے کہ وجدان سلیم، ذوق صحیح اور اصول تفسیر کی اعانت سے ان اقوال کو جرح و تعدیل کے میزان میں تولے اور نقد و
 اختیار کے بعد جس کو چاہے ترجیح دے اور جسے چاہے مرجوح قرار دے۔

چنانچہ تیسری صدی ہجری میں علامہ ابو جعفر بن جریر طبری نے اپنی مشہور تفسیر مکی جس کی نسبت علامہ ابو حامد
 اسفرائینی کی رائے یہ ہے کہ لو سا فہر رجل الی الصین حتی یحصل لہ کتاب تفسیر محمد بن جریر لویکن ذلک
 کثرتا تفسیر ابن جریر کی تلاش میں اگر ایک شخص چین تک کا سفر کرے تو یہ کوئی بڑی بات نہ ہوگی، ابن جریر
 کی وفات کو ایک ہزار برس سے زیادہ زمانہ گزر چکا ہے وہ ہر ایک بات میں روایت کے پابند ہیں، ان کا خاص مذاق
 یہی ہے کہ حدیث کے نام سے خواہ کیسی ہی لغو اور مہمل بات کہی جائے، سب پر ایمان لانے کو تیار ہو جاتے ہیں
 اور نہیں دیکھتے کہ حقیقت اصل یہ کیا تھی اور عقل سلیم کہاں تک اس کو قبول کرنے کو تیار ہوگی، ایک ایک آیت کے
 متعلق مختلف اقوال روایات پیش کرتے ہیں اور بعض اوقات ترجیح بھی دے جاتے ہیں۔

پانچویں صدی ہجری میں ابو عبد الرحمن محمد بن حسین نیشاپوری ہیں۔ ان کی وفات ۳۴۹ھ ہجری میں ہوئی انہوں
 نے تفسیر حقائق مکی اور ربط و رابطہ روایات و مطالب کا ایک انبار جمع کر دیا، یہی مال ابو اسحق احمد ثعلبی کا ہے،
 ابو محمد عبد اللہ جوینی ابو القاسم عبد المکرّم تفسیری اور ابو الحسن بن احمد اسی طبقہ میں شامل ہیں۔ اس صدی کی تفسیروں
 میں صرف اتنا فرق ہے کہ ان میں روایات و بیانات کی جاتی ہیں، مگر ان کے اسناد کو حذف کر دیا جاتا ہے چنانچہ
 کشف الظنون میں ہے۔

ثم اختلف في التفسير طائفة من المتأخرين، فاختصروا الاسانيد وافتلوا عن الاقوال تبرأ، فدخل من
 هنا الدخيل والتبس الصحيح بالعليل ثم صار كل من سخط له قول يورده ومن خطر به لشيء
 يعتمد عليه فنقل ذلك خلف عن السلف ظاناً ان له اصلاً غير ملتفت الى تحريره ما ورد عن
 السلف الصالح۔

اس کے بعد متاخرین میں سے ایک جماعت نے تفسیر میں تالیف کیوں اور اسنادوں کو مختصر کر دیا،
 بہت سے اقوال نقل کئے یہاں سے زائد باتیں داخل ہونے لگیں اور صحیح و ضعیف آپس میں
 ملتبس ہو گئے اس کے بعد جس کسی کو جرات معلوم ہوئی وہی درج کر دی اور جو کچھ اس کے خیال
 میں آیا اسی پر اعتماد کر لیا۔ اس کے بعد ہر پھل و طبقہ اپنے متقدمین سے نقل کرنے لگا۔ اس خیال سے
 کہ ضرور کوئی نہ کوئی اس کی اصلیت ہوگی انہوں نے اس کی تحقیق نہ کی کہ سلف صالح سے اس میں کیا

منقول ہے؛

ان غلط اور بے بنیاد روایات کا اندازہ علامہ سیوطی کے صرف اس ایک قول سے ہو سکتا ہے کہ:۔
 رایت فی تفسیر قولہ تعالیٰ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نحو عشرة اقوال مع ان الواحد عن النبی صلی اللہ علیہ
 وسلم وجميع الصحابة والتابعین ليس غیر الیہود والنصارى۔
 میں نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر میں دس مختلف اقوال دیکھے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام
 جہود و صحابہ اور صحابہ تابعین سے یہود و نصاریٰ کے سوا کوئی دوسرا قول بھی روایت نہیں کیا گیا۔

ما بعد کی تفسیریں

جس قدر زمانہ بڑھتا گیا اور مہذبیت سے بعد و بھر ہوتا گیا۔ تفسیر کی صورت بھی نمایاں تبدیلیاں اختیار کرتی گئی
 اور انجام کار ایسا انقلاب عظیم پیدا ہوا کہ جن مطالب اور روایات کے حق میں محکمہ تحقیق کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ قابل قبول
 نہیں ہیں وہی زیادہ مشہور ہو گئیں اور عام طبائع نے ان کو ثنوت اجابت بخشا، ہر بات میں پیچیدگی، مشکل پسندی اور
 عجائب پرستی کا طومار بھر گیا، حکمت و فلسفہ کی نکتہ آفرینیاں دکھائی دینے لگیں۔ معانی و بیان کے حقائق بیان کئے جانے
 لگے اور ہیئت و نجوم کے مطابق قرآن حکیم کی تفسیر ہونے لگی۔ مگر جس قدر ان چیزوں میں زیادتی ہوتی گئی۔ اتنی ہی قرآن
 سے دوری ہوتی گئی۔ اور منشاء قرآن کی خصوصیت میں فرق آتا گیا۔

اس میں شک نہیں کہ مفسرین کرام کی زندگی کا مقصد وحید اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ اس کتاب عزیز کے اسرار
 معارف کی نشر و اشاعت ہو اور اس کے مفہوم و معانی کی تبلیغ و دعوت ہو، لیکن جب ان تفسیروں میں بحث و نظر کی جاتی
 ہے تو اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ لا یسمن ولا یغنی عن جود تفسیر کبیر ہی کو اٹھا کر دیکھ جائے اس میں
 بطیموسی ہیئت و نجوم اور فلسفہ یونان کے سوا کیا دھڑلہ ہے، مخالفین کے شبہات بیان کریں گے اور اپنا تمام زور استدلال
 ان کی تقویت میں صرف کر دیں گے، لیکن جواب کے وقت اس درجہ ضننت و کمزوری کا اظہار کریں گے کہ پڑھنے والے
 کے دل میں وہ شبہ اور زیادہ قوی ہو جائیگا، بعین ارباب نظر و بصیرت کو خود امام فخر الدین رازی کے اسلام ہی میں تردد
 ہے مگر یہ خیال تو درست نہیں البتہ اتنا ضرور ماننا پڑیگا کہ اس میں دنیا جہان کی باتیں ہیں مگر تفسیر نہیں جو اس کا اصل
 موضوع و مقصد تھا، چنانچہ آگے چل کر آپ کو بعین اکابر کی رائے ان کی تفسیر کے متعلق معلوم ہوگی۔ پس اگر نکتہ پنج طبائع
 کا یہ مطالبہ ہو کہ اس زمانہ میں تفسیر کبیر کا پڑھنا بے سود ہے تو شاید کچھ لوگ ان کی تائید کے لئے کھڑے ہو جائیں گے
 قرآن کا نزول تو اس لئے ہوا تھا کہ اس کے درس و فکر سے حیات انفرادی و اجتماعی میں انعام و توجید پیدا ہو
 ہر سلم قنات کی تشنہ بجی دور ہو اور ہر ایک فرزند اسلام اس کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنائے مگر ان تفاسیر سے یہ مقصد
 حاصل نہ ہو سکا، لوگوں نے ان تفاسیر کا درس مطالعہ شروع کیا حالانکہ ضرورت تھی قرآن حکیم کی تلاوت کی پس وہ چشمہ حیات

سے بہت دور جا پڑے اور اب تو بعض کے نزدیک خود قرآن کا درس ممنوع دنا جائز ہے یا لیتنی مت قبل ہذا دکت
نیا نیا، پنجاب کے ایک جلیل القدر سجادہ نشین کی رائے ہے کہ الحمد کے صرف الف کے معانی و مطالب معلوم کرنے
کے لئے ۲۶ علوم کی ضرورت ہے۔ ذلک مبلغہم من العلم،
مدار روزگار سفلہ پر دراتما شاکن

دنیا میں ہمیشہ تغیرات و انقلابات رونما ہوتے رہتے ہیں، تمام اقوام و اہم عالم بھی ادوار مختلفہ میں سے گزرتی رہتی ہیں۔
من تفسیر بھی اس قاعدہ یکہ سے مستثنیٰ نہ ہو سکا، ہر زمانہ میں اس کارنگ بدلتا گیا اور اب تو اس میں ایسی تبدیلیاں
واقع ہو گئیں کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، ابتدا میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ محدثین نے قرآن حکیم کی آیات کے مناسب تمام ان
احادیث مرویات صحابہ اور اقوال تابعین کو ایک جگہ جمع کر دیا جن سے اخذ مطالب اور فہم معانی میں سہولت و آسانی ہو
اور وہ تمام بصائر و حکم سامنے آجائیں جو براہ راست مشکوٰۃ نبوت سے ماخوذ ہوں، ان کے بعد معتزلہ کا گزروہ سامنے آتا
ہے جنہوں نے فلسفہ یونان سے مرعوب ہو کر تمام آیات صفات کی تاویل شروع کر دی اور تبادر معانی و مطالب
کو ترک کر کے بیدار فہم حقائق کی جانب متوجہ ہو گیا، نکتہ آفرینیوں اور فلسفیانہ موثر گائیوں کا دروازہ کھول دیا اور اس طرح ہمیشہ کے
لئے الحاد و زندہ، فتنہ و فساد اور توحید و تادیل کا باب مفتوح کر دیا، فلسفہ کی نشر و اشاعت نے عقائد و اخلاق میں اور زیادہ تزلزل
پیدا کر دیا، متکلمین آگے بڑھے اور ہر شبہ کا جواب دینے لگے اس لیے قرآن کی شرح تفسیر علم کلام کے مطابق ہونے لگی
فقہاء کے گروہ نے صرف استنباطاً حکام و اخذ مسائل ہی کو اپنا مطمح نظر بنالیا اور ان کی سعی و کوشش یہیں تک محدود رہی، ارباب
فہم نے دوسری حیثیت سے نظر ڈالی، علمائے نحو کے سامنے یہی فن تھا، اسی کی خاطر انہوں نے کلام عرب سے ثوابد
کی تلاش و جستجو کی اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تین ہزار ترکیبیں بیان کر دیں، اہل سلوک و احسان نے صرف تقصوت کو اپنی غایت
الغایات یقین کر کے قرآن حکیم کو تقصوت کے قالب میں ڈھال دیا، ظواہر کو چھوڑ کر بطون کے پیچھے پڑ گئے اور مغز کو
پھینک کر محض پھلکے پر قناعت کر بیٹھے، سب سے زیادہ نقصان اسلام کو اس ہندوستان تقصوت سے پہنچا اور لوگ تو اب تک اس
کے دلم میں پھنسے ہوئے ہیں۔ فہل من مدکو۔

قارن کی چوٹی پر نزل الہام اس لیے ہوا تھا کہ مسلمانوں کے لئے قانون اساسی کے طور پر کام سے مگر زمانہ کی نیزنگ
سازی ملاحظہ ہو کہ وہ اب ہر کس و ناکس کی رائے و خیال کا دست خوش بن گیا۔ اور ہر شخص اپنے مذاق خاص کے مطابق اس کی
تفسیر کرنے لگا اس بے اصول خطرناک آزادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب کا بہت بڑا حقہ زید و عمر کے اقابیل اور شیخ و سید
کے ابابیل و اکاذیب کا ذخیرہ بن گیا، آیات احکام کے مفہوم متعین کرنے میں اسباب کل ذی سرایہ کی آمیزش ہو
لگی، وسعت معلومات، اسلوب تحریر اور تسبیح بیان ظاہر کرنے کے لئے تفسیر قرآن میں مفروضات و تخلیات کی جس قدر
جولانی دکھاتے بنی ابھی طرح دکھائی گئی اور یہ خیال نہ آیا کہ ہم ملاحب القرآن کے مرکب ہو رہے ہیں، نظامی شاعر تھے
مگر وہ بھی اس دردانیگز و حسرت خیز منظر کو نہ دیکھ سکے، بیتاب ہو گئے اور ان الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے فریاد کی۔

دین ترا در پے آرائش اند
در پے آرائش و پیرائش اند
بسکہ برہستہ شد بگل ساز
اگر توہ دین ز شدا سیش ہاز

یہ کیفیت ہمیں چھٹی صدی ہجری تک تو نظر آتی ہے کہ احساس تو ہے اگرچہ اس وقت بھی اس عالم آشوب طوفان کے دھوکے کی کوئی صورت نہ تھی۔ لیکن بعد کو تو اس قدر استیلائے کف و منکرات ہوا کہ اتنی حس و بیداری بھی باقی نہ رہی غوغائے غمیت میں یہ فلو بھی کسی کی زبان سے نہ نکل سکی وہ دین فطرت جو حجاز کی وادیوں میں اپنے اصل حسن و جمال کے ساتھ دلفنوی اور کشش کا ہوا تھا اس پر مجوسیوں کی عجائب پرستیاں یہودیوں کے دور از کار فسانے اور بت پرستوں کے رسم و رواج چھا گئے اولیٰ ہمارا زمانہ آیا تو وہ پالی کا جڈا کرنا سخت ترین کام ہو گیا، وقت آنریٰ اور محاسب پسندی کی بنیاد پر جو جو شاخیں نکلیں، جیسے جیسے ٹنگو نے پھوٹے اور تفسیروں میں جس فصیح پر اس قسم کی روایتیں پھلی پھولیں، ان کو دیکھ کر بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور قلم میں طاقت نہیں کہ ان کو تحریر میں لاسکے۔

ابو العین فیضی اکبری دربار کے لڑتے تھے، قدرت سے طبیعت مکتہ سیخ پاتی تھی۔ سواطع الالہام قرآن کی تفسیر لکھی جس میں یہ التزام کیا گیا کہ تمام تفسیریں اول سے آخر تک ایک لفظ بھی منقوط نہ ہو، اس لسانی ہیجان کو پیدا کرنے کے لئے انہیں جتھر اپنی طبیعت پر زور ڈالنا پڑا ان کے انداز تحریر سے ظاہر ہے، جلد توں کی عبارتیں، فقرہوں کے فقرے اور ترکیبوں کی ترکیبیں یکے بعد دیگرے چلی آ رہی ہیں، جن میں باہم کوئی ربط و تعلق نہیں، ایک بے معنی کلام ہے جس کے لئے دلائل و دلفریب ترکیبوں اور جملوں کی تلاش ہو رہی ہے صورت ہے لیکن معنی نہیں، جسم ہے مگر روح سے خالی، ایک ہی دن تمام انسانی وجود ہے جس کے تمام اعضاء و جوارح کاٹ دیئے گئے ہیں۔ شیخ علی بن احمد مہاتم مہرات کے رہنے والے تھے، ان کی وفات ۳۲۰ھ ہجری میں ہوئی۔ شیخ محمد بن علی بن علی کے بے انتہا شاخوآں اور مسند و مدت وجود میں ان کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، انہوں نے تفسیر رحمانی لکھی، چونکہ تصوف میں ذوق رکھتے تھے۔ اس لئے قرآن حکیم کی تفسیر اسی سونیا نہ رنگ میں کی، آیات کا مطلب احسان و سلوک کے رنگ میں بیان کیا، قرآن کی نظم و ترتیب پر بھی روشنی ڈالی تو یہی حیرت غالب رہی انہیں اس امر کا خیال نہ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محض تصوف ہی سکھانے نہ آئے تھے بلکہ وہ نبیل موسیٰ بھی تھے اور آپ کی بعثت کی غرض غایب یہ تھی کہ فرزندان اسلام شہداء علی الناس من ہائیں اور خلافت ارضی کے جائز وارث قرار پائیں۔

ساتویں صدی ہجری کے آخر میں قاضی ناصر الدین ابوسعید عبداللہ بن عمر بیضاوی شافعی آئے انہوں نے ایک تفسیر لکھی جس کا نام انوار التسنیمل و اسرار التاویل ہے عربی مدارس میں اس کا ابتدائی حصہ درس میں شامل ہے، اکثر ملانے اس پر حواشی بھی تحریر کئے ہیں۔

تفسیر کی کیفیت یہ ہے کہ فن معانی، بدیع اور بلاغت میں جو کچھ کہتے ہیں جارا اللہ زمخشری کی تفسیر کشاف سے لیتے ہیں۔ اور بغیر حریت آئے و اجتہاد کے اس کی تقلید کرتے ہیں۔ فلسفہ و کلام کے مسائل کی نوبت آتی ہے تو فخر الدین رازی سے طالب اعانت ہوتے ہیں جب مفردات الفاظ و اشتقاق کے مباحث سامنے آتے ہیں تو امام

بغیب اسفہانی کی جانب رجوع کرتے ہیں۔

ہم نے اوپر جو کچھ لکھا اس سے ان جلیل القدر بزرگوں کی تیغ و تنقیص مقصود نہیں بلکہ ایک حقیقت ثابت ہے جس کا اظہار ضروری تھا الساکت عن الحق شیطان اخرس اور پھر اس وادی میں ہم ہی اکیلے نہیں بلکہ دوسرے ارباب بہیرت بھی ہائے رفیق طریق ہیں۔ چنانچہ صاحب کشف الطون کی رائے ملاحظہ اور۔

ثم صنف بعد ذلك قوم برعوا في شئ من العلوم وملا كتابه بما غلب على طبعه من الفن واقتصر فيه على ما تهره فيه كان القرآن انزل لاجل هذا العلم لا غير مع ان فيه بيان كل شئ والنحو ترا لا ليس له هو الا الاعراب وتكثير الالوجه المحتملة فيه وان كانت بعيدة وينقل قواعد النحو ومسائله وفروعه وخلافاته كالزجاج والواحدى في البيط والروحانيان في البحر والنهر والخبارى ليس له شغل الا القصص واستيفاءها والخبار عن سلف سواء كان صحيحة او باطلة ومنها الثعلبي والفيهي كما دلي عدد فيه الفقه جميعاً وربما اسطر الى اقامة ادلته الفروع الفقهية التي لا تعلق لها بالادب اصلاً والجواب عن ادلته المخالفين كالقرطبي وصاحب العلوم العقلية خصوصاً الامام فخر الدين قد ملاء تفسيره باقوال الحكماء والفلاسفة وخرج من شئ الى شئ حتى يقضى الناظر العجب قال ابو حيان في البحر جمع الامام الرازي في تفسيره اشياء كثيرة طويلة لا حاجة لها في العلم والتفسير، ولذلك قال بعض العلماء وفيه كل شئ الا التفسير، والمبتدع ليس له قصد الا تحريف الايات وتسويتها على مذهب الفاسد بحيث انه لو لاح له شاردة من بعيد اقتصر بها او وجد موضعاً فيه ادنى مجال سارع اليه والملحد فلا تسئل عن كفره والحادة في ايات الله وافتراشه على الله ما لم يقله ومن ذلك القبيل الذين يتكلمون في القرآن بلا سند ولا نقل عن السلف ولا مراعاة الاصول الشرعية والقواعد العربية كتفسير محمد بن حمزة الكرماني في مجلدين، ساء العجائب والغرائب ضمنه اقواله عجائب عند العوام وغرائب عند عهد عن السلف بل هي اقوال منكرة لا يحل الاعتقاد عليها ولا ذكرها الا للتحذير من ذلك وسئل البلقيني عن فسر بهذا فافتي بانه ملحد وما كلام الصوفية في القرآن فليس بتفسير قال ابن الصلاح في فتاواه وجدت عن الامام الواحدى انه قال صنف السلفى حقائق التفسير ان كان قد اعتقد ان ذلك تفسير فقد كفر، قال اس کے بعد ایسے لوگوں نے تفسیر کی چیزوں نے کسی ایک علم میں فوقیت حاصل کی ہے اور اپنی کتاب کو ایسی فن

المنطق في عقائد الانصاف على ظواهرها والحدود على معانيها اهل الباطن الخ

سے بھر دیا ہے جو اس کی طبیعت میں غالب تھا اور محض اسی پر اکتفا کیا جس میں اس نے مہارت حاصل کی تھی گویا قرآن صرف اسی علم کے لیے نازل ہوا تھا، حالانکہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے، نحوی کو فقط اعراب اور وجوہ ترکیب ہی پیش نظر ہیں۔ اگرچہ وہ بعید ہی کیوں نہ ہوں وہ نحو کے قواعد مسائل فروع اور خلائیات ہی کو داخل کرے گا جس طرح زجاج و امدی نے ہیئت میں اور ابو حیان نے بحر اور نہر میں کیا ہے، اخباری کو صرف فقہی اور ان کی تکمیل ہی پیش نظر رہتی ہے، مؤرخانہ قصوں کا خیال رہتا ہے خواہ وہ صحیح ہوں یا غلط، ثعلبی ان لوگوں میں سے ہیں۔ نقیہ کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ساری فقہ داخل کرے۔ بسا اوقات نقیہ فرعیات فقہ کی دلیلیں لاتا ہے حالانکہ نفس آیت سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہوتا اور پھر مخالفین کے جواب بھی نقل کر دیتا ہے، اس قسم کے لوگوں میں سے قرطبی ہیں، ارباب علوم عقیدہ میں امام رازی ہیں، جنہوں نے اپنی تفسیر کو حکماء اور فلاسفوں کے اقوال سے بھر دیا ہے اور کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں۔ جس سے دیکھنے والا تعجب میں رہ جاتا ہے۔ ابو حیان نے بحر میں کہا ہے کہ امام رازی نے اپنی تفسیر میں بہت سی چیزیں درج کر دیں جن کی علم تفسیر میں کچھ ضرورت نہ تھی۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ امام رازی کی تفسیر میں سب کچھ ہے مگر تفسیر نہیں، ایک بدعتی کی غرض آیتوں کی تحریف ہوتی ہے تاکہ ان کو اپنے فاسد مذہب پر منطبق کرے یہاں تک کہ اگر اسے کوئی دور کی بات بھی سوچتی ہے تو اسے لے لیتا ہے، یا اگر کوئی ایسا موقع پاتا ہے جس میں اس کی کچھ بھی بات بن سکے تو فوراً بنا لیتا ہے اور محمد کا تذکرہ ہی کیلئے وہ خدا کی نسبت جھوٹ بناتا ہے جو اس نے بالکل نہیں کہا اور جو لوگ قرآن میں بلا سند، سلف صالحین کے اقوال کے ماسوا، قواعد عربیہ اور اصول شرعیہ کے بغیر کچھ کہتے ہیں وہ سب اس قسم میں شامل ہیں، حمزہ کرمانی کی تفسیر دو جلدوں میں اسی قسم کی ہے، جس کا نام العجائب الغرائب رکھا ہے۔ اس میں ایسے اقوال نقل کئے ہیں جو حرام کے نزدیک عجیب اور طریق سلف سے دور ہیں بلکہ ایسے ہیں کہ ان پر اعتقاد ہی جائز نہیں اور ان کا ذکر تحذیر کے سوا ناجائز ہے ایسے لوگوں کے متعلق بلیقنی سے فتویٰ طلب کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایسے مفسر محمد ہیں اور قرآن کے بارہ میں صوفیہ کا کلام تفسیر نہیں ابن الصلاح نے اپنے فتاویٰ میں ذکر کیا ہے کہ میں نے امام و امدی سے دریافت کیا انہوں نے کہا کہ سلی نے حقائق التفسیر لکھی ہے جو شخص اس کو تفسیر کہے وہ کافر ہے۔ نسفی نے اپنے عقائد میں کہا کہ مفسر کو اپنے ظاہر پر محمول کیا جائیگا اور ان سے اہل باطن کے معانی کی جانب پھرنا الحاد ہے

اس قسم کی تفاسیر کے درس مطالعہ اور بحث و نظر نے ہماری تمام قوتوں پر عالم محاسن طاری کر دیا، چونکہ انسان عقل اور شہزادہ واقع ہوا ہے۔ اس لیے عام لوگوں نے عقل کی زندگی بسر کرنا شروع کر دی اور آخر یہ کہنا پڑا کہ لویق من الاسلام لا رہی،

الفاظ کی غلط تعبیر

دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن حکیم کے اکثر الفاظ کے حقیقی مفہوم و معانی بدل دیئے گئے، لسان الہی نے ان کو جن مواقع پر استعمال کیا تھا اور جو مطالب صاحب شریعت علی صاحب السلاۃ والیتیمہ کے پیش نظر تھے وہ بالکل فراموش کر دیئے گئے، ہم مثال کے طور پر چند الفاظ پیش کرتے ہیں :-

(۱) توکل، عام لوگوں کے نزدیک اس کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ ایک انسان بیکاروں اور پابجوں کی زندگی بسر کرے ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھا ہے کوئی کام نہ کرے، لوگوں کے صدقات و میرات اور مذروہ ہدایا پر نظر رکھے لیکن قرآن کا اس کا مفہوم بالکل جدا گانہ بتاتا ہے اس کے نزدیک توکل کے یہ معنی ہوں گے کہ مشکلات و مصائب کے وقت ہمت و استقلال حزم و ثبات قدم اور جوش صادق و دوار عمل کے ساتھ معصوم کار ہو نتائج و ثمرات کی طرف سے خوف زدہ ہو کر اپنے فرائض حیات کو ترک نہ کرے بلکہ فدائے حق و از سے پوری توقع رکھے کہ ضرور کامیابی نوازش کرے گا، چنانچہ فرمایا:

قَالُوا يَمْوُنَآ اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۝ وَاِنَّا لَنَدَّخُلُهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَاِنْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دَاخِلُوْنَ ۝ قَالَ رَجُلَيْنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْهُمَا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَارْكَبُوْهُ غَلِبُوْنَ ۚ وَدَعَا اللّٰهُ فَنُوحُوْا كَلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (۲۶: ۲۵)

وہ لوگ گئے کہنے، اے موسیٰ! اس ملک میں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں اور جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں ہم تو اس ملک میں قدم رکھتے نہیں ہاں وہ لوگ اس سے نکل جائیں تو ہم ضرور جا داخل ہوں گے خدا سے ڈرنے والوں میں سے دو آدمی تھے جن پر خدا نے اپنی خاص مہربانی کی وہ بول اٹھے کہ ان پر چڑھائی کر کے دروازے میں گھس پڑو، اور جب تم دروازوں میں گھس پڑو تو بلاشبہ تمہاری فتح ہے اور تم ایمان رکھتے ہو اشد پر توکل کرو۔

(۲) صبر، مشہور یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی تکلیف و مصیبت آپڑے تو غم کا اظہار نہ کریں، ذلتوں اور رسوائیوں کے برداشت کرنے کی عادت ڈال لیں، پیس اور نات نہ کریں، سب طرف سے لعنت و نفریں ہو اور ہم خاموش بیٹھ کر سنا کریں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ صحیح اصول اور مقاصد صالحہ کو پیش نظر رکھ کر کام کرتے وقت جقدر بھی تکالیف و شدائد آئیں ان کو برداشت کریں باوجود ان آلام و مصائب کے اپنے مقصد کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ کام برابر جاری رکھیں اور رکاوٹوں سے گھبرا کر اپنے آپ کو بے دست و پا نہ بنالیں۔ حسب ذیل آیتیں اس مفہوم کی تائید کرتی ہیں،

وَكَايْنِ مِنْ نِّبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ رِيْثُوْنَ كَثِيْرًا ۚ فَمَا وَهَنُوْا اِلَآ اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا ۚ مَا اسْتَكْبَرُوْا ۚ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰدِقِيْنَ (۱۲۰: ۳)

اَصْدِرُوْا وَاصْبِرُوْا ۚ وَمَا اِصْطَوَاتُ ۚ لَعَنَ اللّٰهُ لَعَنَكُمْ تَقْلِيْحُوْنَ (۲۰۰: ۳)

اور بہت سے پیغمبر ہو گئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اشد آلے لوگ دشمنوں سے لڑے تو

جو مصیبت ان کو اشد کی راہ میں پہنچی اس کی وجہ سے نہ تو انہوں نے ہمت ہاری نہ ہوداہن کا اظہار کیا اور نہ دشمنوں کے آگے عاجزی کا اظہار کیا اور اشد صابروں کو دوست رکھتا ہے۔ اپنے مقصد پر مرمٹوں، دوسروں کو مرنے کے لیے تیار کرو، دشمنوں کی نقل و حرکت کی نگرانی کرو، اشد سے ڈرو تاکہ تم فلاں چادو۔

قرآن حکیم ارباب ہمدستیت سے کم از کم اتنی تو توفیق ضرور رکھتا ہے کہ اپنے سے دشمنی طاعت کا مقابلہ کر لیں

فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ قِطَاعٌ مُّصَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ

لہ

(۶۷:۸)

اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

اگر تم میں سے سو صابر ہوں گے تو دوسو پر غالب رہیں گے اور اگر تم میں سے ایسے ایک ہزار ہوں گے تو خدا کے حکم سے وہ دو ہزار کافروں پر غالب رہیں گے اور اشد تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔

(۳) تقدیر، اس عقیدے کے غلط مفہوم نے بھی مسلمانوں کی تباہی و بربادی میں کچھ کم حصہ نہ لیا، لوگ کچھ گئے کہ جب سب کچھ خدا کے حکم سے ہوتا ہے تو ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ انفرادی اجتماعی زندگی کے بقا و قیام کے لیے کوشش کرنا ترک کر دی، بیکاروں اور پابجوں کا ایک گروہ بن گیا اور بے دست و پا بن کر دوسروں کے لیے بار دوش ثابت ہوئے، لیکن یقین کیجئے کہ اسلام کبھی اس سے آلودہ دامن نہیں ہوا، اس کی تعلیم کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ مسلمان قتل و بیکاری کی زندگی بسر کریں بلکہ وہ تو بحیرہ پیغام عمل ہے، اس نے اپنے نزول کے اولین روز بانگِ دل اس امر کا اعلان کر دیا کہ:-

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۚ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ (۲۱، ۴۰: ۵۳)

انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنی اس نے کوشش کی اور یہ کہ اس کی کوشش آگے پھیل کر دیکھی جائیگی،

پھر فرمایا

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۚ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (۸۷: ۹۹)

جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس نیکی کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔

دوسری جگہ فرمایا:

لَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ

ان کا کیا ان کو، اور تمہارا کیا تم کو،

گویا اس نے ہر ایک کے سامنے دعوتِ عمل پیش کی اور بتا دیا کہ یہ صرف انسان کی اپنی سعی و کوشش ہے جو اچھے اور بُرے نتائج پیدا کرتی ہے اتنا ہی اعمال کو فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه۔ میں اسی حقیقت کو واضح کیا۔

قرونِ اولیٰ کے مومنین و تانینِ تقدیر کا مفہوم صرف اتنا جانتے تھے کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی حکومت

ہمارے نفع و نقصان، سود و زیان، داد و ستد، سلب و عطا، اور حیات و ممات کی مالک نہیں صرف خدا نے یگانہ و تنہا ہی کی ذات ہر قسم کے احکام نافذ کرتی ہے اور اسی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ اس عقیدہ نے عرب کے بادیہ نشینوں میں اتنا جوش و ولولہ عمل اور استقلال و ثبات قدم پیدا کر دیا تھا کہ انہوں نے قیصر و کسریٰ کی تخت گاہوں کو الٹ دیا اس وقت تو ایک ایک قطرہ طوفان درغل تھا۔ اور اب سب کے سب یاس و حسرت کی تصویر بنے ہوئے ہیں، نشتان بینہما (۴) جہاد فی سبیل اللہ بہت سی زبانیں تو اس کے ذکر ہی سے گنگ ہیں، شیاطین الانس کا خوف ان کے رگ و پے میں اس درجہ اثر کئے ہوئے ہے کہ وہاں اللہ کے خوف کے لیے جگہ نہیں۔۔۔ یَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً (۴: ۴۰) اور جنہیں ابھی بولنے کی طاقت ماضی ہے وہ اسے جہاد بالنفس پر محمول کرتے ہیں اور ہر جمعنا من الجہاد الا صغری الجہاد الا کبر۔ کی غلط اور موضوع حدیث سے ان کا نفس خادع تمک و اعتقاد کرتا ہے گویا ابیس نے ان علمائے سو کو اپنے اعمال شیطانی کے لیے ایک آلہ بنالیا ہے اور جس طرح چاہتا ہے ان سے کام لیتا ہے، لیکن قرآن حکیم نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ مُّبْنِيَانَّ مُّوَصَّوَصً (۴: ۷۱)
بیشک خدا ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ ایک دیوار ہیں جس میں سیر پلایا گیا ہے،

تاریخ اسلام میں سب سے پہلے جن لوگوں سے تمام تعلقات و روابط منقطع کئے گئے وہ وہی تین جلیل القدر صحابہ تھے جو کابل کی بنا پر جنگ تبرک میں شریک نہ ہوئے۔

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَمَانُ بِمَا رَحِبَتْ ذُفِئَتْ عَنْهُمْ
أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (۹: ۱۱۹)

اور ان تین پر بھی جو بافتظار امر خدا فوتی رکھے گئے تھے، یہاں تک کہ جب زمین باوجود زلخنی ان پر تنگی کرنے لگی اور وہ اپنی جان سے بھی تنگ آ گئے اور سمجھ گئے کہ خدا کی گرفت سے اس کے سوا اور کہیں پناہ نہیں پھر خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی تاکہ وہ آئندہ کے لئے توبہ کئے رہیں، بیشک اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

جو لوگ جہاد میں شریک نہ ہوں ان کی نسبت درمایا کہ نہ صرف یہی مسیبتوں اور تکلیفوں کا نشانہ بنیں گے بلکہ ان کی وجہ سے تمام قوم مبتلائے آلام ہوگی۔
وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ (۸: ۲۵)

اور اس بلا سے ڈرتے رہو جو خاص کر ان ہی لوگوں پر نازل نہیں ہوگی جنہوں نے تم سے سرتابی کی

ہے بلکہ سب اس کی زد میں آ جاؤ گے اور جانتے رہو کہ اللہ کی مار بڑی سخت ہے۔

میں طرح ہر شخص اپنی انفرادی زندگی کے بقا و قیام کے لیے ہر قسم کی جدوجہد کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح قرآن حکیم نے تمام مسلمانوں پر حیات اجتماعی کے قائم و دائم رکھنے کے لیے جہاد کو الزام و لوازم قرار دیا۔

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُؤْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ
عَدُوَّكُمْ (۶۲: ۸)

اور سپاہیانہ قوت اور گھوڑوں کے باندھے رکھنے سے جہاں تک تم سے ہو سکے کافروں کے لیے ساز و سامان
مہیا کئے رہو کہ ایسا کرنے سے اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر اپنی دھماک بٹھائے رکھو گے۔

پھر نبوت کے اعمال ہمہ میں سب سے اشراف اعلیٰ مقام اے نواز شش کیا گیا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ (۶۶: ۸)

اے نبی! مسلمانوں کو جنگ قتال کرنے کے لیے ابھارو۔

عالم الغیب و السرائر کو اس امر کی اطلاع تھی کہ آخری زمانہ میں مسلمانوں کی تمام تر زندگی بطالت و بد عملی، اور زمین و سماوی کی تصویر ہوگی، جہاد فی سبیل اللہ سے بچنے کے لیے طرح طرح کے چیلے تراش کر نفس غاویہ کے فریب میں مبتلا ہو جائیں گے اور قتال فی سبیل الحق و الحریۃ ترک کر دیں گے اس لیے سورۃ توبہ میں ان کے ایک ایک عذر لنگ کو بیان کیا، ہر ایک کی حقیقت آشکارا کر دی اور بتا دیا کہ تمہیں کسی طرح بھی اس فرض اہم و قدم سے نجات نہیں مل سکتی یہ نوبی خدمت ہر مسلم مرد و عورت، امیر و غریب، بادشاہ و فقیہ اور آقا و غلام پر لازمی ہے اور اس سے کسی کو حق استثناء حاصل نہیں ہم اس وقت مرث اشارات پر اکتفا کرتے ہیں۔ تفصیل کا مقام دوسرا ہے۔

(الف) مخالفین و معاندین اسلام نے اپنی مجتہدہ قوت سے اسلامی حکومتوں کو تاخت و تاراج کرنا شروع کر دیا ہے۔ مسلمانوں کے تمام بلاد و امصار تباہ و برباد ہو رہے ہیں، اندیشہ ہے کہ حیثیت مذہبی کی وجہ سے مسلمان مقابلہ کے لیے نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ دشمنان دین فوراً اپنے سوا حیدر کا ذبہ کا اعلان کر دیتے ہیں کہ فرزند ان اسلام کے تمام حقوق کی حفظ و نگہداشت کی جائے گی ان کے متعدد مقامات کا احترام کیا جائیگا، اور ان کے مذہبی و سیاسی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت روا نہ رکھی جائے گی اس قسم کی دلفریب باتیں سنکر اکثر حیلہ جو طبیعتیں پکار اٹھتی ہیں کہ ایسے لوگوں سے جنگ کرنا حد درجہ کی سفاہت و بد اخلاقی ہے، یہ تو پیکر فرشتگی و ملکوتیت ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ان پر اعتماد کرنا جہل و نادانی ہے وہ کبھی اپنا وعدہ پورا نہ کریں گے۔

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْبُدُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ يَالْكَافِرِينَ (۱۷: ۹)

مشرکوں کو کوئی حق نہیں کہ اللہ کی مسجدیں آباد رکھیں اور اپنے اوپر کفر کی گواہی بھی دیتے جائیں۔

دب مسلمان اپنے گمراہوں میں نیک کام کرتے ہیں، علمائے کرام قرآن و حدیث کے درس میں مصروف ہیں گرنہ صوفیہ اپنی خانقاہوں میں اللہ ان کے نعرے لگاتا ہے کہ تزکیہ نفس حاصل ہو۔ بناروں لاکھوں انسان ہیں جو ان سے اپنی تشنگی

کیا تم نے عاجیوں کو پانی پلانے اور خانہ کعبہ کے آباد رکھنے کو اس شخص کی خدمتوں جیسا کہ لیا، جوائڈ اور روز آخرۃ پر ایمان لایا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اللہ کے نزدیک تو یہ برابر نہیں اور اللہ ظالم لوگوں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔

حضرت عبداللہ بن ابیہارک نے اپنے سال کو چار حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، تین ماہ تجارت کرتے تین ماہ درسِ مدیث میں مصروف رہتے تین مہینوں میں حج ادا کرتے اور باقی ایام جہاد فی سبیل اللہ میں صرف کرتے انہوں نے حضرت نفیل بن عیاض کو خط بھیجا جس میں اس وقت بیت اللہ میں متکلف تھے اور حضرت عبداللہ معروف جہاد اس خط کا ایک شعر ملاحظہ ہو۔

يا عابد الحرمين لو ابصرتنا : لعلمت أنك بالعبادة تلعب

نفیس روپڑے اور کہا ابو عبد الرحمن سچ کہتا ہے۔

راج۔ رینادی نرودیتس، ماں باپ کی محبت، رشتہ داروں کی خبر گیری، مساکین و غربا کی اعانت، امداد اور حفاظت ان میں سے ایک چیز بھی جنگ سے مستثنیٰ نہیں رہ سکتی۔

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَمْوَالٌ بِأَقْرَبٍ إِلَيْكُمْ وَمَنَازِلُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ ذَاتُ اقْرَابٍ مِّمَّا كَسَبْتُمْ فَافْزَنُوا فِيهَا
وَنَجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنََهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِمَّا جَاءَ بِرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ٤

(۲۴ : ۹)

کہہ دو اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، کچنے دار، مال جو تم نے کمائے ہیں، سوداگری جس کے مندا پڑ جانے کا تم کو اندیشہ ہو اور مکانات جن کو تمہارا جی چاہتا ہے، اللہ اس کے رسولؐ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تم کو زیادہ عزیز ہوں تو صبر کرو، یہاں تک کہ جو کچھ خدا کو کرنا ہے وہ تمہارے سامنے لا موجود کرے اور اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا جو سرتابی کریں۔

(۵) قلت تعداد فقدان اسباب اور صنعت ظاہری کی بنیاد جہاد کو ترک نہیں کیا جاسکتا۔

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاضٍ كَثِيرَةٍ ۖ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ
عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاعَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِأَرْسِهَا حَبَّتْ ثُمَّ دَلَيْتُمْ مَدِيرِينَ ۝

(۲۵:۹)

اللہ بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے اور حنین کے دن جبکہ تمہاری کثرت نے تم کو مغرور کر دیا تھا۔ تو

وہ تبارے کچھ کام نہ آئے اور زمین باوجود وسعت لگی تم پر تنگی کرنے، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔

(۱۵) ساجرانہ تعلقات اور ملازمت کے روابط کی بنا پر کسی قوم سے جنگ کو ملتوی نہیں کیا جاسکتا اور یہ خیال نہ ہو کہ اس سے عید مل اختیار کرنے پر آمدنی کے تمام ذرائع سدود ہو جائیں گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ۖ
وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ شَاءَ ط

(۲۸: ۹)

مسلمانو! مشرک تو گندے ہیں، تو اس برس کے بعد حرمت والی مسجد کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائیں اور اگر ان کے ساتھ لیں دین بند ہو جانے سے تم کو مغلی کا اندیشہ ہو تو خدا چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دیگا۔ پس ان تمام آیات نے واضح کر دیا کہ جب تک آنکھوں میں بصارت ہے، کان سُن سکتے ہیں، ناک سونگھ سکتی ہے زبان میں قوت گریائی، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت، اور پاؤں میں چلنے کی قابلیت ہے، ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ جہاد کی تیاری کرے، تمام محبتوں اور چاہتوں پر اس کی شیفتگی و دافستگی غالب ہے، اس کا سودا سر میں ہو اور اس کی زنجیر پاؤں میں ہو کہ یہی احب الی اللہ ہے، یہی نام الاسلام ہے۔ یہی عصاۃ ایمان اور مغز عبادت ہے۔

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ
مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا
عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ
مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

(۷۸: ۷۷)

اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جو حق جہاد کرنا ہے اس نے تم کو تمام دنیا کی قوموں میں سے برگزیدگی اور امتیاز کے لیے چن لیا پھر جو دین تم کو دیا گیا ہے وہ ایک ایسی شریعت فطری ہے جس میں تمہارے لئے کوئی رکاوٹ نہیں، یہی ملت تمہارے مورث اعلیٰ ابراہیم خلیل کی ہے اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے گزشتہ زمانوں میں بھی اور اب بھی، تاکہ تمہارے رسول تمہارے لئے اور تم تمام عالم کی ہدایت اور نجات کے لئے شاہد ہو۔ پس اللہ کے رشتہ کو مضبوط پکڑو، جان اور مال دونوں کو اس کی عبادت میں لٹاؤ، وہی تمہارا ایک آقا اور مالک ہے اور پھر جس کا خدا مالک، حاکم ہو اس کا کیا اچھا مالک ہے اور کیسا قوی مددگار! احادیث نے اس کی اہمیت کو زیادہ کھول کر بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِ اقْتُلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثَمَرًا حَيٍّ ثَمَرًا قَتَلْتُ، ثَمَرًا حَيٍّ ثَمَرًا قَتَلْتُ، ثَمَرًا حَيٍّ ثَمَرًا قَتَلْتُ۔

خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو کر دوبارہ زندہ ہو جاؤں پھر شہادت کا درجہ حاصل کر کے زندہ

کیا جاؤں پھر شبید ہو کر زندہ ہوؤں پھر قتل کیا جاؤں ۔
دوسری حدیث میں کہا ۔

رباط بوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا ۔

ایک دن اللہ کی راہ میں چوکیداری کرنی بہتر ہے دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے ،
جس شخص نے جہاد کا ایک لمحہ کے لیے بھی ارادہ نہ کیا ہو اور اسی حالت میں مر گیا ہو اس کی نسبت فرمایا کہ وہ منافق
کی موت مرا ہے ۔

من مات ولم یفذل ولم یحدث بہ نفسہ مات معی شعبۃ من نفاق ۔

جو شخص مر گیا نہ تو اس نے اپنی زندگی میں کبھی جہاد کیا اور نہ اس کے نزدیک ارادہ ہی دل میں پیدا ہوا ، وہ
نفاق کی موت مرا ۔

ایک موقع پر یوں ارشاد ہوا ۔

ان ابواب الجنة تحت ظلال التیوف ۔

جنت کے دروازے تلواروں کے سایہ کے نیچے ہیں ۔

غلط فہمی کے اسباب

آیات کا مفہوم سمجھنے میں اکثر غلطیاں اس لئے شگ راہ ہو گئیں کہ باریک بین نگاہوں نے الفاظ کو مشرکائی
کی نظر سے دیکھا اور جب اس سے بھی سیری نہ ہوئی ، تو دامن نگاہ کو تنگ کرنے کے لیے ہر قسم کی تاویلات سے
مدد دل اور بات کہیں سے کہیں جا پڑی ، بے شبہ قرآن حکیم کا مفہوم اور مطلب سمجھنے کے لئے سخن فہم اور نکتہ سنج طبیعت
کی ضرورت ہے ، لیکن اسی کے ساتھ ہر سخن جائے و ہر نکتہ مکانے وارد کے اصول سے بھی علیحدگی ممکن نہیں ، قرآن کے
پڑھنے والے کو جس علم و فن پر عبور لازم ہے وہ اسوہ حسنہ رسول اللہ ہے جس کی ناواقفیت سے تفسیر میں صلبا مشکلات
پیدا ہو گئی ہیں ۔

دوسری غلط فہمی شان نزول کے متعلق پیدا ہو گئی ۔ ہر نکتہ کے لئے کوئی نہ کوئی واقعہ فرض کر لیا گیا ۔ پھر اس
کے مطالب کو اسی مخصوص حادثہ میں محدود کر دیا ان میں پیشتر وہ واقعات تھے ، جو اہل کتاب سے منقول اس لیے ناقابل
اعتماد تھے مگر ان ارباب تفسیر نے انہیں اسرائیلیات کو اصل اساس قرار دے کر قرآن کی تفسیر لکھی اور اس طرح اس کتاب
کی اجتماعی اور محیط اکل حیثیت کو بالکل نظر انداز کر دیا ۔ قرآن کو افسانہ گوئی کی کتاب بنا دیا ۔ قصہ یوسف واقعہ حسن و عشق
بن گیا ۔ اور اب تو عام زبانوں پر یہ جاری ہے ۔

کہ من ہسینر معشوق او بفرزند است ؛

سلمان کے عجائب و غرائب تو زبان زد خاص و عام ہیں، ہر وقت و ہر وقت کا ذکر بھی اسی قبیل سے ہے۔ قرآن کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ امتوں کے واقعات اس لئے بیان کئے جاتے ہیں کہ لوگ ان سے بصیرت اندوز ہوں ان سے استخراج و استنباط نتائج و شواہد کریں، جہاں ٹیگری و جہاں ذاری کے اصول و مضامین کی تعلیم ہو۔ پھر مصیبت یہ ہوتی کہ قرآن کے مخاطب کو صرف عرب کے لئے مخصوص کر دیا، کہا کہ یا ایہا الناس سے مراد کفار مکہ میں اور یا ایہا الذین امنوا کا لئے سخن ال مدینہ کی جانب ہے اس میں شک نہیں کہ نزول قرآن کے وقت اولین مخاطب یہی لوگ ہیں مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ دنیا کی باقی قومیں اور آنے والی نسلیں ان آیات کی مخاطب نہیں بن سکتیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

اختلف اهل الاصول هل العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب والارجح عندنا الاول۔

اہل اصول کا اس امر میں اختلاف ہے کہ عموم لفظ کا اعتبار ہو گا یا خصوص سبب کا ہمارے نزدیک قول اول ہی

ارجح و اتوی ہے۔

باوجود اس قسم کی تفسیحات کے متاخرین نے پھر بھی کچھ خیال نہ کیا، اسی کا آج اثر ہے کہ صرف برکت اور بزرگی کی خاطر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اس لئے کہ لوگوں کے نزدیک اس کے مخاطب عرب تھے نہ کہ ہم انہیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ قرآن بار بار درس و مطالعہ کی دعوت دیتا ہے۔ محض الفاظ پر زور دینا اور حقیقت سے غافل رہنا شریعت کے نزدیک بیکار ہے۔ اس کا رد کے سخن عالمگیر ہے وہ ایک بین الملی جامعہ کے قیام کے لیے آیا ہے۔ وہ جاری انفرادی و اجتماعی خرابیوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ ان کی اصلاح و تہذیب کے لئے مرتب قانون پیش کرتا ہے۔ مگر چونکہ یہ حقیقت پیش نظر نہیں اس لئے جاری قوتیں بیکار ہو گئیں ۱۰ پابجوں کی اُمت بن گئے احیا اور تجدید کی ضرورت محسوس ہوئی تو یورپ کی جانب دیکھا اسی کی تقلید اعمی کی زنجیروں نے ہمارے پاؤں کو بو جھل کر دیا،

اقسام القرآن کا علم نہایت ہی معنی خیز اور لطیف و دلاویز تھا جس سے مدد باسرا رد و مجربات فطرت کا کشف و بروز ہوتا تھا۔ مگر ازل تو ان کی نظر ہی وہاں تک نہ پہنچی اور اگر امام فخر الدین رازی کو کچھ تہنہ ہوا بھی تو اتنا سا کہہ رہ گئے کہ قسمیں صرف ان چیزوں کی بیان کی جاتی ہیں جو جلیل القدر ہوں۔

قرآن حکیم میں بار بار کہا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح رکھتے ہیں وہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ زندگی کے ہر شعبہ میں شاد کام و کامیاب ہوں گے۔ اور کبھی انہیں حزن و دلال نصیب نہ ہو گا۔ ارباب تفسیر نے اس امر پر مہر لگا دی کہ اعمال صالحہ کے جن نتائج و ثمرات کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ قیامت کے لیے مخصوص ہیں۔ دنیا میں مسلمان ذلیل و سوار ہیں گے۔ اس خیال نے ہننگ پیدا کی اور اب تو یہی عقیدہ ہر مسلمان کے قلب و دماغ پر حاوی ہے۔ پس مسلمان دنیا کی جانب سے غافل ہو گئے اور مکرمانہ زندگی پر قناعت کر بیٹھے مگر قرآن کہتا ہے کہ:

كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَّبِعُوا الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَآذَأَقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

جو لوگ ان سے پہلے ہو گئے ہیں، انہوں نے بھی پیغمبروں کو بھٹلایا تو ان کو عذاب نے ایسی طرف سے آیا کہ انہیں اس کی خبر بھی نہ تھی، ان کو اس دنیا کی زندگی میں اللہ نے ذلت کا مزہ چکھایا۔
دوسری جگہ فرمایا:-

أَفْتَوْهُمُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۖ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَبِئْسَ الْقَبِيلَةُ يَرْدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ (۷۹ : ۲)

تو کیا کتاب الہی کی بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں، پس جو لوگ تم میں سے ایسا کریں گے اس کے سوا ان کا اور کیا بدلہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان کو ذلت ہو اور آخر کار قیامت کے دن بڑے ہی سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

ایک مقام پر یوں ارشاد فرمایا:-
ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ آيَةً ۖ مَا تُخَفُّوهُ إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحُبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۗ (۱۰۸ : ۳)

جہاں دیکھو، ذلت ان پر سوار ہے، مگر اللہ اور نیک لوگوں کے عہد و بیان کے ذریعہ سے کہیں ان کو پناہ مل گئی تو دوسری بات ہے، خدا کے غضب میں گرفتار ہیں اور محتاجی ہے کہ الگ ان کو پیچھے پڑ گئی ہے۔
یہ تمام آیات اس حقیقت کو واضح کر رہی ہیں کہ ذلت و مسکنت، خسران و خذلان، اور غلامی و محکومی اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کے عذاب شدید کی نشانیاں ہیں، البتہ جن ارباب قدس و بہارۃ کو وہ اپنے فضل مخصوص کے لئے چن لیتا ہے، ان کو جنت ارضی، خلافت الہی، اور سرسرازی و سر بلندی نوازش کرتا ہے، چنانچہ فرمایا:-
لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا ۚ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (۱۲۳ : ۳)

نہ ہمت ہارو، اور نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔

پھر کہا:-

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (۱۰۵ : ۲۱)

اور ہم زبور میں پسندو نیست کے بعد یہ بات لکھ چکے ہیں کہ ہمارے نیک بندے زمین کی سلطنت کے وارث ہوں گے۔

اس سے زیادہ اور کیا صداقت ہو سکتی ہے؟

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ۗ (۵۴ : ۲۲)

تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی کرتے ہیں، ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو سلطنت ضرور عطا کرے گا۔

سیاست تو ان کے نزدیک شجرہ ممنوعہ سے کم نہ تھی، اس کا قرب و اتصال ہی ان کے لیے کتاب کبیرہ کے برابر

مٹا اور بعض نکتہ آفریں طباہ نے تو اپنی بد مذاقی کا یہاں تک ثبوت دیا کہ لا تقربا هذه الشجرة کی تفسیر میں کہا کہ اس میں جس درخت کے قریب جانے کی ممانعت کی گئی ہے وہ یہی سیاست ہے۔ اس خیر و نظری کی انتہا یہ ہوئی کہ مذہب اور سیاست کو دو جدا گانہ چیزیں سمجھا جانے لگا۔ اب تو ہر شخص اس کو مسلمانوں کے مسئلہ عقائد میں سے تسلیم کرتا ہے اور ارباب عمامہ اپنے مواظف و خطب میں یہاں تک دہل کہہ اٹھتے ہیں کہ مذہب کا حلقہ دوسرا ہے اور سیاست کا دوسرا، ساء ما یحکمون۔

اما ان بد بختان ملت کو یہ تمیز نہ رہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ معجزات قاہرہ اور بشارات عظیمہ دیکر فرعون کے پاس بھیجتا ہے، فرعون شرک بھی ہے، بے نوش بھی ہے، بدکار بھی ہے، فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، غرض وہ سب کچھ ہے جو دنیا کا ایک سیہ کار اور شریر ظالم انسان ہو سکتا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر برحق تھے، توحید الہی، رد شرک و اصنام پرستی، تزکیہ نفس و اخلاق، درس کتاب و حکمت، ان کے زائق نبوت کے حقیقی ارکان میں ان کا مخاطب، ایک مشرک و فاجر پادشاہ اور ایک مشرک و فاجر حکمران قوم تھی۔ اگر سیاست اور دین دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جیسا کہ نادانی اور جہل کے ابلیس نے تمہیں سمجھایا ہے۔ اور اگر ایک قوم کو غلامی سے نجات دلانا ایک غیر دینی عمل ہے، جیسا کہ بد بختانہ تم سمجھتے آئے ہو تو اب ضرور تھا کہ حضرت موسیٰ کی دعوت تبلیغ بھی اس چیز سے بالکل علیحدہ رہتی جس کا نام تم نے سیاست رکھا ہے۔ وہ آتے اور فرعون سے سب کچھ چاہتے مگر وہ نہ چاہتے جو نہ تو دین ہے اور نہ پیغمبرانہ دعوت کا کوئی جزو حقیقی، مگر قرآن حکیم تمہارے سامنے موجود ہے۔ خدا نے فرعون کو نہ تو توحید کی دعوت دی نہ اس کی شراب کی بوتلیں توڑ ڈالیں نہ اس کی سیاہ کاریوں کا جائزہ لیا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دعوت کا صرف ایک ہی مقصد بتا کر رخصت کیا۔

اِذْ هَبْ اِنِّیْ فِرْعَوْنَ اِنَّهُ کَفٰی (۲۵ : ۲۰)

فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ بڑا سرکش اور ظالم ہو گیا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے اور انہوں نے بحر اس کے اور کچھ نہ کہا کہ۔

(۱۷ : ۲۴)

اَنْ اَدِّیْ اِلَیْ عِبَادَ اللّٰهِ اِنِّیْ لَکُمْ رَسُوْلٌ اٰمِیْنٌ

خدا کے بندوں یعنی ربی اسرائیل، کو مجھے واپس دیدو جسے تم نے اپنا محکوم بنا رکھا ہے میں تمہارے پاس

ایک امانت اور رسول بن کر آیا ہوں۔

تم نے غور کیا، یعنی حضرت موسیٰ نے فرعون کے آگے اپنی تبلیغ کا مقصد یہ نہیں کہا کہ فسق و فجور چھوڑ دو، گناہ اور شرارت سے باز آ جاؤ، نیک زندگی اختیار کرو، پاک طریقوں پر عمل کرو بلکہ اولین مطالبہ یہ کیا کہ خدا کے جن بندوں کے پاؤں میں تو نے اپنی محکومی اور غلامی کی زنجیریں ڈال دی ہیں انہیں چھوڑ دے اور مجھے واپس دیدے، خدا نے مجھے اس قوم کا امین بنایا ہے اس کے بندوں کو میں آزادی دلاؤں گا۔ محکومی کی جگہ ایک حکمران قوم بناؤں گا، خدا کے بندے خدا کی امانت ہیں، تو ظالم و مستبد ہے۔ اس لئے تو اس امانت کا مستحق نہیں، یہ شرف اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے کہ میں اس

امانت کو ٹھیک ٹھیک اپنے پاس رکھوں گا۔

یہ مطالبہ اگرچہ نہایت مختصر الفاظ میں کیا گیا، لیکن درحقیقت وہ سیاست کی روح سیاست کا مغز اور سیاست کی حقیقی تفسیر تھا۔

دعوت و تبلیغ

اب ہم اتنی منازل مختلف طے کرنے کے بعد مذہب کے اس اہم و اقدم باب کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ جس میں داخل ہونے کے بعد ہر قوم نے کامرانی و سرزندگی کی راہیں اپنے سامنے کشادہ پائی ہیں اور جہاں ذرا سی ذلت قدم نے ان کو آہستہ کے لیے حوت غلط کی طرح مٹا دیا ہے۔

اسلام سے قبل جتنے اقوام و امم اس زمین کی پشت پر پیدا ہوئیں۔ اگر ان کے تنزل و انحطاط کے اصول اسباب و مراتب کا درس و مطالعہ کیا جائے تو سب سے زیادہ نمایاں اور ممتاز علت یہی نظر آئے گی جو تمام امراض و مفاصل ملی کے لئے بمنزلہ اصل و اساس کے کام دے گی کہ امت کے تمام افراد نے تبلیغ و دعوت کے اہم و اقدم فرض سے بعد و بجا اختیار کیا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بُرائی کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ مگر ٹس سے مس نہ ہوئے گویا آنکھیں اس لیے نہ دی گئی تھیں کہ ان سے دیکھنے کا کام لیتے۔ فَاَنهِيَ لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔

پھر اس کے ساتھ دوسری مصیبت یہ ہوئی کہ ایک مخصوص گروہ نے دعوت و اصلاح کو اپنے اندر محدود کر دیا کہ کسی دوسرے کو دخل دینے کا حق حاصل نہیں، ہندوؤں میں صرف برہمن ہی ویدوں کے عالم بن سکتے ہیں۔ دوسروں کو صرف ان معبودان باطل کی رسوم پابندی کرنی پڑتی ہے۔ رومن کیتھولک کے فادروں نے کتاب مقدس کے اسرار و خزانہ پر قبضہ کر کے اپنے آپ کو اس بابا من دون اللہ کا درجہ دیا۔

قرآن حکیم کا نزول ہوا کہ وہ ان بیٹریوں کو کاٹ دے جو لوگوں کے پاؤں میں ڈال دی گئی ہیں۔ اس نے ہر مسلم کا فرض قرار دیا کہ وہ مبلغ ہے اور اسلام و قرآن کی آواز دنیا کے گوشہ گوشہ اور کونہ کونہ میں پہنچانا اس کا مقصد حیات اس نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ :-

لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ أُمَّةً أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

(۱۶: ۳)

لوگوں کی راہنمائی کے لئے جتنی امتیں پیدا ہوئی ہیں ان میں تم سب سے بہتر ہو کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور برے کام سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

دوسری جگہ فرمایا :-

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

(۱۳: ۲)

اور اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا تاکہ لوگوں کے راہ نما بنو۔

سورۃ حج میں فرمایا

الَّذِينَ إِذَا مَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَنُوا بِمَا نُعْذِيبُ وَكَفُّوا عَنِ الْمُنْكَرِ
وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (۲۲ : ۲۲)

اگر مالک بنا کر ہم زمین میں ان کے پاؤں جاویں تو نمازیں پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، لوگوں کو اچھے کاموں کے لئے کہیں گے اور بُرے کاموں سے منع کریں گے اور سب چیزوں کا انجام کارائش ہی کے اختیار میں ہے۔

یہ تمام آیات بغیر کسی اختلاف و تفریق کے بیاں گ دہل اس حقیقت کا اعلان کر رہی ہیں کہ مسلمان صرف اس غرض کے لئے دنیا میں بھیجے گئے ہیں کہ وہ ہر نیکی کے آمر اور ہر برائی کے ناہی ہیں۔ تبلیغ و دعوت ان کا طفرائے امتیاز ہے جو ان کو باقی تمام اقوام عالم سے نمایاں کرتا ہے۔ اس کا ہر ہر زرد پیکر دعوت و اسلام ہے اور اس میں کسی ایک گروہ کی تفصیل نہیں بلکہ یہ فرض عام اور سب پر فرما فرما داری۔

سورۃ عصر نے تو کامیابی اسی تبلیغ و اشاعت ہی کو قرار دیا کہ اگر فرزندانِ اسلام توامی بالحق و توامی بالعبرۃ کریں گے تو خسران و خذلان اور ذلت و ادبار میں مبتلا ہوں گے۔ اور پھر وہی لوگ مستوجب عقوبت نہ ہوں گے، جنہوں نے تبلیغ و ارشاد کو اپنی زندگی کا مقصد اصلی قرار دیا اور اس کے ادا کرنے میں تساہل سے کام لینے لگے، بلکہ پوری اُمت کی اُمت بدلنے الام ہو گئے۔ و اتقوا فتنۃ لا تصیب الذین ظلموا منکم خاصۃ۔

جبکہ ہر مسلم داعی الی الحق پیدا کیا گیا تھا تو کیسے ممکن تھا کہ لسان نبوت خاموش رہتی اور صحابہ کرام اس مومنوع پر کسی قسم کی روشنی نہ ڈالتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات سات اعلان کر دیا کہ:

قَلِيلٌ بَلَغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يَبْلُغَ مِنْ هُوَادِ عِيَالِهِ مَنْهٍ -

ہر وہ شخص جو اس وقت موجود ہے، غائب کو اس کی اطلاع کر دے، ممکن ہے جس کو اس کی خبر پہنچے وہ مبلغ سے زیادہ صاحبِ فہم و فراست ہو۔

پھر ایک جگہ فرمایا،

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ -

تم میں سے جو شخص کسی بُرائی کو دیکھے وہ طاقت سے کام لے کر اس کو روکے، اگر قوت نہیں تو زبان سے ورنہ دل سے ضرور ہی بُرا جانے، اور یہ ضعیف ترین درجہ ایمان ہے۔

مزید تاکید کے بعد یہ ارشاد فرمایا:

الَا كَلَّكُمْ مَا يَعِدُكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ -

تم میں سے ہر شخص ذمہ دار سے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کی بابت سوال کیا جائے گا۔

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ میں اس کی اہمیت کو واضح کیا۔

لَوْ صُنِعَتِ الصَّمَامَةُ عَلَى هَذِهِ وَاشْأَرُ إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ ظَنَنْتُ أَنِّي أَنْفَذْتُ كَلِمَةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تَجِيزُوا عَلَيَّ لَا أَنْفَذْتُهَا۔

اگر تم تلوار کو میری گردن پر رکھ دو اور مجھے یہ توقع ہو کہ گردن کاٹنے سے قبل میں ان کلمات کی تبلیغ کر سکوں گا جو نبی علیہ السلام سے سُن چکا ہوں تو ضرور کہہ کر رہوں گا۔

صحابہ کرام کی حیات مقدس اس امر کی شاہد ہے کہ ان میں ایک ایک فرد جسم و حوتِ اسلام تھا وہ کہیں جاتے، تبلیغ کا وردان کے دل میں تھا، ان کا ہر اقدام وادب اسی غرض کے لئے ہوتا، تجارت تھی تو اسی کے لئے زراعت تھی تو اسی کی خاطر، بلادِ بعیدہ اور ممالکِ اجنبیہ کے دور و دراز سفر تھے، جنگوں اور سیلابوں کی بادیہ پیمائی تھی، پہاڑوں کی سربلک چوٹیاں سمندروں اور دریاؤں کی طوفان خیز موجیں، آندھلیوں اور طوفانوں کی ہلاکت خیز بادیاں ان کی راہ میں مائل تھیں مگر ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے لئے سبک راہ ثابت نہ ہوئی، قید خانوں کی کوٹھری میں بھی وہ اسوۂ یوسفی کو ہاتھ سے نہ دیتے اور برابر تبلیغ میں مصروف رہتے، وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر زندگی اسی فرضِ جلیل کے ادا کرے میں گزری تھی لوگوں نے آپ پر تجربر سائے، گالیاں دیں، مجنون و ساحر کہا، کس لئے ہجرت اس لئے کہ دائمی حق، انارشِ صداقت اور مبلغِ قرآن تھے۔

لیکن آہ غم آہ! مسلمانوں نے اس اُسوۂ حسنہ کو ترک کر دیا، اس سے بعد و ہجر اختیار کیا اور اس کو درءِ ظہور ہو پھینک کر یقین کر لیا کہ ضرور کامیاب ہوں گے، لیکن صدیوں کے تجربہ نے آج اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ جب تک ہر فردِ اسلام قرآن حکیم کی دعوت کے لیے سربلک کوشش نہ کریگا۔ اور اس کتابِ عزیز کو سیکر سرزدِ شانہ اقدام نہ کرے گا اُمتِ مسلمہ کا منزل و انحطاط سے نجات حاصل کرنا محال قلعی ہے۔

چند ابتدائی صدیوں تک مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ تبلیغ و دعوت ہر مسلمان کا فرضِ حیات ہے مگر آخرِ جمود و استبداد نے ان کی قوتوں کو بالمال کر دیا اور گروہِ ملار نے اس پر قبضہ کر لیا، گویا یہ اقلیمِ فرمانروائی تھی جو موت انہیں کے لئے مخصوص تھی لیکن آج وہ بھی اپنے فرض سے غافل اور غافل ہوں میں تسبیح و سجادہ پر تافان ہیں۔

پس وقت آگیا ہے کہ ہر وہ مسلم جس کے دل میں اسلام کا درد اور دین کی ٹھیس ہے میدانِ عمل میں آگے بڑھے اور قرآن کی نشر و اشاعت میں لگ جائے۔

إِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ (۱۵۴:۶)

وَاخُذْ عِزًّا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

قرآنی مطالعات کے بنیادی اصول

—: ان: —

امامِ اقلابؑ مولانا عبد اللہ سندھی رَحِمَہُ اللہُ عَلَیْہِ

—: مرتب: —

مولانا محمد مہاجر مدنیؑ تلمیذِ حضرت امامِ سندھی رَحِمَہُ اللہُ عَلَیْہِ

قرآنی مطالعہ کے بنیادی اصول

حصہ اول — قرآن کا مطالعہ کیسے کیا جائے؟

قرآن مجید کی تعلیم کا اثر

پہلا باب

گزشتہ کانفرنس منعقدہ آگرہ میں خاکسار نے ایک مضمون پڑھا تھا، جس میں زیادہ تر ان دو امور پر بحث کی گئی تھی کہ ہماری قوم کے جدید طبقے میں مذہبی تعلیم کی کس حد تک ضرورت ہے اور اس طبقے کی مذہبی تعلیم کے لیے کس قسم کے مضمون کی ضرورت ہے۔ اس مرتبہ میں قرآن مجید کے متعلق اپنی ناچیز رائے عرض کر دوں گا۔ یہ فقط قرآن مجید کی تعلیم کا اثر تھا کہ چند سال کے عرصہ

۱۔ رسالہ کے پہلی اشاعت کے پیش لفظ میں ناشر جناب عبدالرحمان صاحب تحریر فرماتے ہیں ”یہ رسالہ قرآن کا مطالعہ کیسے کریں؟“ دراصل مولانا مجید احمد سندھیؒ کا خطبہ صدارت ہے جو ۱۹۴۳ء میں رنجیا کہ خطبہ کے خاتمہ سے ظاہر ہے، آپ نے غالباً آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس منعقدہ راولپنڈی میں پڑھا۔ چونکہ مطبوعہ خطبہ دستیاب نہ تھا اس لئے ایک نقل شدہ کاپی سے اسی زمانہ میں جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ میں نے دو نقیصں کیں ایک اُستاذی المحرم مولانا نور الحق مرحوم پروفیسر اور ٹیبل کالج لاہور کے لئے اور ایک اپنے لئے مختلف وجوہات اور گونا گوں حالات نے اس بات کی اجازت نہ دی کہ ان بیش قیمت اور معلومات افزا خیالات کو جو اس خطبہ میں پیش کئے گئے ہیں اس سے پہلے کسی نہ کسی صورت میں پبلک کے سامنے پیش کرتا۔ لیکن اب میں نے محسوس کیا ہے کہ مزید تاخیر ٹھیک نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو پیش لفظ ”قرآن کا مطالعہ کیسے کریں طبع اول لاہور“ ۱۲

۲۔ اس کے پہلے ”قرآن کا اعجاز و تاثیر قرآن“ مقالہ جات از حضرت امام سندھیؒ شہود آہنگی سے مطالعہ کیا جائے ۱۳
۳۔ قرآنی مطالعہ کے بنیادی اصول کا پہلا حصہ امام سندھیؒ رحمۃ اللہ کا وہ تحریری خطبہ ہے جو آپ نے بطور خطبہ صدارت ۱۹۴۳ء کو آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاس میں پیش فرمایا اور دوسرا حصہ جو آگے آ رہا ہے وہ مولانا محمد ہاجر نے حضرت سندھیؒ سے سن کر نقل بند کیا ہے۔

(ناشر)

میں عرب کے بُت پرست اور جاہل لوگ دنیا میں سب سے زیادہ خدا پرست سب سے زیادہ متمدن سب سے زیادہ مہذب اور سب سے زیادہ طاقتور بن گئے۔

۱۔ حضرت امام سندھیؒ کے نزدیک شاہ صاحب کے ملک کے مطابق قرآن کے اصل مخاطب قریش مکہ ہیں نہ کہ عرب کے جاہل بدو، چنانچہ شعروا لہٰی ۱۹۴۴ء میں فرماتے ہیں کہ قریش کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ عرب کے دیگہ بدو قبائل کی طرح ایک قبیلہ تھا، صحیح نہیں، محال و بدوی زندگی اور اس کے لوازمات و خصائص جو دوسرے بدوی قبائل میں موجود تھے قریش ان سے بہرہ ور و ضرورت تھے لیکن عرب کی بدوی ذہنیت کا نمونہ نہ تھے۔ قریش کی اپنی خاص روایت تھیں اور قحطی کے زمانہ سے مکہ کی اجتماعی اور سیاسی زندگی میں ایک نظم چلا آتا تھا۔ نیز تجارتی تانلوں کی وجہ سے قریش کو ہمسایہ ملکوں میں آنے جانے کا موقع ملتا تھا اور حج و عکاظ کے جیسے کے موقعوں پر عرب قبائل سے بھی ان کے راہ درسم پیدا ہو جاتے تھے۔ یہ اسباب تھے جن کی وجہ سے قریش ایک طرف مشرق فریب کے تمدنی سرمایہ اور ذہنی روایات سے واقف تھے اور دوسری طرف قبائل کی بدویانہ خفیات سے بھی نا بلند نہ تھے، چنانچہ قرآن کے بلند معانی اور اعلیٰ مضامین قریش کے لئے اجنبی نہ تھے وہ یہودی اور نصرانی روایات کو بھی سمجھتے تھے اور قرآن میں علم و حکمت کی جو باتیں بیان کی جاتی تھیں، ان سے بھی محفوظ ہوتے تھے۔ البتہ ان کے دماغوں میں اپنا کوئی واضح اور مستقل فکر نہ تھا اور اس کا سبب یہ تھا کہ وہ اپنی مادی اغراض میں اس طرح الجھے ہوئے تھے کہ وہ اور توجہ نہیں کرتے تھے، قرآن کو عرب کی بدوی ذہنیت کا ترجمان کہنا سخت غلطی ہے، قرآن کا خطاب تو قریش کی ترقی یافتہ سوسائٹی کی طرف تھا کہ میں قریش کا اپنا باقاعدہ نظام تھا۔ تجارتی اور سیاسی معاملات سلجھانے کے لئے قواعد و ضوابط تھے۔ قومیت کا ان کا اپنا ایک مفہوم تصور تھا اور انہوں نے اس سلسلہ میں ایسی مذہبی رسوم بنائی تھیں جو ان کے مادی اور جماعتی مفاد کے لئے مفید تھیں اور اس کی وجہ سے بدو قبائل میں ان کا مذہبی وقار بھی قائم ہوتا تھا اور اس عہد کے ایک محقق کے الفاظ میں متعدد کاروائی راستوں کا اہم جکشن سمجھنے کی وجہ سے یہاں کی آبادی میں یک نسل نہ رہی تھی۔ اسماعیلی خاندان عراق یا فلسطین سے آئے تھے خداعین کے تھے۔ مکہ والوں کی شہرہ آفاق اور کاروباری تعلقات شہر مدینہ اور طائف سے بھی کافی تھے، قصی کا تعلق شمالی عرب کے قبیلہ قنعاہ سے تھا۔ قصی کی کوشش اذیت سے قریشی قبائل نے شہر مکہ میں سر برآورد حیثیت حاصل کی اور قصی ہی کی سرداری میں ایک زیادہ منضبط شہری مملکت قائم ہوئی جس میں سماجی اور انتظامی عہدے سرورڈی مختلف خاندانوں میں پائے جاتے تھے، جہاں تک قانون کا تعلق ہے حجاز میں کھنے پرنے کا رواج بہت کم ہونے کے باعث اسلام سے پہلے کسی تحریری مجموعہ کا پتہ نہیں چلتا لیکن قانون معاہدہ اور قانون جرائم وغیرہ کے بہت سے رواجی احکام روایات نے محفوظ رکھے حتیٰ کہ اجینیوں کے حقوق کے تحفظ اور تصادم سے بچنے کے لئے حلف الفصول کے نام سے ایک رضا کار نظام بطور تہدید تدارک وجود میں آگیا تھا لیکن مکہ کے اس نظام میں چند بنیادی خامیاں تھیں جن کی بنا پر مکہ کی شہری زندگی میں اندر ہی اندر ناراضگی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ مکہ میں ایک طرف سرمایہ دار تاجروں کا ایک مخصوص طبقہ تھا اور دوسری طرف جشی غلاموں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ مکہ میں سودی کاروبار زوروں پر تھا اور طبقہ مال میں مست تھا تجارت کے سوائے سے انہیں دولت ملی اور دولت سے بے لوگ خدمت کے لئے جشی غلام خریدتے اور حلیہ نفس کے لئے لونڈیاں لاتے، چنانچہ نایاب اور گمانے کی مغلیں جتیں اور شراب کا دھچکا سفر کے سلسلے میں جب ان لوگوں کا ایران اور شام سے گزر رہتا تو وہاں سے عیش و عشرت کے نئے نئے لذائذ سیکھ کر آتے کہ کایہ گنا چٹا اوپر کا طبقہ اس لہو و لعب میں نہمک تھا لیکن مکہ کے باشندوں کی اکثریت اقتصادی بد حالی کا شکار ہو رہی تھی۔

لہٰذا یہاں حضرت امام سندھیؒ کا مقصد قرآن پاک کے بواسطہ جماعت صحابہ و مہاجرین و انصار، عمومی اثرات کو بیان کرنا ہے چنانچہ بشت سے سو سال کے عرصہ میں قوم عرب ہمیشہ خدام اسلام و انسانیت نہایت حسن طریقے سے ذمہ داری کو پورا کرتے

ہونے نظر آتا ہے۔ یہیں عرب قبائل قیصر و کسری کے فرسودہ نظاموں کو انٹ کر نئے تمدن کی بنیاد رکھتے ہیں ۱۲ (عق:)

اسی قرآن کی تعلیم نے ان میں نہایت جلد ایسے کامل ترین اخلاق پیدا کر دیئے کہ اگر ایک طرف چند سال کے عرصہ میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں نے متفقہ طور پر ان کے سامنے سرطاعت خم کر دیا تھا تو دوسری طرف وہ سب سے زیادہ خدا پرست بن گئے۔ جنگ قادسیہ کے موقع پر جو ۱۵۰۰۰ میں ہوئی تھی۔ ایک ایرانی جوئیل نے کہا تھا کہ ہم ان لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے یہ رات کو فرشتے ہوتے ہیں اور دن میں شیریں

اس تعلیم کے نتائج ظاہر ہونے سے پیشتر عربوں کی جو حالت تھی۔ اس کا اندازہ ایران کے شہنشاہ بزدجرد کے ان خیالات سے ہو سکتا ہے جس کا اظہار فرمودی نے اس طرح کیا ہے۔

ز شیر شتر و خوردن سوسمار

عرب را بجائے رسید است کار

کہ تخت کیاں را کنند آرزو

تغور بر تو لے چرخ گردوں تغو

اونٹ کا دودھ پینے اور گاوہ کھانے سے قوم عرب کا کام اس جگہ پہنچ گیا ہے کہ کیاں کے تخت کی آرزو کرنے لگ گئے تجھ پر تن ہے لے آسمان اور تن ہے۔

دنیا میں وہی حکومت کرتے ہیں جن کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم نے ان اونٹ چرانے والے عربوں کو نہایت جلد ایسے اخلاق سے مزین کر دیا کہ ایران تو ایران رہا وہ تقریباً تمام دنیا کے مالک بن گئے خدا کے احکام کی تعمیل کے لئے وقت اور مال کی تو حقیقت ہی کیا ہے۔ نہایت خوشی سے جان دینا بہترین کامیابی سمجھنے لگے۔ مثلاً دو واقعات پیش کرتا ہوں۔

(۱) عن انس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالي حرماً في سبعين راكباً، فلما قدموا قال لهم خالي۔

ا تقدمكم فان امنوني حتى ابلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والا كنتم مني قريباً. فتقدم فامتوه۔

فبينما هو يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل منهم قطعنه۔ فادماؤا فقال الله اكبر فزت برب الكعبة۔

ترجمہ: حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ماموں کو ستر سواروں کے ساتھ روانہ کیا، پس پھر وہ پہنچے تو میرے ماموں نے ان سے کہا کہ میں تم سے پہلے جاتا ہوں اور اگر انہوں نے

مجھے امان دی کہ میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دوں تو خیر ورنہ تم میری مدد کے لئے قریب ہو جانا۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھے۔ اور انہوں نے ان کو پوری امان دے دی۔ لیکن جس وقت وہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا ہے تمھے تو ان لوگوں نے اپنے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا۔ تو اس نے ان کے ایک نیزہ مارا۔ وہ نیزہ ان کے خبم کے پار ہو گیا۔ اس پر میرے ماموں نے کہا۔ اللہ اکبر کعبہ کے رب کی

قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔

۲۔ حضرت خبیبؓ کا واقعہ بخاری اور ابوداؤد میں مذکور ہے کہ جس وقت آپ کو عمارت بن عامر بن نوفل کی اولاد نے شہید

۱۱۴ اسی قسم کا ایک واقعہ اشاعت اسلام معروف بہ دنیا میں اسلام کیونکر پھیلا۔ میں مولانا حبیب الرحمن عثمانیؒ نے غالباً تاریخ طبری کے حوالہ سے لکھا ہے، فرماتے ہیں اجنادین مکہ شام میں بہت بڑا شہر ہے اس جگہ مسلمانوں اور یسویوں میں بڑا معرکہ ہوا ہرقل کا حقیقی بھائی لشکر روم کا سپہ سالار تھا مسلمانوں کا لشکر یہاں جمع ہو گیا تو سپہ سالار روم نے ایک عربی شخص کو اس غرض کے لئے بھیجا کہ مسلمانوں کے لشکر میں رہ کر ان کی اصل حالت کی خبر لاوے یہ شخص چونکہ خود عربی تھا مسلمانوں میں آلا اور ایک رات دن رہا کہ ان کے مشب و روز کے حالات دیکھے، راتوں کو تہجد گزاری اور تلاوت کلام الہی کرتے دیکھا ہر شخص کو دیکھا کہ بلا تفریق و تکلف عبادت میں مشغول ہے ایک دوسرے کا باہمی معاملات میں نہایت صفائی سے بڑاؤ ہے۔ ہر شخص امیر کے حکم کا دل سہان سے مطیع و فرمانبردار ہے۔ یہ حالات دیکھ کر واپس ہوا۔ سپہ سالار روم نے پوچھا کہ یہ کیا اس نے کہا۔ باللیل مرہبان وبالنہار فرسان و یومسرق این ملکہو قطعہ و لونہی مرجع لا قامة الحق فیہم۔ یہ لوگ رات کو راہب اور عابد ہیں اور دن میں بہادر شہسوار اکران کے بادشاہ کا بیٹا بھی پوری کرے تو ہاتھ کاٹ ڈالیں اور اگر زنا کرے تو رحم کر دیں سق کے جاری کرنے میں کسی کی رعایت نہیں، سپہ سالار نے سن کر کہا ان کنت صدقتی لبعظن لارض خیر من لقاء ہولاء اگر تو نے سچ بیان کیا ہے تو زمین کے اندر از جانا اس سے بہتر ہے کہ ان لوگوں سے مقابلہ کیا جائے، صحابہ کے یہی حالات تھے جن کو دیکھ کر ہر مخالف شخص بھی متاثر اور اسلام کی حقانیت کا قائل ہو جاتا ہے۔

داشاعت اسلام ص ۸۳، ۸۵ طبع دہلی ۱۹۵۰ء

کیا تو آپ نے یہ شعر پڑھے۔

وَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيْ شَيْءٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعٌ
وَذَلِكَ فِي ذَاتِ اللَّهِ وَإِنْ يَشَاءُ يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شَيْءٍ مُّزَجٍ

ترجمہ: جب کہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جاتا ہوں۔ تو مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ اللہ کے راستے میں کس پہلو پر گرتا ہوں۔ اور یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ کہ اگر وہ چاہے تو انہیں جدا جدا ہوتے اعضاء کے جوڑوں میں برکت پیدا کر دیگا (مکن ہے یہی کچھ کام کر جائیں)۔

عقلمند لوگوں نے اس تعلیم کے ظاہری نتائج پیدا ہونے سے پیشتر ہی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ کہ یہ تسلیم یقیناً ایسے کامل ترین اخلاق پیدا کرے گا کہ جن لوگوں پر اس کا اثر ہو گا۔ خواہ وہ کیسے ہی غیر مہذب اور جاہل کیوں نہ ہوں۔ نہایت جلد دنیا میں بہترین اور قوی ترین بن جائیں گے۔

ہر قتل کی دعوت کا واقعہ۔

چنانچہ سنہ ۶۳۰ء میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کو بذریعہ خط و کتابت دعوت اسلام دی تو اس نے ابوسفیان کو جو اتفاقاً اس وقت روم ہی میں تھا۔ بلا کر اسلامی تعلیمات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دیا کئے۔ حالات معلوم ہونے کے بعد ہرقل نے یہ الفاظ کہے۔

إِنَّا نِيكَ مَا نَقُولُ حَقًّا فَانْهَ نَبِيٌّ وَيَبْلُغُنَّ مَلَكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ

ترجمہ:۔ جو کچھ تم کہتے ہو اگر یہ سچ ہے تو وہ یقیناً نبی ہے اور اس کی سلطنت ضرور میرے قدموں کے نیچے کی زمین تک پہنچے گی۔

ہرقل کی یہ رائے بالکل صحیح ثابت ہوئی اور یہی تعلیم آج بھی قرآن میں موجود ہے۔ مگر آج ہم نہایت خراب حالت میں ہیں۔ تمام دنیا میں مسلمان نہایت پست اور کمزور ہیں اور ان کی اخلاقی اور روحانی حالت نہایت تیزی سے تنزل (نزول) کر رہی ہے۔ یہ نہایت عجیب اور حیرت انگیز بات ہے اور ہماری اس پست حالت کو دیکھ کر اکثر لوگوں کو یہ کہنے کا موقع مل گیا ہے کہ ان کی مذہبی تعلیم کی بدولت ان کی یہ حالت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اعمال تعلیم ہی کا نتیجہ ہوتے ہیں چنانچہ اس بارے میں سر کے اس صدی کے ایک نامور عالم نے لکھا ہے۔

وَأَمَّا يَكُونُ تَغْيِيرُ مَا بِالْأَنْفُسِ بِالتَّرْبِيَةِ وَالتَّعْلِيمِ. فَإِنَّ الْمُرَادَ مِنَ التَّغْيِيرِ مَا يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ تَغْيِيرُ الْعَمَلِ
وَأَمَّا الْأَعْمَالُ أَمَّا الْعِلْمُ وَالْأَخْلَاقُ. فَمَتَى كَانَ الْعِلْمُ بِالْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَبِالْمَصَالِحِ وَالْمَقَاسِدِ صَحِيحًا.
وَالْأَخْلَاقُ فَاضِلَةً كَانَتِ الْأَعْمَالُ كُلُّهَا صَالِحَةً مُودِيَةً إِلَى رُقَى الْأَفْرَادِ وَكَمَا لَهُمُ الدِّينِي وَالْمَدِينِي. وَلَوْ كَانَ
التَّعْلِيمُ الَّذِي جَرَيْنَا عَلَيْهِ مِنْ عِدَّةِ قُرُونٍ يَخْرُجُ لِنَارِ جَالِ لَا يَنْهَضُونَ بِالْأَمَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَيَخْرُجُونَ مِنْ حَجَرِ

الضب للذی نحن فیظہرت اثارہم ولما بقینا فی ہذہ المہانۃ التی نحن فیہ منذ بضعة قرون کاننا مصایون بالقالج
اوداء السکنۃ۔^{۱۱}

- ۱۱۔ لفظ ہر بیج بخاری کتاب الجہاد باب هل یُتناصر الرجل الخ ج ۲۱ طبع نور محمد دہلی ۱۲
۱۲۔ بخاری کتاب الجہاد ج ۱ دعاء ابنی صلی اللہ علیہ وسلم الخ ج ۳ طبع مذکور ۱۲
۱۳۔ یہ حوالہ معلوم نہیں کس کتاب کے حضرت سندھی نے لیا ہے اور معری عالم کے کون مراد ہیں ۱۲

ترجمہ: اور کسی قسم کا تغیر (تبدیلی) تعلیم و تربیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تغیر (تبدیلی) سے مراد وہ تغیر (تبدیلی) ہے جس کا نتیجہ عمل کا تغیر ہے۔ اور اعمال، علوم اور اخلاق کے آثار ہیں تو پھر جب حق اور باطل اور — منافع اور منسار (نقصان) کا علم صحیح ہو گا اور اخلاق عمدہ ہوں گے تو اعمال بھی سب اچھے ہوں گے۔ جو کہ قوم کے افراد کو اعلیٰ ترقی دیں گے اور مذہبی اور تمدنی کمالات تک پہنچا دیں گے اور اگر موجودہ تعلیم جس پر ہم چند صدیوں سے چل رہے ہیں ایسے افراد پیدا کر دیتی جو کہ ملت اسلامی کو ترقی پر پہنچا دیتی اور اسے گواہ کے بل سے نکالیتی جس میں ہم مقید ہیں۔ تو ان کے آثار ظاہر ہوتے تو ہم اس ذلت کی حالت میں نہ رہتے جس میں ہم چند صدیوں سے مقید ہیں۔ گویا ہم فالج یا سکتہ کی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں۔

ہم تو مریض ہیں اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن شریف ذریعہ شفا اور رحمت ہے۔

وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَاءً مَّشْقًّوًا وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ۔ (بنی اسرائیل (۲۷:۷۲))

ترجمہ: اور قرآن شریف کو ہم نے مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کر کے بھیجا ہے۔
تو پھر ہم شفا یا ب کیوں نہیں ہوتے؟ ہم مریض کیوں ہیں؟

ہماری مذہبی کتاب کی تعلیم تو ایسی ہے کہ خیر بھی اس کے ظاہری نتائج نکلنے سے پیشتر یہ رائے قائم کر لیتے ہیں کہ اس تعلیم سے ایسے نتائج نکلنے والے ہیں کہ اس سے جو متاثر ہوں گے وہ دنیا میں سب سے زیادہ مہذب سب سے زیادہ متمدن کامیاب اور قوی ہوں گے۔ خود وہ کتاب بھی ایسا ہی دعویٰ کرتی ہے۔ علاوہ اس کے نتائج بھی مشاہدے میں آچکے ہیں۔ اس تعلیم کے نتائج کا تجربہ بھی ہو چکا ہے۔ مگر باوجود اس کے کہ یہ تعلیم اب بھی موجود ہے۔ پھر بھی ہم مریض ہیں۔ ہم پست ہیں ہم کمزور ہیں۔

یہ نہایت حسرت انگیز اور عجیب بات ہے۔ اس مسئلہ کو حل کرنا نہایت ضروری ہے اور اس پر ہماری حیات کا انحصار ہے۔ مزمت ہے کہ اس اہم ترین مسئلہ پر قوم کے بہترین دماغ غور کریں۔ تاکہ صحیح نتیجہ برپہ ہو سکے۔ اپنی بساط کے مطابق میں نے بھی اس مسئلہ پر غور کیا اور جن نتائج پر پہنچا ہوں پیش کرتا ہوں۔
مریض موجود ہو اور اکیس موجود ہو۔ موسم (زہر ملا ہوا) موجود ہو اور تریاق (زہر کی دوا) موجود ہو اور مرض نہ جاتا ہو۔ زہر نہ جاتا ہو تو اس کی یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ یا تو اکیس اور تریاق کا استعمال نہیں کیا جاتا یا اگر استعمال کیا جاتا ہے تو غلط طریقہ سے کیا جاتا ہے۔

دوا جب ہی نفع پہنچاتی ہے جب وہ صحیح طریقہ سے استعمال کی جاتے، اگر غلط اور غیر مناسب طریقہ سے استعمال کی جاتے تو وہی زہر بن جاتی ہے۔ جب ایک طرف خدا تعالیٰ قرآن کو ذریعہ شفا فرماتا ہے اور دوسری طرف تجربہ نے بھی اس کو ایسا ہی ثابت کر دیا ہے کہ ایک بدترین قوم کو جو نہایت خراب اور پست حالت میں تھی مشرک بت پرست اور جاہل تھی۔ اس قوم کو چند سال میں بہترین قوم بنا دیا اس کے ٹہلک ترین امراض کو شفاء دے کر بہترین صحت عطا کر دی۔ اور اگر ہم باوجود اس تعلیم کے بدستور خراب حالت میں ہیں تو یہ لازمی ہے کہ یا تو

دریای دواز چشم لب تر نشود هرگز
 ای طرف تماشا بین لب تشنه به آب اندر

تعلیم قرآن کا صحیح طریقہ

(۱) وَرَبِّ الْقُرْآنِ تَرْتِیْلًا ○

”اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو“

٢) الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ. (البقرة ١٢١)

”جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو کماحقہ پڑھتے ہیں اور وہی اس پر ایمان لاتے ہیں۔“

(۱۳) وَمَنْ يُكْفِرْ بِهِ أَوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. (البقرة ۱۲۱)

”اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے وہ نقصان اٹھانیوالے ہیں“

(۴) فَاقْصِصْ الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (الاعراف ۱۷۶) و ان کو قصے سناؤ تاکہ وہ غور کریں۔

(۵) كَذٰلِكَ نَفَصَّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ (یونس ۱۱۲) ”غور کر رہنے والوں کیلئے ہم اس طرح آیات تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔“

۴۷ وَ قُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلٰی مُكَبَّاتٍ وَّنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۝ ۱۰۶ اور قرآن کو ہم نے تمھوڑا تمھوڑا

کر کے اس مصلحت سے اتارا کہ تم وقتاً فوقتاً مہلت کے ساتھ اسے لوگوں کو پڑھ کر سناؤ۔ اور اسی مصلحت سے ہم نے

اے رفتہ رفتہ اتارا ہے۔ (۷) لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ۔ (الانبیاء: ۱۰) ترجمہ: ”(لوگو!) ہم نے تمہاری طرف (یہ قرآن) ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر ہے کیا تم پھر نہیں سمجھتے؟“ (۸) وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقَضِيَ اِلَيْكَ وَحْيُهُ (سورہ طہ: ۱۱۳) ”اور اے پیغمبر تمہاری طرف جو قرآن وحی کیا جاتا ہے وحی کے تمام ہونے سے پہلے قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو۔“ (۹) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ۔ (الروم: ۵۸) ترجمہ: ”اور ہم نے لوگوں کے بھانے کے لیے اس قرآن میں سب ہی طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں۔ تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں۔“ (۱۰) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ۔ (القمر: ۱۷) ترجمہ: ”اور ہم نے قرآن کو لوگوں کے نصیحت پکڑنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ نصیحت پکڑے؟“ (۱۱) اَفَلَا يَتَذَكَّرُوْنَ، (النسار: ۸۲) ”کیا ان لوگوں نے ہمارے ارشاد یعنی قرآن میں غور نہیں کیا۔“ (۱۲) وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَذَلَّلْنَاهُ تَرْتِيْلًا۔ (الفرقان: ۳۲) ترجمہ: ”اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کا قرآن سارے کا سارا ایک دم کیوں نہیں نازل کیا گیا ہم کہتے ہیں کہ جیسا وقتاً فوقتاً اترا ہے ایسا ہی اترا نا چاہیئے تھا۔“

اور اے پیغمبر اس میں مصلحت ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً اس کے ذریعہ سے تمہارے دل کو تسکین دیتے رہیں اور اس وجہ سے ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر اتارا ہے۔ (۱۳) وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا۔ (الفرقان: ۴۳) ترجمہ: ”اور نیز وہ لوگ کہ جب ان کو ان کے پروردگار کی آیتیں سنا سنا کر نصیحت کی جاتے تو اندھے اور بہرے ہو کر ان پر نہ گریں۔“ (۱۴) كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مُّبَارَكٌ بَيِّنَاتٍ لِّبَيِّنَاتٍ وَّلَيِّنَاتٍ لِّوَلْوَا لِبَابٍ (ص: ۲۹) ترجمہ: ”اے پیغمبر یہ قرآن بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں“ اور جو عقل رکھتے ہیں اس کے مطلب سے نصیحت پکڑیں۔ (۱۵) اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ (الزخرف: ۱۳) ترجمہ: ”ہم نے اس کو صاف اور سلیس عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم اس کو آسانی سمجھو۔“ (۱۶) فَاِنْصَا يَسْرُاٰهٖ بِسَانَكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ (الافغان: ۵۸) پس ہم نے اس کو تیری زبان میں آسان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں،

فَاَسْمِعْ بِاللّٰهِ اَوْحٰى اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ وَاِنَّهٗ لَذِكْرُكَ وَلِقَوْمِكَ وَسُوْرٌ تُسْمَعُنَّ ترجمہ: تو اے پیغمبر قرآن جو تمہاری طرف وحی کیا گیا ہے۔ اس کو خوب مضبوط پکڑے رہو اس میں شک نہیں کہ تم سیدھے راستے پر ہو اور یہ قرآن تمہاری اور تمہاری قوم کے لئے نصیحت ہے اور آگے چل کر تم سب سے اس کی بابت باز پرس ہوگی۔“

(۱۸) اَفَلَا يَتَذَكَّرُوْنَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَفْخَالُهَا (سورہ محمد: ۲۴) ترجمہ: کیا یہ لوگ قرآن کے مطالب کو نہیں سوچتے یا دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔“ (۱۹) يُبْرِئُ اللّٰهُ لِبَيِّنٍ لِّكُمُ وَيَهْدِيْكُمْ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبُ عَلٰیكُمْ وَاِنَّهٗ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ۔ (النسار: ۲۴) ”اللہ چاہتا ہے کہ (انبیاء اور صلحا) جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کے طریقے تم سے کھول کھول کر بیان کرے اور تم کو انہیں طریقوں پر چلائے اور تم پر رحم کی نظر رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔“

(۲۰) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (الاحزاب: ۲۱) ترجمہ: ”اور مسلمانو! تمہارے لیے پیروی کرنے کے لیے رسول اللہ کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے۔“
 کلام مجید میں جو طریقہ اس کو پڑھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کا ہے وہ صاف طور پر ان آیات میں درج ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔

۱۔ قرآن مجید نہایت خود و غرض سے پڑھو اور سمجھو۔ پوری طرح سے اس میں فکر کرو۔ تدبر کرو۔
 ۲۔ جو کچھ پڑھو اس کے مطابق صحیح عمل کرو۔ کیونکہ تمہاری پیدائش کا مقصد عمل ہے۔

(۱) الَّذِي خَلَقَ الصَّوْتِ وَالْحَيَاةَ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ أَحْسَنُ مَعْلًا (الملک: ۲)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔“
 (۲) يُبَيِّنُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سَبِيلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ (النساء: ۲۷)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ (انبیاء و صلحا) جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کے طریقے تم سے کھول کھول کر بیان کرے اور تمہیں انہی طریقوں پر چلائے۔“

(۳) اور کلام مجید کی تعلیم پر عمل کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نمونہ پیش رکھو۔ کسی تعلیم پر عمل کرنے میں آسانی اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ اس پر عمل کا مجسم نمونہ پیش نظر رہے تاکہ مختلف لوگ مختلف طریقہ عمل استعمال نہ کریں اور اذراط تفریط سے محفوظ رہیں۔ خود قرآن میں قرآن کی تعلیم کا طریقہ بالکل صاف طور پر بتلادیا گیا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اسی طریقہ پر کار بند ہوئے اور پورے کامیاب ہوئے۔

حنور پر نور قرآن مجید پر بے انتہا غور فرماتے تھے۔ بعض وقت صرف ایک آیت کو بار بار تلاوت فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ پوری رات گزر جاتی تھی اور صبح ہو جاتی تھی۔ امام ابن قیم اپنی کتاب زاد المعاد کی پہلی جلد صفحہ ۹۰ پر تحریر فرماتے ہیں۔

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزل السورة حتى تكون اطول منها وقام بآية حتى الصباح من اياتها۔

ترجمہ: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے یہاں تک کہ ایک معمولی سورت بڑی سے بڑی سورت ہو جاتی تھی اور بعض دفعہ ایک ہی آیت پر ٹھہر جاتے تھے اور اسی کو بار بار جمع تک پڑھتے رہتے تھے۔“

تعلیم قرآن کے بارے میں صحابہ کرام کی آرا اور تعامل

حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں۔

ان الترتیل وتدبر مع قلة القراءة افضل من سرعة القراءة مع كثرتها۔ بان المقصود من القراءة فهمه وتدبره و التفقه فيه والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة الى معانيه كما قال بعض السلف تزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تدوته عملا ولهذا كان اهل القرآن هم العالمون به والعاملون بمعانيه وان لم يحفظوه عن ظهر قلب ولما من حفظه وله

یفہمہ ولعویجعل بہ فلیس من اہلہ وان اقام حررہ اقامۃ اللہم وامامجود التلاوة من غیر فہو ولا تدبر
یتفعھا البر والفاجر والمومن والمنافق کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل المنافق الذی یقرأ القرآن کمثل
الریحانة ریحما طیب وطعمھا مر۔

ترجمہ :- آہستہ پڑھنا اور غور کرنا ہمیں قرآن شریف اگرچہ تھوڑا پڑھا جائے۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ جلدی پڑھا جائے۔
کیونکہ پڑھنے سے مقصود سمجھنا اور غور کرنا ہے تاکہ اس پر عمل ہو سکے اور اس کا پڑھنا اور یاد رکھنا معانی تک پہنچنے کا وسیلہ
ہے چنانچہ ایسا ہی بعض سلف نے کہا ہے کہ قرآن شریف اس لئے نازل ہوا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے مگر انہوں نے اس
کی تلاوت کو ایک مستقل عمل بنا لیا۔ اسی لئے گزشتہ طبقات میں اہل قرآن وہی سمجھے جاتے تھے جو قرآن شریف کے عالم
اور عامل تھے اگرچہ ان کو ربانی حفظ نہ بھی ہوتا تھا لیکن جس شخص نے قرآن کو یاد کیا اور اس کے مطالب نہ سمجھے نہ ان پر عمل کیا
تو وہ اہل قرآن میں سے نہیں ہے۔ اگرچہ اس کے حروف کو تیر کی طرح اس نے درست کر لیا اور مختصر تلاوت جو کہ فہم اور تدبر
سے خالی ہو اس کو تو ہر نیک و بد مومن اور منافق کر سکتا ہے۔

چنانچہ آنحضرت مسلم نے فرمایا ہے کہ جو منافق قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال ریحان کی سی ہے کہ اس کی بو عمدہ
ہے اور مزہ اکر دوا ہے۔

وقال شعبۃ حدثنا ابو حمزة قال قلت لابن عباس: انی رجل سریع القراءة وریبا قرات القرآن فی لیلة مرة او مرتین قال ابن

عباس لان اقرا سورة واحدة العجب الی من ان افعل ذلک الذی تفعل فان کنت فاعلا لا بد فاقرا قراءة تسمع اذینک ویعین قلبک۔
ترجمہ :- رشید نے کہا ہے کہ ابو حمزہ نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے ابن عباسؓ سے کہا کہ میں تیز پڑھنے والا
ہوں۔ بعض اوقات ایک رات میں ایک یا دو مرتبہ قرآن ختم کر لیتا ہوں۔ ابن عباسؓ نے کہا کہ مجھے اس طرح قرآن پڑھنے
سے ایک سورت پڑھنا بہتر معلوم ہوتی ہے۔ بہر حال اگر تم تیزی سے ہی پڑھنا چاہو تو بھی ایسے پڑھو کہ تمہارے کان سنیں
اور تمہارا دل اسے یاد کرے۔

قال ابن مسعود: قفوا عند عجائبہ وحركوا به القلوب ولا یکن ہما احدا کما اخر السورة۔
ترجمہ :- ابن مسعودؓ نے فرمایا ہے کہ قرآن شریف کے عجائب پر ٹھہرو اور ان سے دلوں میں رقت پیدا کرو اور
تمہاری یہ کوشش نہ ہو کہ خواہ مخواہ آخری سورت تک پہنچو۔

وقال عبد الرحمن بن ابی لیلی: دخلت علی امرأة وانا اقرا سورة هود۔ فقالت: یا عبد الرحمن هکذا انتقرا

سورة هود واللہ انی فیہا منذ سنة اشهر وما فرغت من قراتھا۔

ترجمہ :- عبد الرحمن بن ابی لیلی نے کہا۔ میں ایک عورت کے ہاں گیا اور میں سورة ہود پڑھ رہا تھا۔ اس نے
کہا کہ اے عبد الرحمن تمہارا اس طرح سورة ہود پڑھتے ہو خدا کی قسم میں چھ مہینے سے سورة ہود پڑھ رہی ہوں اور اب تک
اس سے فارغ نہیں ہوئی۔

حضرات صحابہ کرام ایک طرف تو قرآن مجید پر اس قدر غور کرتے تھے اور دوسری طرف اس پر پورا عمل فرماتے تھے
قرآن شریف کو اس طرح پڑھتے تھے کہ پہلے دس آیتیں پڑھیں اور ان پر عمل کیا پھر اس کے بعد دس آیتیں پڑھیں

اور ان پر عمل کیا پھر اس کے بعد دس آیتیں پڑھیں ان پر عمل کیا اور پھر اس کے بعد دس آیتیں پڑھتے تھے اور ان پر عمل کرتے تھے نقطہ پڑھنے اور سمجھنے کو ہی مقصود نہیں بنایا تھا۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر پہلی جلد ۵ میں درج ہے،

قال الاعمش عن ابی وائل عن ابن مسعود قال کان الرجل منا اذا تعلم عشر ايات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن۔

ترجمہ: "اعمش نے ابن وائل سے روایت کی ہے اور وہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص ہم میں سے دس آیتیں سیکھ لیتا تھا تو اس سے زیادہ نہ پڑھتا تھا اور جب تک ان کے معانی سمجھ نہ لیتا ان پر عمل نہ کرتا۔"

قال ابو عبد الرحمن السني حدثنا الذين كانوا يقرؤنا انهم كانوا يستقرؤن من النبي صلى الله عليه وسلم

وكانوا اذا تعلموا عشر ايات لم يجاوزوا منها حتى يعلموا بما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا۔

ترجمہ: ابو عبد الرحمن سلمی نے فرمایا ہے کہ ہم سے ان لوگوں نے بیان کیا ہے جو ہم کو پڑھاتے تھے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا کرتے تھے اور جس وقت دس آیتیں پڑھ لیتے تھے تو ان سے تجاوز نہ کرتے تھے۔ جب یہ کہ ان پر عمل نہ کرتے تھے۔ لہذا ہم نے قرآن اور اس پر عمل دونوں اکٹھے سیکھے تھے،

اس کے ساتھ ہی حضرات صحابہ کرام اس پر غور کرتے تھے۔ کہ قرآن کی تعلیم سے پہلے ان کی حالت کیا تھی اور اس تعلیم کے اثر سے ان کی حالت کیا ہو گئی؟ اپنی حالتوں کا موازنہ کرتے تھے اور قرآن کریم کی تعلیم سے جو اثرات ان پر پڑتے تھے۔ ان کا پورا اندازہ کر لیتے تھے۔ چنانچہ سیرت ابن ہشام جلد اول ص ۱۱۶ میں درج ہے کہ جب حبش کے بادشاہ نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو مدبار میں بلایا اور ان سے اسلامی تعلیم کے بارے میں دریافت کیا اور کہا کہ تم نے اپنے مذاہب کو چھوڑ کر کیوں اسلام اختیار کیا ہے تو آپ نے فرمایا:

ايها الملك كنا قوما اهل جاهلية نعبد الاصنام وناكل الميتة وناقي الفواحش ونقطع الارحام نجور

الجور وياكل القوي من الضعيف فكننا على ذلك۔

ترجمہ: "اے بادشاہ ہم جاہل تھے اور بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ مردار کھاتے تھے اور بے حیائی کے کام کیا کرتے تھے قطع رحمی کیا کرتے تھے اور ہمسائیوں سے بُرائی کرتے تھے اور ہم میں سے قوی ضعیف کو کھا جاتا تھا ہم اس حالت میں تھے۔"

حتى بعث الله اليك رسولا منا عرف نسبنا وامانت به وعافاه فدعانا الى الله لنوحده ونعبده ونخلع

ما كنا نعبد وابعادنا من دونه من الحجارة والاوثان وامرنا بصدق الحديث واداء الامانة وصلة الرحم

وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا من الفواحش وقول الزور واكل مال اليتيم وقذف

المحصنة وامرنا ان نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وامرنا بالصلوة والزكاة والصيام

فعدد عليه امور الاسلام فصدقناه وامتنا به واتبعناه على ما جاء به من الله نعبده الله وحده ولا نشرك

به شيئا وحرم علينا واحل لنا ما احل لنا فعد علينا قوما فعد بونا وفتنونا على دين ليردونا الى

عبادة الاوثان من عبادة الله تعالى۔

ترجمہ: "اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف رسول بھیجا جس کے نسب، امانت اور پاک دامن سے ہم خوب واقف ہیں۔ اس نے ہمیں توحید کی دعوت دی تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ہم اور ہمارے آباؤ پہلے جن ہوں اور تمہاروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان کو چھوڑ دیں اور اس نے ہمیں صحیح بولنے اور امانت ادا کرنے اور صلہ رحمی کرنے اور مسایاتوں کے ساتھ نیکی کرنے اور محرمات اور خون ریزی سے بچنے کا حکم دیا اور جھوٹی باتوں اور یتیموں کا مال کھانے اور عیفت عورتوں کو بہت لگانے سے منع کیا اور اس کا حکم دیا کہ ایک ہی خدا کی پرستش کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور ہم نماز اور زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے سب اسلامی کام نجاشی کو گن کر سنائے اور اس کے بعد کہا کہ ہم اس نبی کی تصدیق کی اور اس پر ایمان لائے اور جو کچھ وہ خدا کی طرف سے لایا ہے۔ ہم نے سب کو تسلیم کیا۔ اس لئے ہم صرف ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتے جو چیز اس نے حرام کی ہے اس کو حرام سمجھتے ہیں اس پر ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی اور اس نے ہمیں عذاب دیا اور دین کی وجہ سے تکلیفیں دیں تاکہ ہمیں خدا کی عبادت سے جنوں کی عبادت کی طرف پلٹ دیں۔"

قرآن کی تعلیم کا طریقہ خود قرآن شریف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کے عمل سے بالکل واضح ہے اب آپ ہی فیصلہ فرمائیں کہ ہم کس قدر اس طریقہ تعلیم کے مطابق قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب اگر وہی نتائج پیدا نہیں ہوتے تو کیا تعجب کی بات ہے۔ اگر وہ نتائج آپ چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اسی طریقہ سے قرآن مجید سے فائدہ اٹھائیں ہماری بنجائے اسی طریقہ پر منحصر ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل صحیح فرمایا۔

لا یصلح اخر هذه الامة الا بما صلح اولها۔

ترجمہ: "اس اُمت کے آخری حصہ کی اصلاح فقط اسی چیز سے ہوگی جس سے اول کی ہوئی۔" اب ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ اس صحیح طریقہ کے چھوڑنے سے قرآن کی اصلی تعلیم میں کون سے نقص پیدا ہو گئے ہیں تاکہ ان کی تلافی کرنے میں خاص طور سے سعی کی جائے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہو گا کہ غلط طریقہ تعلیم سے ہم قرآن کے صحیح مطالب سے کس قدر دور ہو گئے ہیں۔

ایک حصہ قوم کا تو قرآن پڑھتا ہی نہیں بالکل محروم ہے۔ لہذا اس کو اس تعلیم سے بُدبے اور اس طبقہ کے بائے میں کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ دوسرا طبقہ جو اپنے آپ کو قرآن کی طرف متوجہ سمجھتا ہے وہ بھی قرآن سے صحیح طریقہ پر مستفید نہ ہونے کی وجہ سے اس کے صحیح مطالب سے دور ہو چکا ہے اور دور ہوتا جاتا ہے۔ اس طبقے میں سے ایک حصہ تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ بلکہ نقل الفاظ کو ہی کافی سمجھتا ہے۔ چنانچہ ہمارے اکثر مکاتب میں یہی رنگ ہے۔ اس طبقے کا دوسرا حصہ اگرچہ قرآن شریف کے مطالب سمجھنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے لیکن افسوس ہے کہ وہ ان کے سمجھنے کے مقدمات ہی میں الجھا رہتا ہے۔ اور قرآن شریف پر غور کرنے کی طرف نہ تو توجہ کرتا ہے اور نہ اسے اس کا وقت ہی مل سکتا ہے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب جو علمائے ہند کے امام ہیں اپنی نادر کتاب تفہیمات الہیہ جلد اول طبع شاہ ولی اللہ ایڈمی جید رآباد میں اسی طبقے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔

قرآن کے غلط طریقہ تعلیم کے نتائج اور شاہ ولی اللہ کی رائے

واقول لطلبة العلم، ايها السفهاؤ المستنون انفسكم بالعلماء اشتغلتم بالعلوم اليونانية وبالصرف والنحو وطلنتون هذا هو العلم۔

ترجمہ: اور میں طالب علموں سے کہتا ہوں کہ اے بیوقوفو! جو خود کو علماء کا خطاب دیتے ہو۔ تم یونانیوں کے علوم میں مشغول ہو گئے ہو اور صرف اور نحو میں پھنس گئے ہو اور تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ حقیقی علم ہے۔ اس کے بعد ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید سمجھنے کیلئے جن مقدمات کی ضرورت ہے ان کو بہت ضرورت سیکھا جائے نہ کہ ان کو مستقل درجہ دے دیا جائے۔

ان لا تشتغلوا بالعلوم الالیه الا بانها آلة لا بانها امور مستقلة۔ (ایضاً)

ترجمہ: علوم آلیہ میں شغل محض آگے ہونے کی حیثیت سے کیا جائے نہ کہ اس لحاظ سے کہ وہ مقصود بالذات ہیں اور چونکہ یہ طبقہ صرف نحو۔ منطق۔ کلام۔ معانی اور بدیع وغیرہ میں تکمیل فتون کے لئے تقریباً تمام وقت صرف کر دیتا ہے اس لئے اصل قرآن کی طرف توجہ کرنے کا موقع ہی اس کو نہیں ملتا۔ اور جس قدر قلیل اقل حصہ اپنی تعلیم کے زمانہ کا قرآن شریف میں صرف کرتا ہے وہ بھی مفسرین کے مختلف خیالات معلوم کرنے میں صرف کر دیتا ہے۔ یہ رنگ ہمارے عربی مدارس میں پایا جاتا ہے۔ نہایت افسوس ہے کہ آج خالص قرآن کی تعلیم ہی کہیں نہیں دی جاتی جو لوگ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم ہوتی ہے حقیقت میں وہ قرآن کی تعلیم نہیں ہوتی بلکہ تفسیر قرآن کی تعلیم ہوتی ہے۔ دراصل قرآن کی تعلیم اور تفسیر قرآن کی تعلیم علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ایک چیز نہیں۔ قرآن خود ایک مستقل کتاب ہے اور صاف سلیس میں ہے خدا تعالیٰ قرآن کے بارے میں فرماتا ہے۔

فَإِنَّمَا يَسْتَرْزَنُكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ (الدخان: ۵۸)

ترجمہ: ہم نے اس کو تیری زبان میں آسان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ۔ (القمر: ۱۷)

ترجمہ: اور ہم نے قرآن کو لوگوں کی نصیحت پکڑنے کے لئے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ نصیحت پر دیکھ کر

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرِ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ (الزمر: ۲۸)

ترجمہ: یہ قرآن صاف سلیس عربی زبان میں ہے اس میں کسی طرح کی پیچیدگی نہیں تاکہ اس کو سمجھ کر خدا سے ڈریں۔

قرآن اور تفسیر کے متعلق شاہ اسماعیل شہید کی رائے

جو شخص عربی جانتے ہوں وہ اسکو کچھ سمجھ سکتے ہیں اور اگر ساتھ ہی رسول کوہم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ پیش نظر رکھیں جس کا حکم خود قرآن میں ہے اور جو صحیح احادیث کے ذریعہ سے بالکل محفوظ ہے تو انہیں کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے اور وہ بالکل صحیح طور پر قرآن شریف کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں اور جو لوگ عربی نہیں جانتے ان کے لئے بہترین ترجمے موجود ہیں۔ وہ ان کے ذریعہ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے کچھ ایسا ہے کہ ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے اس کے سمجھنے کے لئے بہت سے علوم و فنون کے حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور بڑے عالم ہونے کی ضرورت ہے چنانچہ اسماعیل صاحب شہیدؒ نے کتاب تقویۃ الایمان ص ۲۹، ۳۰ مطبوعہ مکتبہ نوریہ سہارنپور ۱ خیال کی طرف اشارہ فرمایا ہے

اس زمانہ میں دین کی بابت میں جو لوگ کئی راہیں چلتے ہیں کوئی پہلوں کی رسموں کو پکڑتے ہیں۔ کوئی قصے بزرگوں کے دیکھتے ہیں اور کوئی مولویوں کی باتوں کو جو انہوں نے اپنے ذہن کی تیزی سے نکالی ہیں سند پکڑتے ہیں اور یہ عوام الناس میں مشہور ہے کہ اللہ رسول کا کلام سمجھنا بہت مشکل ہے اس کے لئے بڑا علم چاہیئے۔ ہم کو وہ طاقت کہاں ہے کہ ان کا کلام سمجھیں اور اس راہ پر چلنا بزرگوں کا کام ہے۔ سو ہماری کیا طاقت ہے کہ اس کے موافق چلیں بلکہ ہم کو یہی (بات) باتیں کفایت کرتی ہیں: سو یہ بات بہت غلط ہے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن شریف میں باتیں بہت صاف و صریح ہیں۔ ان کا سمجھنا مشکل نہیں اور اللہ رسولؐ کے کلام کو سمجھنے کے لئے بہت علم نہیں چاہیئے کہ پیغمبرؐ تو نادانوں کو راہ بتانے کو اور جاہلوں کو سمجھانے کو اور بے علموں کو علم سکھانے کو آتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جموع میں فرمایا ہے۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔
(المجموعہ : ۲)

ترجمہ: وہ (خدا) ہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے پیغمبرؐ بنا کر بھیجا۔ وہ ان کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ ورنہ اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں مبتلا تھے۔

سو جو کوئی یہ آیت سن کر یہ کہنے لگے کہ پیغمبرؐ کی بات سوائے عالموں کے کوئی سمجھ نہیں سکتا اور ان کی راہ پر سوائے بزرگوں کے اور کوئی نہیں چل سکتا سو اس نے اس آیت کا انکار کیا۔ اس بات کی مثال یہ ہے کہ جیسے بڑا حکیم ہو اور ایک بہت بیمار۔ پھر کوئی شخص اس بیمار سے کہے کہ فلاں حکیم کے پاس جانا اور اس سے علاج کروانا اور بیمار کہے یہ تو بڑے بڑے تندرستوں کا کام ہے مجھ سے یہ کیوں کر ہو سکتا ہے میں تو بیمار ہوں۔ سو وہ بیمار راقم ہے اور اس حکیم کی حکمت سے انکار کرتا ہے۔ اس واسطے کہ حکیم تو بیماریوں ہی کے علاج کے واسطے ہے اور تندرستوں کا علاج کرے اور انہیں کو

اس کی دوا سے فائدہ ہو اور بیماریوں کو کچھ فائدہ نہ ہو۔ تو وہ حکیم کا ہے کا۔

انسوس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن تو ہم کچھ نہیں سکتے۔ البتہ مختلف حضرات نے اپنے اپنے خیالات کے لحاظ سے جو شرحیں (تفسیریں) قرآن کریم کی لکھی ہیں وہ ہم کچھ سکتے ہیں اور انہیں کو سمجھنا اور ان شرحوں کو سمجھنے کی کوشش کر لوگوں نے قرآن کی تعلیم کچھ رکھا ہے اگر یہ شرحیں اور تفاسیر ایسی ہوتیں کہ فقط قرآن مجید کا صحیح مطلب ادا کرتیں تو اس میں کوئی نقصان نہ ہوتا۔ لیکن غصیب تو یہ ہے کہ مختلف لوگوں نے مختلف زمانوں میں ماحول کے مختلف اثرات سے متاثر ہو کر جو طرح طرح کی باتیں اپنی شرحوں اور تفاسیر میں ایسی درج کی ہیں کہ ان میں اور قرآن میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ لوگ ان باتوں کو قرآن کی تعلیم سمجھنے لگے ہیں اور حقیقت میں وہ قرآن کی تعلیم سے کوئی علاقہ نہیں رکھتے

مختصر تارخ تفسیر

یہ بات واضح کرنا ضروری ہے اور اسی لئے قرآن کی شرحوں کا ابتدائی اور انتہائی مختصر خاکہ بطور نمونہ پیش کرتا ہوں شروع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ کے زمانہ میں قرآن مجید کے لئے کسی خاص شرح کے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن مجید عربوں کی مادری زبان میں تھا۔ اس کو وہ اپنی طرح سمجھتے تھے۔ البتہ جب مسلمانوں کی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا اور کثرت سے عجمی لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے تو چونکہ ان کی مادری زبان عربی نہ تھی اس لئے انہیں قرآن سمجھنے میں وقت شروع ہوئی اس وقت کے رفع کرنے کے لئے جہاں جہاں قرآن مجید کی عبارت میں عجیبوں کے لئے اشکال سمجھے گئے ان کے مطالب کو دوسرے ایسے الفاظ اور جملوں کے ذریعے سے واضح کیا جانے لگا۔ جن کو نسبتاً آسانی سے سمجھا جاسکے۔

صحابہ کرامؓ کے زمانہ میں ان تفسیری جملوں اور فقروں کو کسی کتاب کی شکل میں لکھنے کے مطلق ضرورت نہیں سمجھی گئی بلکہ جو حضرات قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے وہ تعلیم دینے کے وقت جہاں ضرورت ہوتی تھی ایسے الفاظ اور فقرے استعمال کرتے تھے۔ حضرت عثمانؓ ایک کے زمانہ میں ان تفسیری الفاظ اور جملوں کی زیادہ ضرورت ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، اور حضرت عثمانؓ سے ایسے تفسیری جملے صرف چند مروی ہیں۔ صاحب کشف الظنون جلد ۱ ص ۲۹۴ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ تھران، میں لکھتے ہیں۔

والروایۃ عن الثلثة فی اندرۃ جدا۔

ترجمہ: ”ان تینوں سے بہت ہی تھوڑی روایت ہے۔“

سب سے زیادہ تفسیری جملے صحابہ میں سے حضرت ابن عباس سے مروی ہے کیونکہ آپ چھوٹے صحابہ میں سے تھے اور آپ کی وفات ۶۱ھ میں ہوئی ہے اور اس عرصہ میں کثرت سے عجمی لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور بوجہ عجمی ہونے کے ان کو ایسے تفسیری جملوں اور الفاظ کی زیادہ ضرورت تھی۔ لیکن بہت افسوس ہے کہ بہت سے چھوٹے راویوں نے اپنی طرف سے تفسیری فقرے اور جملے بنا کر حضرت ابن عباس کی طرف منسوب کر دیئے ہیں۔ صحابہ کرامؓ کے بعد تابعین نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا اور اس تعلیم کے دوسرے مرکز ہو گئے۔ ایک مکہ اور دوسرا کوفہ مکہ میں حضرت ابن عباس کے شاگرد مثلاً مجاہد اور سعید بن جبیر، عکرمہ، طاؤس بن کيسان، عطاء بن ابی رباح قرآن کی تعلیم خصوصیت سے دیتے تھے اور کوفہ میں حضرت ابن مسعودؓ کے شاگرد مثلاً طلحہ بن قیس، اسود بن یزید، ابراہیم نخعی اور شعبی وغیرہ۔

حضرات تابعین کے زمانہ میں بھی قرآن مجید کے مطالب سمجھانے والے تفسیری الفاظ اور فقروں کو لکھوانے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ بلکہ قرآن کی تعلیم کے وقت وہ استعمال کئے جاتے تھے۔
حضرات تابعین کے بعد ان کے شاگردوں نے صحابہؓ اور تابعین کے ان تفسیری الفاظ اور فقروں کو لکھنا شروع کر دیا۔ جن حضرات نے خصوصیت سے یہ الفاظ اور فقرے جمع کئے ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں۔ سیفان بن عیینہ، یحییٰ بن الجراح، شعبہ بن ہارون، جدار راق ابن ابی یاس۔ اسحاق بن راہویہ۔ روح بن عبادہ، حمید بن حمید، ابی بکر بن ابی شیبہ۔

اگر یہ سلسلہ اسی طرح قائم رہتا تو نہایت مفید ہوتا اور آج قرآن کی اصل تعلیم صحیح رنگ میں جاری رہتی، لیکن افسوس ہے کہ اس طبقے کے بعد ایسے حضرات پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی شرحوں میں قرآن مجید کے صحیح مطالب کو اپنی طرح پیش نظر نہیں رکھا بلکہ بہت سی غیر صحیح باتیں بھی اپنی شرحوں میں درج کر دیں اور مختلف تفسیروں کی کتابیں لکھنی شروع کیں، جن میں قرآن کے کچھ حصے کے صحیح اور کچھ حصے کے غیر صحیح مطالب موجود تھے۔
ان کے بارے میں صاحب کشف الظنون جلد نمبر ۳۱ ص ۲۱۳ میں تحریر فرماتے ہیں۔

ثم الف في التفسير طائفة من المتأخرين فاختصروا لسانه و نقلوا الاقوال فدخل بقاء
من ههنا الدخيل والتبس الصحيح بالعليل ثم صار كل من سنع له قول يوراه ومن
خطريه الى شي يعتمد ثم ينقل ذلك خلف عن سلف ظنا ان له اصلا غير ملتفت الى
تحريره ماورده عن السلف الصالح۔

اس کے بعد متاخرین میں سے ایک جماعت نے تفسیریں تالیف کیں اور اسنادوں کو مختصر کر دیا اور بہت سے اقوال نقل کر دیئے یہاں سے زائد باتیں داخل ہوئے گئیں۔ اور صحیح اور ضعیف آپس میں ملتبس ہو گئے اس کے بعد جس کسی کو کوئی بات معلوم ہوئی وہی درج کر دی اور جو کچھ اس کے خیال میں آیا۔ اسی پر اعتماد کر لیا اس کے بعد ہر ایک پچھلا طبقہ اپنے متقدمین سے نقل کرنے لگا۔ اس خیال سے کہ کوئی نہ کوئی ضرور اس کی اصلیت ہوگی اور انہوں نے اس کی تحقیق نہیں کی کہ سلف صالحین سے اس میں کیا منقول ہے۔

ان تفسیروں میں کلام مجید کے الفاظ کے جس حد تک غیر صحیح معنی درج ہونے لگے۔ اس کا اندازہ علامہ سیوطی کے ان الفاظ سے ہو سکتا ہے۔

رأيت في تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين نحو عشرة اقوال مع ان الواو اسد عن
النبي صلى الله عليه وسلم وجميع اصحابه والتابعين ليس غير اليهود والنصارى۔ كشف الظنون
ترجمہ ”میں نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر میں دس مختلف قول دیکھے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ
صلی اللہ اور سب صحابہ کرام اور تابعین سے یہود و نصاریٰ کے سوا اور کچھ مدعی نہیں ہے؛

مفسرین کے اس طبقہ کے بعد ایک دوسرا طبقہ پیدا ہوا۔ جنہوں نے اپنی کتابوں میں قرآن مجید کے غیر صحیح مطالب ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ انہوں نے قرآن مجید کے مطالب کو صرف اس فن میں محصور کرنے کی کوشش کی جس کو وہ اپنی طرح بانٹتے تھے۔ مثلاً جس کو نحو اپنی طرح آتی تھی۔ اس نے اپنی تفسیر میں کلام مجید کے صحیح مطالب کو پیش کرنے کی جگہ ساری قوت قرآن کی آیتوں کے نحوی نکات بیان کر کے اور ان پر بحث کرنے اور نحو کے مسائل نقل کرنے میں صرف کر دی اور اسی طرح ان تفاسیر کا پڑھنے والا صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ گویا قرآن شریف صرف علم نحو ہی کی تعلیم کی غرض سے مازل ہوا ہے۔ مثلاً اس قسم کی ایک تفسیر میں بجائے اس کے کہ بسم اللہ کا صاف مطلب ظاہر کر دیا جانا اس کے پڑھنے کی تین ہزار ترکیبیں درج کر دی ہیں۔ اس بارے میں بجائے اس کے کہ میں کچھ کہوں بہتر معلوم ہوتا ہے کہ کشف الطنون کی حسب ذیل عبارت نقل کر دوں۔ یہ عبارت اس بات کو واضح کر دے گی۔ کشف الطنون جلد ۱ ص ۳۳۱

ثم صنف بعد ذلك قوم برعوا في شئ من العلوم و (منهم من) ملا كتابه بها غلب على طبعه من الفن واقتصر فيه على ما تهر فيه كان القرآن انزل لاجل هذا العلم لا غير مع ان فيه تبيان كل شئ فالتحوى تراه ليس له هذا الاعراب وتكثير الالوجه المحتملة فيه وان كانت بعيدة وينقل قواعد النحو ومائله وفروعه وخلافه كانه كالزجاج والواحدى في البسيطة وابى حيان في البحر والنهر. والاعبارى ليس له شغل الا القصص واستيفاءها والاعخبار عن سلف سواء كانت صحيحة او باطلة ومنهم الثعلبي والفقير يكا ديسر دفيه الفقه جميعا وربما استطرده الى اقامة ادلة الفروع الفقهية التي لا تعلق لها بالآية اصلا والجواب عن ادلة المخالفين كالقرطبي وصاحب العلوم العقلية خصوصا الامام فخر الدين (الرازي) قد ملا تفسيره باقوال الحكماء والفلاسفة وخرج من شئ الى شئ حتى يقضى الناظر العجب. قال ابو حيان في البحر جمع الامام الرازي في تفسيره اشياء كثيرة طويلة لاحاجة بها في علم التفسير ولذلك قال بعض العلماء فيه كل شئ الا التفسير والمبتدع ليس له قصد الا تحريف الآيات وتسويتها على مذهبه الفاسد بحيث انه لولا حله شاردة من بعيد اقتنصها او وجد موضعها فيه اذ في مجال سارع اليه كما نقل عن البلقيني انه قال استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقش منها انه قال في قوله سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز اي فوز اعظم من دخول الجنة اشار به الى عدم الرؤية. والملحد فلا تسأل عن كفره والحادة في آيات الله تعالى وافترائه على الله تعالى ما لم يقله كقول بعضهم ان هي الافتنتك ما على العباد اضر من ربهم وينسب هذا القول الى صاحب قوت القلوب ابى طالب المكي. ومن ذلك القيل الذين يتكلمون في القرآن بلا سند ولا نقل عن السلف ولا رعاية للاصول الشرعية والقواعد العربية كتفسير محمود ابن حمزة الكرماني في مجلدين سماه العجائب والغرائب ضمنه اقوالا هي عجائب عند العوام وغرائب عما عهد عن السلف

بل هي اقوال منكورة لايجل الاعتقاد عليها ولا ذكرها الا للتحذير من ذلك قول من قال في رينا ولا تحملنا مالا
طاقة لنا به انه الحب والعشق ومن ذلك قولهم في ومن شر غاستي اذا وقب انه الذكر اذا قام وقولهم
في من ذا الذي يشفع عنده معناه من دل اي من الذل وذی اشاره الى النفس ويشف من الشفاء جواب من وع
امر من الوهي. وسئل البلقيني عن فسر بهذا الفاقتي بانه ملحد. واما كلام الصوفية في القرآن فليس بتفسير قال ابن
الصلاح في فتاواه وجدت عن الامام الواحدی انه قال صنف السلفي حقائق التفسير ان كان قد اعتقد ان ذلك تفسير
فقد كفر. قال النسفي في عقائده النصوص تحمل على ظواهرها والعدول عنها الى معان يدعيها اهل الباطن الحاد.

ترجمہ :- اس کے بعد ایسے لوگوں نے تصنیف کی جنہوں نے کسی ایک علم میں قوت حاصل کی ہے
اور اپنی کتاب کو اسی فن سے بھر دیا ہے جو اس کی طبیعت میں غالب تھا اور محض اسی پر اکتفا کیا
جس میں کہ اسے مہارت حاصل تھی۔ گویا کہ قرآن شریف محض اسی علم کے لئے نازل ہوا تھا۔ باوجود یہ کہ
اس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ نحوی کو فقط اعراب اور وجوہ ترکیب ہی نظر آتے ہیں۔ اگرچہ وہ بعد
ہی کیوں نہ ہو اور وہ نحو کے قواعد اور مسائل اور فروع اور غلایات ہی کو داخل کر لیا جس طرح کہ زجاج
اور واحدی نے بسیط اور البوحیان نے بحر اور نہر میں کیا ہے اور اخباری کو محض فقے اور ان کی تکمیل ہی
مد نظر رہتی ہے۔ گزشتہ فقے خواہ وہ صحیح ہوں یا غلط۔ قبلی بھی ایسے حضرات ہی میں سے ہیں اور
فقیہ کا ہی مطلب ہوتا ہے کہ ساری فقہ داخل کر دے۔ بسا اوقات فقیہ فروعات فقہ کی دلیلیں لے
آتا ہے۔ حالانکہ ان کو نفس آیات کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور پھر ان دلیلوں کے مخالفین کے جوابات بھی
نقل کر دیتا ہے۔ ایسے حضرات میں قرطبی ہیں اور صاحب علوم عقلیہ خصوصاً امام رازی جنہوں نے اپنی
تفسیر کو حکام اور فلاسفوں کے اقوال سے بھر دیا ہے اور کہاں سے کہاں تک چلے جاتے ہیں جس
کے دیکھنے والا متعجب ہو جاتا ہے۔ البوحیان نے بحر میں کہا ہے کہ امام رازی نے اپنی تفسیر میں بہت سی
چیزیں ایسی درج کی ہیں۔ جن کی علم تفسیر میں کچھ ضرورت نہ تھی اس لئے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ امام
رازی کی تفسیر میں سب کچھ ہے مگر تفسیر نہیں اور ایک بدعتی کی غرض محض آیتوں کی تحریف ہی ہوتی ہے
تاکہ ان کو اپنے فاسد مذہب پر منطبق کر دے۔ یہاں تک کہ اگر اس کو کوئی دور کی بات بھی سوجھتی ہے
تو اسے لے لیتا ہے یا اگر کوئی ایسا موقع پاتا ہے جس میں اس کی بات کچھ بھی بن سکے تو فوراً بنایا کرتا ہے۔
اور محمد کا تذکرہ ہی کیا ہے کہ وہ خدا کی نسبت جھوٹ بناتا ہے۔ جو خدا تعالیٰ نے مطلقاً نہیں فرمایا اور جو لوگ
قرآن شریف میں بلا سند یا سلف صالحین کے اقوال کے ماسواہ اور قواعد عربیہ اور اصول شریعہ کی رعایت
کے بغیر کچھ کہتے ہیں۔ وہ سب اسی قسم میں سے ہیں محمود بن حمزہ کرمانی کی تفسیر دو جلدوں میں اسی قسم کی
ہے۔ جس کا نام اس نے "البجائب والغرائب" رکھا ہے۔ اس میں بہت سے قول نقل کئے ہیں۔ جو عوام
کے نزدیک عجیب ہیں اور سلف کے طریقے سے بہت دور ہیں بلکہ وہ ایسے ہیں کہ ان پر اعتقاد ہی ناہانہ

ہے اور ان کا ذکر کرنا سوائے تحدید کے ناجائز ہے۔ بلتینی سے ایسے لوگوں کے نسبت فتویٰ پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ (مفسر، محدثین اور قرآن شریف کے بارے میں صوفیہ کا کلام تفسیر نہیں ہے۔ ابن الصلاح نے اپنے فتاویٰ میں ذکر کیا ہے کہ میں نے امام واحدی سے معلوم کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ سلی نے حقائق التفسیر تفسیر کی ہے۔ جو شخص یہ خیال کرے کہ یہ تفسیر ہے تو وہ کافر ہے۔ نسفی نے اپنے عقائد میں کہا ہے کہ نصوص کو اپنے ظواہر پر محمول کیا جائے گا اور ان سے اہل باطن کے معانی کی طرف پھیرنا الحاد ہے۔“

ہم میں یہ رنگ چھٹی صدی میں آگیا تھا۔ اس کے بعد یہ حالت ہو گئی کہ قرآن مجید کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ خود ان تفسیروں کی شرحیں اور حاشیے لکھے جانے شروع ہو گئے۔ صرف تفسیر بیضاوی کا ملاحضہ نے تیس جلدوں میں حاشیہ لکھا ہے۔

نوٹ: یہاں میرا مقصد حضرات علماء پر اعتراض کر نیکا نہیں ہے بلکہ ایک نہایت اہم مسئلہ کو حل کرنے کے لئے اقتباسات نقل کرتا ہوں۔ حضرات علمائے کرام نے اپنے مذہب کی خدمت جس خلوص اور جانفشانی سے کی ہے اس کی جزا صرف اللہ تعالیٰ ہی مرحمت فرما سکتا ہے۔

صحیح انداز پر تعلیم قرآن سے محرومی کے نتائج

یہ واضح ہو گیا ہو گا کہ اصل قرآن پر غور و فکر کرنا اور چیز ہے اور تفاسیر پر غور و فکر کرنا اور چیز ہے۔ اصل قرآن کو چھوڑنے سے اور اس کو صحیح طریقہ سے نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم قرآن کی صحیح تعلیم سے محروم ہوتے جاتے ہیں اور اس کے نتائج وہ ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ خود قرآن سے جو طریقے قرآن کی تعلیم سے فائدہ اٹھانے کے درج ہیں ان کو چھوڑنے کی وجہ سے جس اعلیٰ درجہ کی تعلیم سے ہم محروم ہوتے جلتے ہیں اور قرآن کی تعلیم ہمارے غلط طریقہ استعمال کی وجہ سے عمدہ نتائج پیدا نہیں کرتی۔ یہ حسب ذیل مثالوں سے واضح ہو جائیگا۔ جب سے ہم قرآن کی اصلی تعلیم سے دور ہوتے گئے ہیں ہم برابر تنزل کر رہے ہیں اور جیسی قوم کی حالت ہوتی ہے ویسے ہی اس کے اخلاق ہوتے ہیں۔ اگر قوم زندہ ہوتی ہے تو اس کے افراد میں جرأت، ہمت، استقلال، ترقی کی اُمید، قربانی وغیرہ عمدہ اخلاق ہوتے ہیں۔ اور اگر قوم مردہ ہوتی ہے تو اس کے افراد پست ہمت، سست، ہزدل ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھنے والے ہوتے ہیں۔ قومی تنزل کا مردہ اقوام میں اس قدر اثر ہوتا ہے کہ عمدہ الفاظ کے مہنوم بھی بگڑ کر خواب ہو جاتے ہیں۔ نواب محسن الملک مرحوم نے ایک موقع پر اس بات کو اس مثال سے واضح کیا تھا کہ جب مسلمانوں میں کچھ جان تھی تو ان میں وعدہ اور قول و قرار کا دوسرا مہنوم تھا اور جب ان پر مردنی چھائی تو انہیں الفاظ کا دوسرا مہنوم ہو گیا۔ پہلے مشہور تھا کہ قول مردہا جانے وارہ۔ پھر یہ حالت ہوئی کہ وعدہ آساں ہے دے اس کی وفا مشکل

ہے۔ پھر اس کے بعد یہ حالت ہو گئی۔ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ اسی طرح جب سے ہم نے قرآن مجید کو پھوڑ دیا ہے اور اس وجہ سے ہماری حالت خراب ہو گئی ہے۔ تو خود قرآن مجید کے الفاظ کے مفہوم ہی بدل گئے۔ مثال کے طور پر توکل اور صبر کو پیش کرتا ہوں۔

توکل کیا ہے؟

آجکل ہمارے ہاں "توکل" کے معنی ہیں۔ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جانا اور کچھ کام نہ کرنا اس کو کہتے ہیں توکل اس کے لیتے ایسے قہقے بھی مشہور ہیں کہ ایک صاحب نے اس طرح "توکل" کیا کہ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ رہا اور خدا سے کہا کہ میں خود کھانا نہیں کھاؤں گا کہ جب تک خود بخود کھانا میرے منہ میں نہ آجائے گا۔ اس طرح وہ کچھ عرصہ تک بیٹھ رہا اس کے بعد کھانے کا ایک خوان ان کے سامنے موجود ہو گیا۔ وہ سمجھے کہ بس کام ہو چکا۔ اور اپنے ہاتھ سے کھانے لگے۔ اتنے میں آواز آئی کہ تو جلدی کر گیا اگر کچھ دیر اور منتظر رہتا تو خود بخود تیرے منہ میں کھانا پہنچ جاتا اور چونکہ قرآن میں توکل کی تعریف ہے۔ اس لئے انہوں کی تعریف کی جاتی ہے کہ فلاں صاحب تو کچھ کام نہیں کرتے۔ گھر سے باہر نہیں نکلتے وہ بڑے متوکل ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں توکل کا مفہوم یہ ہے کہ نہایت مشکلات کی حالت میں پوری ہمت سے کام کرنا اور نتیجہ کی طرف سے خائف ہو کر کام نہ چھوڑنا بلکہ نتیجہ کے بارے میں خدا تعالیٰ سے کامیابی کا بھروسہ رکھنا چنانچہ مندرجہ ذیل آیات سے یہ مفہوم صاف طور سے ظاہر ہوتا ہے۔

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا فِيهَا قَوْمٌ جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنُتَذَخَّرُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا قَاتِلًا إِخْلُوتُ ۚ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمَا دَخَلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَانْكُرُوا غِلْبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

(سورة المائد : ۲۳-۲۲)

ترجمہ: "وہ لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ اس ملک میں تو بڑی زبردست قوم رہتی ہے اور جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائے ہم تو اس ملک میں قدم رکھتے نہیں۔ ہاں وہ لوگ اس میں نکل جائیں تو ہم ضرور باداخل ہوں گے۔ خدا کا ڈر ماننے والوں میں سے دو آدمی تمہے جن پر خدا تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی کی وہ بول اٹھے کہ ان پر چڑھائی کر کے دروازے میں گھس پڑو اور جب تم دروازے میں گھس پڑے تو بلاشبہ تمہاری فتح ہے اور تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔

وَإِذْ قَالَ نُوحٌ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ إِن كَانَ كِبُرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكَّرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَلَعَلَّ اللَّهَ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ ۝

(سورة يونس : ۷۱)

ترجمہ: "اور اے پیغمبر ان لوگوں کو نوح کا مال پڑھ کر سناؤ کہ جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے

کہا کہ بھائیو! اگر میرا رہنا اور خدا تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنا نا تم پر گراں گزرتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہوں۔ پس تم اور تمہارے شریک سب مل کر اپنی ایک بات ٹھہرا لو۔ پھر تمہاری وہ بات تم میں سے کسی بد نظمی نہ رہے۔ پھر جو تم نے کرا ہے میرے ساتھ کر چکو اور مجھے مہلت نہ دو۔

حضرت نوح علیہ السلام نے کام نہیں چھوڑا۔ اگر نکتے ہو کر بیٹھ جاتے تو اس چیلنج کی ضرورت نہ تھی۔ قوم صرف یہی چاہتی تھی کہ کام نہ کرو۔

صبر کا مفہوم

صبر کے معنی آجکل فقط یہ لئے جاتے ہیں کہ اگر کسی نہ کسی وجہ سے کوئی مصیبت آپڑے تو غم کا اظہار نہ کریں۔ نیز یہ کہ ذلتیں برداشت کریں اور چپ بیٹھے رہیں پٹے جائیں اور ان نہ کریں۔ ایسے نالائقوں اور بے محبتوں کی تعریف کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن شریف پر عامل ہیں اور قرآن میں صابروں کی تعریف ہے۔ لہذا ایسے اصحاب کی بھی تعریف اور وقعت ہونی چاہیے حالانکہ قرآن مجید میں صبر کا مفہوم ہے کہ صحیح اصول پر کام کرنے میں جو دقیقہ پیش آئیں ان کو برداشت کرنا اور کام کو جاری رکھنا بنا ہنا اور دقتوں سے گھبرا کر کام کو نہ چھوڑ دینا، چنانچہ یہ مفہوم مندرجہ ذیل آیات سے واضح ہو جائیگا۔

قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا بِاللَّهِ كَوْمٌ قَلِيلَةٌ غَلَبَتْ قِصَّةَ كَثِيرَةٍ بَلَّوْنَا اللَّهَ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ○ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا اقْرَحْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَكَيْتٌ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ○ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ (سورہ بقرہ: ۲۵۱-۲۵۰)

ترجمہ مد پھر جب جالوت اور ایمان والے جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار گئے تو جن لوگوں نے طاقت کی نافرمانی کی تھی، کہنے لگے کہ ہم میں تو طاقت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کا دم ہی نہیں ہے اس پر وہ لوگ جن کو یقین تھا کہ ان کو خدا کے حضور میں حاضر ہونا ہے بول اٹھے کہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے حکم سے تھوڑی جماعت بڑی جماعت پر غالب آگئی ہے اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جب جالوت اور اس کی فوجوں کے مقابلہ میں آئے تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر انڈیل دے اور مگر کہ جنگ میں ہمارے پاؤں جمائے رکھ اور کافروں کی جماعت پر ہم کو فتح دے اور پھر اللہ کے حکم سے ان لوگوں نے دشمن کو ہٹا دیا۔

وَكَانَ مِنْ نَبِيِّ قَاتِلٍ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ○ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَكَيْتٌ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ○ (سورہ آل عمران: ۱۳۶-۱۳۷)

ترجمہ : اور بہت سے پیغمبر ہو گئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والے لوگ دشمنوں سے لڑے تو جو مصیبت ان کو لگے اُنہیں ملے۔ پس اس کی وجہ سے نہ تو انہوں نے ہمت ہاری اور نہ انہوں نے ہوداہن ظاہر کیا اور انہوں نے دشمنوں کے آگے عاجزی کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ صابروں کو دوست رکھتا ہے اور سوائے اس کے ان کے منہ سے ایک بات بھی تو نہیں نکلی کہ لگے دعائیں مانگنے کہ پروردگار ہمارے گناہ معاف کر اور ہمارے کاموں میں جو ہم سے زیادتیاں ہو گئی ہیں ان سے درگزر فرما اور دشمنوں کے مقابلہ میں ہمارے پاؤں جہاد کو اور کافروں کے گروہ پر ہم کو فتح دے۔

کلام مجید میں صابروں سے توقع کی جاتی ہے کہ کم سے کم اپنی دو گنی قوت پر وہ غالب ہو جائیں گے۔
 فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

(سورۃ الانفال: ۶۶)

ترجمہ : اگر تم میں سے سو صابر ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب رہیں گے اور اگر تم میں سے ایسے ایک ہزار ہوں گے تو وہ خدا کے حکم سے دو ہزار کافروں پر غالب رہیں گے اور اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔

چند مثالیں

اصل قرآن پیش نظر نہ رہنے سے اور اس سے صحیح طریقہ سے مستفید نہ ہونے سے اور اس کی جگہ مختلف لوگوں کی ٹکھی ہوئی شرحوں کے پیش نظر رکھنے سے ایک تو یہ نقصان ہوا کہ الفاظ کے غلط مفہوم عام طور سے رائج ہو گئے جیسا کہ ظاہر کیا گیا ہے دوسرا نقصان یہ ہوا ہے کہ کلام مجید کی تعلیم کے چند ضروری حصے نظر انداز ہو گئے۔ جب اصل کتاب تو پیش نظر نہ ہو اور بکلتے اس کے مختلف لوگوں کی مصنفہ کتابیں پیش نظر ہوں تو لازمی ہے کہ تعلیم اپنے اصلی رنگ میں نہ رہے اور اس کا ایک حصہ ضائع ہو جائے۔ اس کے متعلق چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ مثلاً دنیاوی زندگی کو کامیاب اور قوی بنانے کے وسائل اختیار کرنے کے بارے میں قرآن مجید میں جو کچھ تعلیم ہے اس کی طرف سے بالکل غفلت کی جاتی ہے اور اس طرف بالکل توجہ نہیں کی جاتی۔ حالانکہ دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے اور اپنی حالت کامیاب اور قوی بنانے کے لیے کامل تیاری کرنا اور تمام امکانی قوتوں سے کام لینا اسلامی فرائض میں داخل ہے اور اس پر قرآن مجید میں بہت زور دیا گیا ہے۔

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَسُورَةُ الْاَنْفَالِ (۶۰)
 ترجمہ : اور تیاری کرو ان کے واسطے جو کچھ تم کر سکو قوت سے اور گھوڑوں کے باندھے رکھنے سے کہ ایسا کرنے سے اللہ کے دشمنوں پر اپنی دھماک بٹھائے۔ تم کو گے اپنی حالت کو ایسا مضبوط رکھو، سورۃ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے۔

فَلَوْ ارَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً۔ (سورۃ توبہ: ۴۶)

ترجمہ: اگر یہ لوگ باہر نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے تیاری کرتے۔

سورہ نسا میں فرمایا۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلَاحَتِكُمْ وَأُمُتِكُمْ فَيَسِيلُونَ عَلَيْكُمْ مِثْلَهُ وَاحِدَةً (النساء: ۱۰۳)

ترجمہ: کافروں کو تو تمنا ہے کہ تم ذرا بھی اپنے ہتھیاروں اور ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ۔ تو یک بارگی

تم پر ٹوٹ پڑیں۔

بلکہ جو لوگ مسلمانوں کی ترقی میں اور کامیابی اور مضبوطی حالت بنانے میں مطلق توجہ نہیں کرتے۔ اور تمام کام چھوڑ کر سارا وقت نوافل پڑھنے میں صرف کرتے ہیں اور اپنی حالت راہبوں کی سی بناتے ہیں۔ کہ ان کی دنیاوی باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایسے حضرات کو بہترین نمونہ اسلام سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کی یہ تعلیم ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کی حالت محفوظ رکھنے اور قوی بنانے میں موقع پر ایک دفعہ بھی تساہل کر جائیں۔ تو خواہ وہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ ان کو مسلمان اپنی جماعت سے خارج کر دیں۔ جب تک وہ اپنے اس تساہل سے باز نہ آجائیں۔ خود حضرات صحابہ کرام میں سے تین اصحاب سے ایک دفعہ ایسے موقع پر تساہل ہو گیا تھا ان صحابہ کے نام یہ ہیں: کعب بن مالک، بلال بن امیہ، مرثدہ بن الریح، رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو تمام مسلمانوں نے اپنی جماعت سے ان کو علیحدہ کر دیا تھا اور ان سے تمام تعلقات منقطع کر دیئے تھے۔ یہاں تک کہ گفتگو بھی ترک کر دی گئی تھی جب وہ انتہائی پریشانی اٹھایکے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ان سے تعلقات دوبارہ وابستہ کئے۔ ان کا ذکر سورہ توبہ میں اس

طرح سے۔

وَعَلَى الَّذِينَ خَلَعُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ (سورہ توبہ: ۱۱۸)

تو عمر بنان میں غصوں پر جو پہنچے۔ کئے گئے تھے یہاں تک جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگی کرنے لگی اور وہ اپنی جان سے بھی تنگ آگئے تو کبھی کہ فدائی گزرتے اس کے سوا اور کبھی پناہ نہیں پھر خدا کے ان کی توبہ قبول کر لی تاکہ قبول توبہ کے

فکر میں آئندہ کے لئے بھی توبہ کئے رہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہر مان ہے۔ نیز صحیح حدیث میں بھی سات سو درجہ ہے کہ مسلمانوں کو محفوظ بنانے کی کوشش کرنا نوافل نماز اور روزہ

کے زیادہ بہتر ہے۔

روی مسلم عن سلمان الفارسی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه قال الامام احمد وقال عثمان وهو يخطب على منبره سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله افضل من الف ليلة قيام ليلة ويصام نهارها۔

ترجمہ: مسلم بن سلمان فارسی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ

آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی حفاظت کرنا نوافل (نماز، روزہ سے بہتر ہے اور ایک دن رات سرحد پر یہو کا کام کرنا ایک مہینہ کے روزہ سے اور نماز سے بہتر ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ عثمانؓ نے منہور خطبہ پڑھنے کے وقت فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں ہر ایک رات کی پاسبانی ہزار رات سے بہتر ہے کہ جن میں رات کو نوافل پڑھے جائیں

اور دن کو رونے رکھیں جائیں۔

تفسیر ابن کثیر جلد نمبر ۲ ص ۳۳۴ میں درج ہے کہ شام میں عبد اللہ بن مبارک نے جو مسلمانوں کو محضہ اور قوی بنانے کی کوشش میں معروف تھے حسب ذیل شعر فضیل بن عیاض کو لکھ کر روانہ کیا تھا۔ فضیل ابن عیاضؓ نے صوفیہ کے امام ہیں اور اس وقت مسجد حرام میں عبادت اور روحانی ریاضتوں میں مصروف تھے۔

يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك في العبادة تلعب۔

ترجمہ ”اے حرمین کے عابد اگر تو ہماری حالت دیکھے تو جان لے کہ تو عبادت میں کھیل رہا ہے تیری عبادت مثل ہوا و لعب کے ہے۔“

جس وقت حضرت فضیل بن عیاض نے یہ شعر پڑھا تو رو پڑے اور فرمایا کہ عبد اللہ بن مبارک نے صحیح لکھا ہے۔
(فلما قرأه زدت عيناه وقال صدق ابو عبد الرحمن)

دوسری مثال یہ ہے کہ معاش حاصل کرنا اور اس کے لئے کوشش کرنا اور اس کے وسائل حاصل کرنا دنیا داری کا بزم، خود سے علیحدہ تصور کیا جاتا ہے۔ حالانکہ خود قرآن کی تعلیم ہے۔

فَاِنَّا قَضَيْتِ الصَّلَاةَ فَاَتَشَرُّوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ (سورہ الجمعہ : ۱۰)

”پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہوں اور خدا کے فضل یعنی معاش کی جستجو میں لگ جاؤ۔“

چنانچہ اکثر صمبارہ اور آئمہ سلف کسب معاش کے لئے تجارت وغیرہ جیسے وسائل میں مصروف رہتے تھے بخلاف اس کے آج کل ہمارے مقتدی، ان وسائل میں مصروف ہونا خلاف تقدس اور کسر شان سمجھتے ہیں یہ بات قرآن کی تعلیم کے بعد کا نتیجہ ہے۔

تیسری مثال: عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلمان دنیا میں ذلیل اور مسکین زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید کی تعلیم کے یہ بالکل خلاف ہے اور قرآن مجید میں ذلت اور مسکنت کو خدا کے غضب اور عذاب کی نشانی بتایا ہے جو حسب ذیل آیات سے ظاہر ہے۔

سورہ زمر میں ہے۔

كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَّهَوْا الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَاذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْغُرْزَ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا۔

(سورہ زمر ۲۶-۲۵)

”جو لوگ ان سے پہلے ہو گئے ہیں انہوں نے بھی پیغمبروں کو بھٹلایا تو ان کو عذاب نے ایسی طرف سے آلیا کہ انہیں اس کی خبر بھی نہ تھی تو ان کو اس دنیا کی زندگی میں اشد قتلے نے ذلت کا مزہ چکھایا“
سورہ بقرہ میں یہودی خابیوں کے ذکر کے بعد ان کو عذاب سے اس طرح ڈرایا گیا تھا۔

اَفْتَوْمِنُونَ بَعْضُ الْكِتَابِ تَكْفُرُونَ بَعْضًا فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ
الْقِيَامَةِ يَذُرُّوْنَ اِلَى اَشَدِّ الْعَذَابِ۔ (سورہ بقرہ ۷۵)

ترجمہ: ”تو تم کتاب الہی کی بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے تو جو لوگ تم میں سے ایسا کریں گے اس کے سوا ان کا اور کیا بدلہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان کی ذلت ہو اور آخر کار قیامت کے دن بڑے ہی سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں یعنی دنیا کی ذلت جہلیوں کی سزا ہے،
دوسرے مرقعہ پر سورہ آل عمران میں اہل کتاب کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔

ضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ اِنَّ مَا تَقِفُوْا لَا يَحْبِلُ مِنْ اَمْرِ اللَّهِ وَحَبْلُ مِنَ النَّاسِ قَبَاوِلُ يَغْضِبُ مِنْ اَمْرِ اللَّهِ
وَضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ السَّكَنَةَ۔ (سورہ آل عمران ۱۱۱)

ترجمہ: ”جہاں دیکھو ذلت ان کے سر پر سوار ہے اور خدا کے غضب میں گرفتار ہیں اور محتاج ہیں کہ
اگ ان کے پیچھے پڑ جائے یعنی سکنت خدا کے غضب کی نشانی ہے۔“

بخلاف اس کے جن لوگوں پر خدا تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرماتا ہے۔ ان کو برتری اور سلطنت عطا فرماتا ہے۔
لَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمْ اَعْلٰوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ۔ (سورہ آل عمران: ۱۳۹)

ترجمہ: ”نہ ہمت ہارو اور نہ غم کرو اور تم ہی غالب ہو گے اگر تم مومن ہو۔“
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ۔ (الانبیاء: ۱۰۵)

ترجمہ: ”اور ہم زبور میں پسند و نصیحت کے بعد یہ بات لکھ چکے ہیں کہ ہمارے نیک بندے زمین کی
سلطنت کے وارث ہوں گے۔“

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَّعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ۔ (النور: ۵۵)

ترجمہ: ”تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی کرتے ہیں ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک
کی خدمت (یعنی سلطنت) ضرور عطا فرمائے گا۔“

چوتھی مثال: عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ جنت کے کمال استحقاق کے لئے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا،
تبہیح اور دود و ظالمت پڑھنا اور دائرہ رکھنا کافی ہے۔ اگر پورا مذہبی اور جنتی مسلمان بننے کے لئے صرف یہ شرائط
کبھی جائیں تو کوئی رعبہ نہیں ہے کہ مسلمان اشاعت و حفاظت اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و ترقی کے لئے اپنے
آپ کو مشقت اور محنت میں مبتلا کریں اور آرام و راحت کی زندگی بسر نہ کریں۔ جب ابتدائے عمر سے یہ ذہن

نشین ہو چکا ہو کہ اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے بغیر بھی کوئی شخص کامل مسلمان ہو سکتا ہے تو پھر قوی جہات کے لئے ایشار کرنے پر کیا چیز ہم کو آمادہ کر سکتی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں سات طور پر درج ہے کہ ہماری نجات کے لئے اس زندگی میں پوری اور ہر طرح کی کوشش کی ضرورت ہے۔

سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے۔
 اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَكْبِهِينَ يَا سَاءَ الْفِرَاءُ ذَلَّلُوا
 حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ (سورہ البقرہ: ۲۱۴)

ترجمہ: کیا تم کو خیال ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تک تم کو ان لوگوں کی سی حالت پیش نہیں آئی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں کہ ان کو سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ بھر بھرتے بھی گئے یہاں تک کہ پیغمبر اور ایمان والے جو ان کے ساتھ تھے۔ کہنے لگے کہ خدا کی مدد کب آئے گی! خبردار رہو اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔

سورہ آل عمران میں فرمایا ہے۔
 اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (آل عمران: ۲۰۰)
 ترجمہ: کیا تم کو خیال ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے تم سے وہ لوگ معلوم نہیں کئے جو مجاہد ہیں اور نہ وہ معلوم کئے جو ثابت قدم رہتے ہیں۔

سورہ توبہ میں فرمایا ہے
 اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمَّا يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَاِلَآ رَسُوْلِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ
 وَلِيَجْزِيَ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (سورہ التوبہ: ۱۶)

ترجمہ: کیا تم نے ایسا سمجھ رکھا ہے کہ چھوڑ جائیں گے اور ابھی اللہ نے وہ لوگ نہیں معلوم کئے جو تم میں سے مجاہد ہیں اور سوائے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے کسی کو اپنا ولی دوست نہیں بناتے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔

سورہ محمد میں ارشاد ہوتا ہے۔

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِيْنَ وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (سورہ محمد: ۳۱)

ترجمہ: اور تم کو ہم ضرور آزمائیں گے تاکہ تم میں جو مجاہد ہیں اور برداشت کرنے والے ہیں ان کو ہم معلوم کر لیں اور تاکہ تمہارے حالات کو معلوم کر لیں۔

سورہ عصر میں حق اور برکری وصیت کو سب پر لازمی قرار دیا گیا ہے اور ظاہر کیا گیا ہے کہ بغیر اس کے سب لوگ نقصان میں ہیں۔

وَالْعَصْرُ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ

”زمانہ کی قسم انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے اور سبر کی وصیت کرتے رہے۔“
امام رازی اپنی تفسیر کبیر میں اس سورۃ کی تشریح فرماتے ہوئے صاف طور پر فرماتے ہیں۔

فيها وعيد شديد وذلك لانه تعالى حكم بالخسارة على جميع الناس سوى الذين يؤمنون ويعلمون بهذه الاشياء الاربعة وهي الايمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر فدل ذلك على ان النجاة معلقة بجموع هذه الامور وانه كما يلزم المكلف تحصيل ما يخص نفسه فكذلك يلزمه في غيره امور منها الدعاء الى الدين والنصيحة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم كسر التواصي يتضمن الاولى الدعاء الى الله والثاني الثبات عليه دلت الآية على ان الحق ثقيل وان الحمد تلازمه فكذلك قرن به التواصي۔

ترجمہ ”اس میں وعید سخت ہے۔ اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے خسارہ کا حکم لگایا ہے تمام لوگوں پر سوائے اس کے جو ان چار چیزوں پر کار بند ہو اور وہ ایمان عمل صالح تواصي بالحق و تواصي بالصبر ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نجات ان چاروں کے مجموعہ پر منحصر ہے اور یہ کہ جس طرح ہر ایک مکلف شخص کو ان چیزوں کا حاصل کرنا ضروری ہے جو اس کے نفس کے لیے خاص ہیں۔ اسی طرح وہ امور بھی ضرور ہیں۔ جو غیروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ بخلاف ان کی مذہب کی طرح دعوت دینا اور خیر خواہی کرنا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا اور تواصي کو مکرر لائے ہیں تاکہ پہلا لفظ دعوت الی اللہ پر دلالت کرے اور دوسرا لفظ اس پر ثبات قدم ہونے پر یہ آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ حق ایک بھاری چیز ہے اور بہت سی تکلیفیں اس کے لیے لازمی ہیں۔ اسی لیے تواصي بالصبر کا حکم دیا گیا ہے۔“

میں پیشتر عرض کر چکا ہوں کہ اصل قرآن چھوڑنے سے اور اس کے صحیح طریقہ سے مستفید نہ ہونے سے ایک تو قرآن کے الفاظ کے غلط مفہوم رائج ہو گئے ہیں اور دوسرا اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ اس کی تعلیم کا ایک حقہ ہم نے بھلا دیا ہے۔ حالانکہ کلام مجید میں بہت دور اس پر دیا گیا ہے کہ تعلیم کے کسی حصے کو نظر انداز نہ کرو بلکہ سب کو پیش نظر رکھو ورنہ ذلت اور عذاب نازل ہوگا۔ بنی اسرائیل سے خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ الْاِخْزٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ۔

ترجمہ ”تو کیا کتاب الہی کی بعض آیتوں کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے تو جو لوگ تم میں سے ایسا کریں تو سوائے اس کے ان کا اور کیا بدلہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان کی رسوائی ہے اور آخر کار قیامت کے دن بڑے ہی سخت عذاب کی طرف لوٹا دیئے جائیں۔“

صحیح طریقہ تعلیم کو چھوڑنے سے تیسرا بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ کلام مجید کی تعلیم پر پورا غور و فکر نہ کرنے سے کلام

مجید کے بعض حصوں کو ضمن چند مکتوبات اور تفریحی باتوں کا درجہ دیتے ہیں اور ان سے مستفید ہونے کا مقصد ہی نہیں کرتے اور اس طریقہ سے ہم کلام مجید کی تعلیم کے ایک حصے سے صحیح معنوں میں مستفید ہونے سے محروم ہو گئے ہیں قرآن مجید میں جو نقص مذکور ہیں۔ ان کو ہم صرف یہ درجہ دیتے ہیں۔

إِنَّ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ (سورہ انفال : ۳۲)

”یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں رہم ان قصوں کو اسی درجہ پر رکھتے ہیں۔“

حالانکہ کلام مجید میں اس حصہ تعلیم کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَكَلَّا نَقْصُصَ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ (سورہ ہود : ۱۲۰)

ترجمہ ”اے پیغمبر دوسرے پیغمبروں کے جتنے قصے ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان کے ذریعہ سے ہم تمہارے دل کی دھار سے بندھاتے ہیں اور ان قصوں کے ضمن میں ایک توجہ حق بات تھی وہ تمہارے پاس پہنچی اس کے علاوہ اس ضمن میں مسلمان کے لئے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔“
فَأَقْصَصَ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ (الاعراف : ۱۷۶)

ان سے قصے بیان کرو تاکہ یہ لوگ غور کریں۔“

يُرِيدُ اللَّهُ يُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ۔ (سورہ النساء : ۱۴۶)

ترجمہ ”اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لا بنیاء و صلحا جو تم سے پہلے ہو گئے ہیں۔ ان کے طریقے تم سے کہول کھول کر بیان کرے اور تم کو انہیں کے طریقوں پر چلائے۔“

قصص القرآن

قرآن مجید میں ان قصوں کے درج ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان واقعات سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے لئے ان کو شمع ہدایت بنائیں اور جو انبیاء اور صلحا پہلے گزرے ہیں ان کے نقش قدم پر چل کر پوری کامیابی حاصل کریں اور ہم ان کو صرف کہانیاں سمجھتے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے ان قصص میں ہمارے لیے ایسی تعلیم موجود ہے کہ اگر ہم ان سے فائدہ اٹھانا چاہیں انہیں اپنے پیش نظر رکھیں اور ان پر عمل کریں تو دنیا کی بہترین قوم بن سکتے ہیں چنانچہ قرون اولیٰ میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ نمونہ کے طور پر چند قصص کی تعلیم کا کچھ حصہ پیش کرتا ہوں۔

حضرت یوسف علیہ السلام

حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو ہم صرف ایک حسن و محبت کا واقعہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اس کو قرآن مجید میں احسن القصص کہا گیا ہے جس طرح ایک صاحب سے ان کو پورا شاہنامہ سنا چکنے کے بعد شاہنامہ کے کسی عمدہ شعر پڑھنے کی خواہش کی گئی تو انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا۔

مینرہ منم دخت افراسباب برہنہ تنم رازہ دید آفتاب
یعنی ہماری حالت ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں علاوہ اس کے کہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے آئندہ واقعات کی خبر دی گئی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے مثل ہونے والے تھے کہ آپ کو آپ کے بھائی وطن سے علیحدہ کریں گے اور وطن سے باہر جانے کے بعد دوسری جگہ آپ کو کامیابی ہوگی اور اس کے بعد آپ کے بھائی قریش آپ سے معافی چاہیں گے اور آپ ان کو معافی عطا کریں گے وغیرہ وغیرہ۔
علاوہ اس کے اس قصہ میں ان اخلاق کی تعلیم ہے جس سے ایک شخص غلام کی حیثیت سے ترقی کر کے حکومت کے درجہ تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بحیثیت ایک غلام کے مصر میں داخل ہوئے اور آپ کو عزیز مصر نے خرید لیا یہ آپ کی پہلی حالت ہے اس درجہ سے حکومت تک پہنچنے کے لئے خاص طور پر ان اخلاق کی ضرورت ہے۔

جذبات پر قدرت، امانت، صبح اصول کی پابندی میں دقتیں برداشت کرنا خواہ کچھ ہی حالت ہو۔ اپنا کام

جاری رکھنا۔ پریشانیوں سے گھبرا کر اپنا کام نہ چھوڑنا ان اخلاق کی تعلیم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات سے اچھی طرح مل سکتی ہے۔ زلیخا کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا۔ اس میں اپنے جذبات پر قدرت رکھنے اور آقا کی امانت میں خیانت نہ کرنے کی نہایت اچھی نیلر ہے جس وقت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ دھکی دی۔
وَلَكِنَّ لَّمْ يَفْعَلْ مَا امْرَأَةٌ يُسُغْنُ وَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ -

(سورۃ یوسف : ۲۲)

ترجمہ : اور جس کام کرنے کو میں کہہ رہی ہوں اگر اس کو نہیں کرے گا تو ضرور قید کیا جائیگا اور ضرور بے عزت بھی ہوگا۔

تو آپ نے فرمایا
قَالَ رَبِّ السَّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ - (سورۃ یوسف : ۳۳)
ترجمہ : کہہ اے میرے پروردگار جس حرکت کی طرف مجھے یہ بلا رہی ہے۔ قید ہی میں رہنا مجھ کو اس

سے کہیں زیادہ پسند ہے۔
اپنے صحیح اصول کے خلاف عمل کرنے کی بجائے قید کی مشقتیں برداشت کرنا مجھ کو پسند ہے جس وقت آپ قید خانہ میں محبوس کئے گئے تو آپ نے وہیں قیدیوں میں تبلیغ شریعہ کر دی جیل خانہ میں آپ نے اس طرح تبلیغ شریعہ کی۔

مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَاصَاحِبِ السَّجْنِ أَذْيَابُ مَسْفَرَةٍ قَوْنِ خَيْرًا مِ اللَّهِ الْوَاحِدِ
الْفَهَارِ الْإِحْكَامُ إِلَّا اللَّهُ أَمْرًا لَا تَعْبُدُوا إِلَّا يَا ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ - (سورۃ یوسف : ۲۸-۲۹)
ترجمہ : ہم کو شایان نہیں کہ خدا کے ساتھ کسی چیز کو شریک بنائیں۔ اے یارانِ مجلس مہلہ دیکھو تو وہی کہ جدا جدا معبود اچھے یا خدائے یگانہ زبردست، تمام جہاں میں حکومت تو بس ایک اللہ کی ہے اور اس نے حکم دیا ہے کہ صرف اسی کی پرستش کرو نہ ہی دین کا سیدھا راستہ ہے۔

اپنے مقصد کو نہ چھوڑنے اور ہر حالت میں کام جاری رکھنے کے لیے خواہ آزادی ہو یا نہ ہو یہ نہایت عمدہ سبق ہے
غرض حضرت یوسف علیہ السلام ایک اجنبی ملک میں غلامی کے درجے سے ترقی کر کے اس درجہ تک پہنچے۔

کہ آپ نے فرمایا

رَبِّ قَدْ أَتَيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ - (سورۃ یوسف : ۱۰۱)

ترجمہ : اے میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت سے حقہ دیا۔

قصہ طالوت و جالوت

طالوت اور جالوت کے نفع کو محض ایک واقعہ کی حیثیت دی جاتی ہے۔ حالانکہ اس میں کام کرنے والوں کے لیے

نہایت اعلیٰ درجے کی ہدایتیں موجود ہیں۔

کام کرنے کے لیے انسر (لیڈر) کی ضرورت انسر (لیڈر) کے صفات کہ علمی اور جسمانی دونوں توفیق اس میں اعلیٰ درجے کی موجود ہونا ضروری ہیں اور اس بات کی تردید کہ مالدار ہونا انسر (قیادت) کے لیے شرط ہے۔ انسر (لیڈر) کی صفات کے علاوہ اس کے ساتھ کام کرنے والوں کی صفات کا بھی ذکر ہے کہ لوگ آزمائش کے بعد منتخب شدہ ہوں۔ اس کے بعد ظاہر کیا گیا ہے کہ کامیابی کے لیے زیادتی تعداد لازمی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر تعداد کم ہو لیکن لوگ ثابت قدم ہوں اور مشکلات برداشت کرنے والے ہوں اور جذبات پر قدرت رکھتے ہوں تو کثیر جماعت پر غالب ہوں گے۔

اَلَمْ نَرَاۤیَ الْمَلٰٓئِیْمَ مِنْ بَنِیْۤ اِسْرَآئِیْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰی اِذْ قَالُوْا لِنَبِیِّیْۤ اَنْۢ یَّهْدِنَاۤ اِلٰی سَبِیْلِ اللّٰهِ ؕ... وَ قَالَ لَھُمْ نَبِیُّھُمْ اِنَّ اللّٰہَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طَآلُوتَ مَلِکًا قَالُوْۤا اِنِّیْ یَّکُوْنُ لَھُ الْمُلْکُ عَلَیْنَا وَ نَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْھُ وَ لَکُمۡ یُّوْتَ سَعۡۃٌ مِّنَ الْمَالِ ؕ قَالَ اِنَّ اللّٰہَ اَصْطَفٰہُ عَلَیْکُمْ وَ زَادَہُ بَسْطَۃً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ ؕ... قَلَمَّا فَصَلَ طَآلُوتُ بِالْجُنُوْدِ قَالَ اِنَّ اللّٰہَ مُبْتَلِیْکُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْھُ فَلَیْسَ مِنِّیْ فَمَنْ شَرِبَ مِنْھُ اِلَّا قَلِیْلًا مِّنْھُمْ ؕ قَلَمَآ جَا وَ زَھُوۤا وَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوۡۤا مَعَہٗ قَالُوۡا لَا طَاقَۃَ لَنَا الْیَوْمَ بِجَآلُوتَ وَ جُنُوْدِہٖ ؕ قَالَ الَّذِیْنَ یُطِیْعُوْنَ اِنَّھُمْ مَّلَآئِکَۃٌ کَرِیْمُوْنَ فِیۡۤ اِلَیۡۃٍ قَلِیْلَۃٍ عَلَبْتَ فِیۡۤہٗ... کَثِیْرَۃً یَّادُنِ اللّٰہِ وَ اللّٰہُ مَعَ الصَّٰبِرِیْنَ ۝ وَلَمَّا بَرَزُوۡا لِجَآلُوتَ وَ جُنُوْدِہٖ قَالُوۡا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَ انصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکَافِرِیْنَ ۝ فَهَزَمُوْھُمْ یَاۤدُنِ اللّٰہِ...-

(سورۃ البقرہ: ۲۵۱-۲۵۶)

ترجمہ: سائے پیغمبر کیا تم نے بنی اسرائیل کے سرداروں پر نظر نہیں کیا کہ ایک زمانہ میں انہوں نے موسیٰ کے بعد اپنے وقت کے پیغمبر سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجئے کہ ہم اس کے سہارے اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری درخواست کے مطابق طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا۔ اس پر کہنے لگے کہ اس کو ہم پر کیوں کر حکومت مل سکتی ہے مالاںکہ اس سے تو حکومت کے زیادہ ہم حقدار ہیں کہ اس کو مال و دولت کے لحاظ سے بھی کچھ ایسی فارغ ابالی نصیب نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حکومت کے لیے اس کو پسند فرمایا ہے۔ علم اور جسم میں اس کو بڑی فراخی دی ہے۔ پھر جب طالوت فوجوں سمیت اپنے قیام سے روانہ ہوا تو اس نے اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ راستہ میں ایک نہر پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ اس نہر سے تمہارے صبر کی جانچ کرینوا ہے جو اس کا پانی پی لے گا وہ ہمارا نہیں پس ان لوگوں میں سے محدود ہے چند کے سوا سبھی نے تو اس سے پی لیا۔ پھر جب طالوت اور ایمان والے جو اس کے ساتھ تھے نہر سے پار گئے اور جن لوگوں نے طالوت کی نافرمانی کی تھی کہنے لگے کہ ہم میں تو جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کا دم نہیں ہے۔ اس پر وہ لوگ جن کو یقین تھا کہ اس کو خدا کے حضور میں حاضر ہونا ہے بول اٹھے

کہ اکثر ایسا ہی ہوا ہے کہ اللہ کے حکم سے تھوڑی جماعت بڑی جماعت پر غالب آگئی ہے اور اللہ تعالیٰ صبر کر بیوالوں کے ساتھ ہے اور جب جالوت اور اس کی فوجوں کے مقابلہ میں آئے تو دما کی کہ لے ہمارے پروردگار ہم پر مبرا ٹھیلے اور جنگ میں ہمارے پاؤں جمائے رکھ اور کافروں پر ہم کو فتح دے پھر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دشمنوں کو بھگا دیا۔

میدان جنگ میں کامیابی کے لیے اس تفسیر میں خصوصیت سے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اگر افسر لیڈر، اعلیٰ درجے کا ہو اور اس کے ساتھ خدا سے تعلق رکھنے والے ثابت قدم جذبات پر قدرت رکھنے والے اشخاص ہوں۔ تو پھر خواہ تعداد کم ہو یہ کامیاب ہوں گے۔ عین حالت جنگ میں خدا سے دعا کرنے کا بھی ذکر ہے، جن حضرات پر مادیت کا رنگ غالب ہو گا وہ خیال کرتے ہوں گے کہ یہ میدان جنگ میں روحانیت سے کیا تعلق اس وقت تو صرف سامان حرب کی منزلت ہے ان کو یورپ کے ایک سپہ سالار کا قول آتا ہو گا۔

کہ خدا بھاری توپوں کی طرف ہوتا ہے۔

لیکن ان حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ خود یورپ جو مادیت کا مرکز ہے ایسی مادیت کو ٹیر باد کہہ رہا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ جرمن کے مشہور جرنیل وان برن ہارڈی نے اپنی کثیر الاشاعت کتاب (جرمنی دی نیکسٹ وار) میں جو ۱۹۱۱ء میں شائع ہوئی ہے ص ۱۳۳ پر میدان جنگ میں کامیاب ہونے کے لیے وہی شرائط درج کئے ہیں جو آج سے تیرا سو سال پہلے قرآن مجید اس قصے کے ذریعہ سے بتلا چکا ہے۔ جرمنی نے فن حرب میں جو کچھ ترقی کی ہے۔ اس کو مد نظر رکھ کر جب یہ خیال کیا جائے کہ اس کے قابل ترین جرنیل کامیابی کے لیے آج بھی وہی اصول بہترین سمجھتے ہیں جو صدیوں پیشتر قرآن مجید کے ذریعہ سے شائع ہوئے ہیں۔ تو کچھ اندازہ قرآن کی تعلیم کے متعلق ہو سکتا ہے۔ جرنیل وان برن ہارڈی کہتے ہیں۔

Laid down by the law of Numbers.

The true elements of super morality

under the present system of gigantne

armies are seen to be spiritual

and moral strength

”لیکن ایک حد تک جو کہ قانون اعداد سے وابستہ ہے۔ اس زمانے کی بے شمار افواج کے نظام میں فوقیت کے حقیقی عناصر روحانی اور اخلاقی قوتیں ہیں اور بہت بڑی تعداد والی فوج ایک قلیل تعداد والی مدد اور صابر افسر رکھنے والی اور جان باز فوج سے شکست کھا جائے گی۔“

اس موقع پر میں یہ ظاہر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ یورپ کی مادیت نے ہمارے بعض حضرات پر ایسا اثر کیا ہے کہ اس سے متاثر ہو کر وہ حضرات بعض اسلامی باتوں میں تاویل کرنے لگے۔ مثلاً حصول مقصد کے لیے دما کو بھی بھلہ ذرائع کے ایک سمجھنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ فرشتوں کے متعلق کہا گیا کہ بذات خود ان کی کوئی ہستی نہیں۔ بلکہ مختلف قوتوں کو فرشتوں کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے۔ بعض حالات میں جو اہمازت تعداد از دواج کی ہے۔ اس کی بھی ممانعت

ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن یہ اطمینان محض بات ہے کہ آہستہ آہستہ خود یورپ اور امریکہ کے فاضل اسلامی خیالات کے پیرو ہوتے ہلاتے ہیں۔

جنگ عظیم کے دوران میں جس وقت بحر شمالی میں انگلستان کے جنگی جہاز جرمن جہازوں سے سرگرم پیکار ہوتے تو بذریعہ تار گر جاگھروں کو اطلاع دی گئی کہ لوگوں کو جمع کر کے فوراً خدا سے کامیابی کے لیے دعا شروع کر دی جائے اس سال قیصر جرمنی کی سالگرہ کے موقع پر کوئی جشن پہلے ہی نہیں کئے گئے۔ بلکہ ہدایت کی گئی تھی کہ تمام دن غصہ دعا کی جائے۔

فرشتے

ان واقعات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ خود یورپ میں بھی آجکل دعا کو کس قدر اہمیت دی جاتی ہے۔ سرگرم پیکار لاج۔ ڈی۔ ایس۔ سی، ایل، ڈی۔ ایف۔ آر۔ ایس۔ پرنسپل برمنگھم یونیورسٹی پریزیڈنٹ ایسوسی ایشن ان سائنس اپنے مضمون کیا موت کے بعد زندگی ہے؟ میں جو دسمبر ۱۹۱۴ء کے ریویوان۔ یویوز میں شائع ہوا ہے۔

"We here on this planet are limited in certain wayes and are blind to much that is gong on, but I tell you that we are surrounded by beings working with us. All that which religions tell us that angels are with us is, I belive literally true that is why I say that man is not alone. That is why I say that I know he is surrounded by intelligences. and I tel you that there are higher intelligences to which we are as ants. Our senses give us certain information. But it is very limited we could not explore the Universe very well if we only and our senses. We increase them, we add to

them by instruments of all kinds, microscopes, telescopes and so on are additions to our senses and so we learned more. But aided however much they may be the senses, tell us still only a little and there are a multitude of things which at present, we are in complete ignorance and yet with some of the things we are in touch not through our senses, for we are not body alone. We are mind consciousness and souls as well. And with some of these higher intelligences men has intercourse and connection through channels other than those of the bodily organs."

فرشتوں کے متعلق کہتے ہیں۔ ہم اس سیارہ زمین میں بعض چیزوں سے محدود حالت میں ہیں اور گرد و پیش جو کچھ ہو رہا ہے۔ اس میں سے بہت سے حقے ہمیں نظر نہیں آتے لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ہم ایسی ہستیتوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ جو کہ ہمارے ساتھ کام کرتی رہتی ہیں۔ میرا یقین ہے کہ جیسا کہ مذہب ہمیں بتلاتے ہیں فرشتے ہمارے ساتھ ہیں یہ بالکل صحیح ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ انسان تنہا نہیں ہے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ روحانی ہستیتوں سے گھرا ہوا ہے اور میں تم سے کہتا ہوں کہ اعلیٰ روحانی ہستیاں موجود ہیں۔ جن کے مقابلہ میں ہم چیونٹیوں کی طرح رہتے ہیں۔ ہمارے حواس خمسہ ہم کو بعض معلومات بہم پہنچاتے ہیں۔ لیکن یہ بہت محدود معلومات ہوتی ہے۔ اگر صرف ہمارے حواس ہی موجود ہوتے ہیں تو ہم عالم کی تحقیقات اچھی طرح سے نہ کر سکتے۔ لیکن ان حواس کو ہم ترقی دیتے ہیں اور ہر قسم کے آلات کے ذریعے سے ان میں اضافہ کرتے ہیں۔ خوردبین اور دوربین وغیرہ ہمارے حواس کی قوتوں میں اضافہ کر نیوالی ہیں اور اس طریقہ سے ہم زیادہ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن گوان حواس کو کتنی ہی مدد دی جائے یہ ہمیں بہت ہی کم اطلاعیں بہم پہنچاتے ہیں اور کثرت سے ایسی چیزیں موجود ہیں جن سے ہم ابھی تک محض نادانف ہیں۔ بایں ہمہ ان میں سے بعض سے ہمارا تعلق ہے۔ لیکن یہ تعلق ہمارے حواس کے ذریعہ سے

نہیں ہوا۔ کیونکہ ہم صرف جسم نہیں ہیں۔ ہم نفس ناطقہ، وجدان اور روح بھی ہیں اور جن اعلیٰ روحانی
ہستیوں سے انسان کا تعلق ایسے ذرائع سے ہے جو کہ جسمانی اعضاء سے وابستہ نہیں ہے۔

تعدد ازدواج امریکی مقنن کی نظر میں ہے۔

تعدد ازدواج کے متعلق امریکہ کے مقنن اور جرنل سٹریٹس ہنری رسالہ دی فارم میں فرماتے ہیں۔

"The true goal of the feminest
movement is polygamy legallised
regulated by

The state respectable and moral.

The experiment of theoratically

iment of theoratically strict

monogamy has never been a success.

It has never existed as an

actual condition at any period

of the history of the world.

and does not exist today.

تحریک نسوانی کا حقیقی مسلح نظریہ تعدد ازدواج ایک سے زیادہ بیویاں ہونا ہے۔ جو قانون ہو اور

سلطنت کے ذریعہ سے اس کا انتظام ہو اور مبنی بر اخلاق حسنہ ہو۔ وحدت ازدواجی ایک بیوی
ہونا، کے سخت اصول کا تجربہ کبھی کامیاب نہیں ہوا اور دنیا کی تاریخ کے کسی حصہ میں اس کا
وجود بحیثیت واقعہ حقیقی نہیں رہا اور نہ آج اس کہیں وجود ہے۔

بازاری عورت کا المٹاک مگر روزمرہ کا شاہدہ ہی تھا اس کا کافی ثبوت ہے۔ اگرچہ اب تک ازراہ مروت اس
کی طرف توجہ نہیں دی گئی ہے۔ اس کا وجود فقط اسی حالت میں غائب ہو سکتا ہے جب کہ انسانی نظرت بالکل بدل جائے
اور یا پھر مرد عورت کے باہمی تعلقات ایسے طریقوں سے بدل جائیں جو وحدت ازدواجی کی نسبت ممکن تر اور عقل کے
زیادہ مطابق ہوں۔ یہ پیشگوئی کی جاسکتی ہے کہ تعدد ازدواج کا قانونی طریقہ سے دوبارہ اجراء طلاق کے کم کرنے میں بہت
نیادہ موثر ہو گا۔ کیونکہ اس کی وجہ سے بعض غیر معمولی منافع اور نزاعات جو موجودہ وحدت ازدواجی کے اصول اور اس کے
ناقص حالات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں وہ جاتے رہیں گے۔

اس موقع پر ان چند مسائل کے ذکر کرنے سے میری غرض یہ ہے کہ اسلامی تعلیم کا وہ نہایت تیل حصہ بھی جس
کے متعلق یہ سمجھا گیا تھا کہ یورپ کی مادیت کی تہذیب سے رنگے ہوئے مسلمان اسے قبول نہ کریں گے اور غالباً اس

یہ اس میں تاویس شروع کر دی گئی تھیں، اس قدر فطرت کے مطابق ہے کہ تجربہ کے بعد سزا کار اس کے سخت ترین مخالف بھی اس کے پیرو ہونے پر مجبور ہوتے جاتے ہیں۔
یورپ اور امریکہ کے ناسلوں کے یہ اقتباسات میں ان باتوں کی صحت کے لیے بطور استدلال کے پیش نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔

قصہ حضرت ابراہیم

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تفتے میں یہ قیلم ہے کہ چاہے اپنے نہایت عزیز رشتہ دار اور ساری دنیا اپنے خلاف ہو جائے مگر خدا کے احکام کی پیروی ہرگز نہ چھوڑے اور اپنے صحیح مقصد کی تکمیل میں مصروف رہے۔ خواہ کتنی ہی مشکلات برداشت کرنا کیوں نہ پڑیں اور کتنی ہی قربانیوں کی ضرورت کیوں نہ ہو۔ نیز خدا کے احکام کی تکمیل کا نمونہ جناب نے پیش کیا ہے کہ اپنے بیٹے تک کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي ابْنِ إِبْرَاهِيمَ وَآلِهِ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدًّا۔
(المستحنة : ۱۲)

ترجمہ: "مسلمانو! ابراہیم اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے بغیر مسلمان اس وقت کے، پیروی کرنے کے لیے تمہارے لیے ان کا ایک اچھا نمونہ ہو گا۔ جب کہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کی تم خدا کے سوا پرستش کرتے ہو۔ کچھ بھی سروکار نہیں ہے، ہم تم لوگوں کے عقیدے کو بالکل نہیں مانتے اور ہم میں اور تم میں کھلم کھلا عداوت اور دشمنی قائم ہو گئی ہے اور یہ دشمنی تو ہمیشہ کے لیے رہے گی جب تک کہ تم خدائے واحد پر ایمان نہ لاؤ۔"
حضرت ابراہیم نے اپنی بات کو پوری طرح سمجھایا لیکن جب وہ مقصد کے مخالف رہا تو آپ نے اس سے بھی قلع قلق کیا۔

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا..... قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ تَرَكَتُ اللَّهَ أَتَى إِلَهُي يَا إِبْرَاهِيمُ لِيُنْزِلُنِي كَذِبًا۔
لَا رَجُوتُكَ وَأَهْجُرُنِي مَلِيًّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا وَأَعْتَزُ لَكَ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي۔
(سورہ مریم : ۲۵-۲۸)

ترجمہ: "جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا۔ اے باپ آپ کیوں جنوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ کچھ سنتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ آپ کے کچھ کام آسکتے ہیں۔ اور ابراہیم کے باپ نے کہا کہ کیا تو

میرے مجبوروں سے پھرا ہوا ہے۔ اگر تو ایسی باتوں سے باز نہیں آئے گا تو ضرور میں تجھے سنگسار کروں گا اور اپنی ٹخرا چا ہتا ہے تو میرے سامنے سے دور ہو۔ ابراہیم نے کہا تیری سلامتی رہے میں تیرے گناہ بخشاؤں گا۔ اپنے رب سے بے شک وہ لہجہ پر مہربان ہے اور میں نے تم بت پرستوں کو اور تمہارے ان بتوں کو جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو سب کو چھوڑا اور اپنے پروردگار ہی کو پکارتا ہوں حضرت ابراہیم کو آپ کی قوم نے کہا۔

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ۔ (سورۃ العنکبوت: ۲۴)

ترجمہ :- ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب ہی نہیں تھا کہ کہنے لگے کہ اس کو مار ڈالو، جلادو، لیکن آپ برابر ثابت قدم رہے اور اپنا کام کرتے رہے۔ اس طریقہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیاب کیا اور سب میسٹروں سے نجات دی۔

قصہ حضرت نوحؑ

حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کو ہم صرف طوفان نوح کے حالات سے محصور کرتے ہیں اور فقط اس پر بحث ہوتی ہے کہ پانی کتنا بڑا تھا اور کہاں کہاں طوفان کا اثر پہنچا تھا اور کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ علامہ ان واقعات سے استقلال سے مسلسل عرصہ دراز تک کام کرنے کی اور اپنے مقصد کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں کرنے کی تعلیم حاصل ہوتی ہے۔ نیز یہ کہ رشتہ دار اگر اچھے عمل نہ کرتے ہوں اور مقصد کے خلاف ہوں تو ان سے یقین نہ رکھا جائے وہ رشتہ دار ہی نہیں۔ حضرت نوحؑ خدا تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں۔

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ دَعَوْتُ قَوْمِیْ لَیْسَ لَا وَتَنَهَّاهُ فَلَمْ یَکْرِ دُعَایِیْ اِلَّا فِرَارًا ۝ وَاِنِّیْ کَلِمًا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ فَعَلُوْا صَیْبًا مِنْهُمْ فِیْ اَدَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا شِیْءًا بِهُمْ وَاَصْرُوْا وَاَسْتَكْبَرُوْا اِنِّیْ تَنْکِبُ اَرَآهٗ ثُمَّ اِنِّیْ دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ۝ ثُمَّ اِنِّیْ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ سِرًّا ۝ (سورہ نوح : ۵ - ۹)

ترجمہ :- خدا سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو رات کے وقت بھی بلایا اور دن کے وقت بھی بلایا تو میرے بلانے کا ان پر یہی اثر ہوا کہ جتنا زیادہ بلایا اتنا ہی زیادہ بھاگے اور جب میں نے ان کو بلایا کہ میری طرف رجوع ہوں۔ اور تو ان کے گناہ معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اوپر سے اپنے کپڑے اوڑھ لئے اور منہ کی اور شیخی میں اکر اڑ بیٹھے۔ پھر میں نے ان کو پکار کر بلایا اور ان کو ظاہر بھی سمجھایا اور پوشیدہ بھی سمجھایا۔

عرصہ دراز تک آپ نے مسلسل رات دن کام کیا اور ہر ممکن صورت سے کہا۔ یہ نہیں کہ تھوڑے زمانے تک کام کر کے بیٹھ رہے جس وقت کہ حضرت نوحؑ کا بیٹا غرق ہو رہا تھا۔ تو آپ نے دعا کی

وَمَا دَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ ابْنِ لِي مِنْ أَهْلِي وَابْنٌ وَعَدَدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ۝
 قَالَ يٰ نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ
 أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَاهِلِينَ ۝ قَالَ رَبِّ ابْنِ لِي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَلَا تَغْصِرْ لِي وَ
 تَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ (سورہ ہود: ۴۱-۴۵)

ترجمہ: نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور عرض کیا اے میرے پروردگار میرا بیٹا بھی میرے اہل عیال میں
 داخل ہے۔ اور جو تو نے وعدہ فرمایا تھا وہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا عالم ہے۔ خدا نے فرمایا کہ اے
 نوح تبارک و تعالیٰ تبارک و تعالیٰ میں داخل نہیں۔ کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تو جس چیز کی حقیقت کا
 ہمیں حال معلوم نہیں ہم سے اس کی درخواست نہ کرو۔ ہم تم کو کھائے دیتے ہیں کہ نادانوں کی سی باتیں نہ
 کرو۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے
 ایسی چیز کی درخواست کروں کہ جس کی حقیقت حال مجھے معلوم نہیں ہے؟

آپ کا بیٹا اور بیوی دونوں غرق ہوئے لیکن آپ نے یہ قربانی برداشت کی لوگوں نے آپ سے کہا۔
 (سورہ الشعراء: ۱۱۵)
 قَالُوا الْاِثْنِ لَعْنَتُهُ يٰ نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ۔
 ترجمہ: وہ بولے۔ نوح! اگر تم اپنی حرکت سے باز نہ آؤ گے تو ضرور سنگسار کر دیئے جاؤ گے۔

اور یہ کہا۔
 مَا هَذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ اَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ..... اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌ بِهٖ حِجَّةٌ۔

(سورہ المؤمنون: ۲۳-۲۴)

ترجمہ: یہ یہ بھی تم جیسا آدمی ہے اور تم سے برتر ہونا چاہتا ہے۔ پس یہ ایک آدمی ہے جس کو جنون ہو

گیا ہے۔

لیکن آپ نے نہ کسی دھمکی اور نہ کسی طعنے کی پرواہ کی اور برابر کام میں مصروف رہے یہاں تک کہ آپ کے مخالف
 تباہ ہو گئے۔

قصہ حضرت موسیٰؑ

حضرت موسیٰؑ کے قصے کو ہم چند معجزات میں مضمون کرتے ہیں اور اس پر بحث کرتے ہیں کہ آیا جس وقت حضرت
 موسیٰؑ نے بحیرہ قلزم صبر کیا تو معجزہ کی وجہ سے پانی پھٹ کر عظیم و عظیم ہو گیا اور خشکی نکل آئی، یا معجزہ کچھ نہ تھا نہ تھامت مدد
 جزر تھا۔ اپنی ساری توجہ صرف انہیں باتوں میں صرف کرتے ہیں۔ حالانکہ اس میں تعلیم ہے۔ اپنی قوم کو انتہائی ذلت اور
 ظلم سے نکال کر ترقی کے اعلیٰ درجہ پر پہنچانیک بنی اسرائیل ایسی حالت میں تھے کہ ان کے مالک ان کے بیٹے ذبح کرتے
 تھے اور ان کی بیٹیاں اپنی خدمت کے لیے زندہ رکھتے تھے۔ نیز ان میں تعلیم ہے ان اوصاف کی جن کے ذریعہ سے یہی ترقی

اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ تم اور تمہارے بھائی رتم دونوں فرعون کے پاس جاؤ۔
اِذْ هَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ يَاسَّهٖ طَغٰی فَاَتٰیْہٖ کَقُلُوْبِ الْاِنۡاَرِ مُسۡتَوۡلَاۗرَہٗکَ فَاَرۡسَلۡ مَعَنَا بَنٰی اِسۡرَآئِیۡلَ وَکَا
تَعٰذِ نَہِمۡ۔ (سورہ طہ: ۴۳-۴۴)

ترجمہ:- تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اس نے بہت سرائٹھا رکھا ہے (فرعون) اس کے پاس جاؤ
اور جا کر کہو کہ ہم دونوں تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ رخصت کر
دے اور ان کو مذاہب نہ دے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو گزشتہ ایام کی قوموں کے عروج و زوال کے حالات
سے مطلع کر دے۔ اس طرح ان کو متنبہ کر دے۔

سورۃ ابراہیم میں فرمایا ہے۔
وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسٰی بِآیٰتِنَا اَنْۢ اَخْرِجَ قَوْمَکَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی التُّورِ وَذَکِّرْہُمْ بِآیٰمِ اللّٰہِ اِنَّ فِیْ
ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّکُلِّ صَبَّارٍ شَکُوْرٍ۔ (سورہ ابراہیم: ۵)

ترجمہ:- اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں
لاؤ اور ان کو خدا تعالیٰ کے دن یاد دلاؤ۔ کیونکہ ان میں ہر ایک بہرہ و شکر کر پڑوالے کے لیے نشانیاں ہیں
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی کتاب کتاب الفوز البکیر فی اصول التفسیر ج ۲ میں تذکرہ بایام اللہ کے یہ
معنی سننے دیتے ہیں یعنی بیان و تاریخ۔ اُن خدا تعالیٰ ایجاد فرمودہ است از جنس انعام طلیعین و تغایب غریبین۔

سورہ یونس میں ارشاد ہوتا ہے۔
وَادۡخِلْنَا اِلٰی مُوسٰی وَاٰمِیۡہٖ اَنْ تَبُوۡا الْقَوْمَ کَمَا یَبۡصُرُۢمۡ یَوۡتَا وَاَجۡعَلُوۡا بَیۡوَتَکُمۡ قِبۡلَۃً وَاَقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِیۡنَ۔ (سورہ یونس: ۸۷)

ترجمہ:- ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ مہر میں اپنے لوگوں کے بننے کے لیے گھر
بناؤ اور اپنے گھر میں قرآن دو اور نمازیں پڑھاؤ اور اے موسیٰ ایمان والوں کو خوشخبری دو۔ کہ اب
تمہاری نجات کا وقت قریب آ گیا ہے،

ایک مردہ قوم کو زندہ کرنے کے لیے۔ گزشتہ اقوام کے عروج و زوال کی تاریخ اور کامیابی کی پوری امید جو کچھ
کر سکتی ہیں اس کو اس زمانہ کی اقوام نے ابھی طرح سے غمگین کر لیا ہے۔

جس وقت فرعون کے ساحر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو چکے تو فرعون نے ان سے کہا۔
فَلَا تَطۡعَنَ اَیۡدِیَکُمۡ وَاَرۡجُلَکُمۡ مِنْ خِلَافِی وَلَا تَحۡلِبُنِکُمۡ۔ (سورہ طہ: ۷۱)

ترجمہ:- سواپ میں کھڑاؤں کا تہا ہے ہاتھ اور دھڑی طرف کے پاؤں اور سونے نہ لگاؤ۔ تو انہوں نے جواب دیا۔

ترجمہ: جو کہ خواہاں ہے کہ گزردہ

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اپنے اصول اور مقصد کی تکمیل کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار تھے اس طرح ان کو کامیابی ہوئی اور ان کے دشمن تباہ ہو گئے۔ نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں قومی اتفاق پر بہت زور دیا ہے جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے اور اپنا جانشین حضرت ہارون علیہ السلام کو کر گئے تو ان کی قوم میں گوسالہ پرستی شرمع ہو گئی۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ حالت واپس آ کر دیکھی تو نہایت ناراض ہوئے

اور حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا: **يَا هَارُونَ** (سورہ طہ: ۹۱-۹۲)

ترجمہ: اے ہارون علیہ السلام جب تم نے ان کو دیکھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے تم کو کیا وجہ مانع ہوئی کہ تم نے میری ہدایت کی پیروی نہ کی کیا تم نے میری حکم عدول کی یعنی جب وہ گمراہ ہو رہے تھے تو تم نے بزور ان

کو کیوں نہ روکا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب دیا۔

قَالَ يٰٓهَارُوْنَ لَا تَاْخُذْ بِدَحِيَّتِيْ وَلَا بِرَاسِيْ اِنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فِرْقَتَ بَيْنَ بَنِيْۤ اِسْرٰٓئِيْلَ -

(سورہ طہ: ۹۲)

کہا اے میرے ماں جاتے بھائی! میری ڈاڑھی اور سر کے بال تو نہیں پکڑو۔ میں اس بات سے ڈرا

کہ تم واپس آ کر یہ کہنے لگو کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی۔

یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کو جب اپنی اصلاح کی کوششوں میں کامیابی نہ ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم کی عارضی

گمراہی کو پسند کیا۔ بجائے اس کے کہ آپ اس کو روکنے کے لیے ایسی پرزور کوشش کرتے جس سے قوم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کا اندیشہ تھا۔

ایک پیغمبرنا اتفاقی کے مقابلہ میں قوم کا عارضی گمراہی میں رہنا پسند کرتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک قوم استغنیٰ رہتی ہے اس وقت تک تعلیم وغیرہ اثر کر کے عمدہ نتائج پیدا کر سکتی ہے اور جب نا اتفاقی سے قوم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو پھر وہ تباہ ہو جاتی ہے اور کسی طریقے سے کامیاب نہیں ہوتی۔

اب ظاہر ہے کہ قرآن کے ایک حصے کے تو ہم نے معنی بدل دیئے، ایک حصہ ہم نے بھلا دیا اور ایک حصہ کی تعلیم کو ہم نے کہا نیوں کا درجہ دے رکھا ہے اور اس سے ہم مستفید ہونے کی کوشش نہیں کرتے تو پھر کونسی تعجب کی بات ہے کہ اب قرآن سے وہ نتیجے پیدا نہیں ہوتے جو ہونے چاہیں اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے زمانے میں ہو چکے ہیں۔

قرآنی تعلیم کو کمزور کرنے کی منظم سازش

اس موقع پر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم کے کمزور ہونے کی جو کوششیں ہوئی ہیں۔ ان کے بارہ میں امام عبدالمعری کی رائے نقل کی جائے۔ علامہ موصوف اپنی کتاب ”اسلام والنصرانیت“ میں ص ۱۱۳ پر مسلمانوں کے جمود اور اس کے اسباب کے متعلق بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

اس کے بعد ایک خلیفہ نے سیاسی عقلی کی اور اسلامی احکام کی وسعت کے باعث اس کو اس امر کا موقع مل گیا۔ جس کو وہ اپنے خیال میں اپنے لئے بہتر سمجھتا تھا۔ اس کو خیال ہوا کہ عربی لشکر ممکن ہے کہ علوی خلیفہ کا مددگار بن جائے کیونکہ عربیوں کو نعمت کے گھرانے سے زیادہ قلق تھا۔ اس نے ترک اور ولیم وغیرہ جیسے اجنبیوں کی ایک فوج تیار کی۔ اس فوج کی نسبت اس کو خیال تھا کہ وہ انہیں اپنی طاقت سے فرما بھر دے اور اپنے احسان سے اپنا مطیع رکھ سکے گا۔ وہ سلطنت کے باغیوں کی مدد نہ کرے گی۔ اور جو طالب ملک ہیں ان کی مدد نہ ہوگی۔ اور اسلامی احکام کی وسعت اور سہولت نے اس امر کو اس کے لئے جائز رکھا اور اسلام بدل کر بھی ہو گیا۔

ایک عباسی خلیفہ نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی ذات اور جانشینوں کے لئے بہتری پیدا کرے۔ اس طرح پر اس نے اپنی قوم اور مذہب کے لئے برائی کی اس نے اجنبیوں کی فوج میں اضافہ کیا اور عجمی سر لشکر مقرر کئے۔ صبح سے شام نہ ہونے پائی تھی کہ یہ سرداران لشکر خلفاء پر قابض ہو گئے اور سلطنت خلفائے ہاتھ سے نکل کر مجیبوں کے قبضہ میں آگئی۔ ان لوگوں کو وہ عقل نہ تھی۔ جو اسلام سے پہنچ چکی ہو اور نہ وہ دل تھا جو مذہب سے مہذب ہو چکا ہو یہ لوگ جہالت اور ظلم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اسلام میں داخل ہوتے اور اسلام کو پکڑوں کی طرح اپنے جسم پر اوڑھ لیا۔ کوئی اثر اس کا ان کے وجدان میں نہیں پہنچا۔ ان میں سے اکثر لوگ اپنے معبودوں اور بتوں کو اپنے ساتھ لاتے تھے جن کی غلوت میں پرستش کرتے اور اعلانیہ طور پر اپنا اقتدار بڑھانے کی غرض سے باجماعت نمازیں ادا کرتے اس کے بعد تاتاریوں وغیرہ نے اسلام پر حملہ کیا اور بعض لوگ اس پر قابض بھی ہو گئے مگر یہ تمام علم کے شدید ترین حلقے کے مقابلہ میں بیچ تھے جو لوگوں کو ان کامرتہ بدلنے والا اور ان کے چال چلن کی خرابیوں کو ظاہر کر بیٹھالا ہے۔

انہوں نے علم اور اس کی دولت اسلام پر حملہ کیا اور اپنے مددگاروں کی جماعت کو آمادہ کیا۔ کہ وہ علماء کے زمرہ میں داخل ہو جائیں اور علم کا لباس پہن لیں اور اس علم میں شمار ہونے لگیں۔ اس کے بعد عوام اناس میں ایسی مذہبی باتیں پھیلا دیں کہ علم سے ان کو نفرت ہو اور طلب علم سے ان کے نفوس میں بعد پیدا ہو۔ پرہیزگاری اور مذہبی جماعت

کے مدد می ہو کر یہ لوگ ان غفلوں میں داخل ہوئے اور دعویٰ کیا کہ مذہب ناقص تھا۔ ہم اس کو کامل کرنا چاہتے ہیں۔
یا وہ مرین تھا ہم اس کا علاج کرتے ہیں۔ یا مہدم ہو بیوالا تھا۔ ہم اس کو سہارا دیتے ہیں یا جھک چکا تھا ہم اس کو
سیدھا کر رہے ہیں۔

انہوں نے اپنے بت پرستی کے زمانے کی رسموں کو دیکھا اور نیز اپنے گرد و پیش کی دوسری قوموں پر نظر ڈالی اور
اسلام کے لیے ایسی باتیں عاید کیں۔ جن سے وہ بری ہے۔ لیکن وہ عوام الناس کو مطمئن کرنے میں اس طرح کامیاب
ہوئے کہ یہ شعار اسلام کی تعظیم ہے اور اس کے احکام کی۔

انہوں نے ہمارے لیے یہ تمام محفلیں اور میلے ایجاد کیئے علما اور اولیاء وغیرہ کی عبادت ہمارے لئے مقرر کی۔
جس میں اسلامی جماعت میں تفرقہ پڑ گیا اور لوگ گمراہ ہو گئے۔ انہوں نے قرار دیا کہ متاخر کو سوائے اس کے جو مقدم
کہہ چکا ہو اور کوئی بات کہنے کا حق نہیں یہ اس عقائد میں داخل کر لیا گیا تاکہ فکر ساکن اور عقول منجمد ہو جائیں اس کے

بعد انہوں نے اپنے مددگاروں کو اسلامی ممالک کے اطراف میں بھیجا تاکہ وہ ایسے قصوں اور خیوں اور ایسے راویوں
کی شاعت کریں جس سے عوام الناس کو اطمینان ہو جائے کہ ان کو پبلک کاموں میں غور کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔
جو کام قوم اور سلطنت سے متعلق ہیں۔ ان پر غور کرنا صرف حکام کا فرض ہو اور دوسرے آدمیوں کو ان میں دخل

دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو شخص ان معاملات میں دخل دیتا ہے۔ وہ واہی ہے۔ مسلمانوں کے اعمال میں جو فساد
اور ان کے حالات میں جو درہمی و برہمی پیدا ہو رہی ہے۔ وہ حکام کے کاموں کا نتیجہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ نتیجہ ہوتا ہے
ان اخبار کا جو آخری زمانہ کی نسبت حدیثوں میں وارد ہوئے ہیں اور کسی تدبیر سے اصلاح حال و استقبال کی توقع نہیں
ہو سکتی۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو خدا کے سپرد کر دیا جائے۔ مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ صرف اپنی ذاتی حالت پر اکتفا کریں

احادیث کے بعض ظاہری الفاظ سے ان کو اپنے اس مطلب کے لئے کچھ مدد ملے گی اور ضعیف حدیثوں اور موضوعات
میں ان کو بہت سامان مل گیا جس سے ان ادہام کے پھیلنے میں ان کو بڑی تقویت ملی۔ ان گمراہ کرنے والوں
کا ایک بڑا لشکر مسلمانوں میں پھیل گیا۔ شریر حاکموں اور والیوں نے تمام اطراف میں ان کی مدد کی۔ ارادوں کو

پست کرنے اور ہاتھوں کو کاروبار سے روکنے کے لئے قدر کا عقیدہ ایجاد کیا گیا۔ ان فحاشات کو قبول کرنے کے لئے
نفوس کو آمادہ کرنے والی سب سے بڑی محرک سادہ لوحی تھی اور مذہبی امور میں ضعیف بعسرت اور خواہشات کا اتباع
یہ ایسے امور ہیں کہ جب جمع ہو جاتے ہیں تو مہک ثابت ہوتے ہیں۔ اس طرح ہر حق باطل کی تاریکی میں چھپ گیا

اور انسانی نفوس میں وہ عقائد رائج ہو گئے جو دینی اصول کے بالکل اور نبط مستقیم متضاد تھے۔ مسلمانوں کی آسمان
سے باتیں کرنے والی امیدیں خارت ہوئیں اور ان کو مایوس کر کے بہائم کے درجہ تک پہنچا دیا۔ اس وقت جس
کا نام اسلام رکھا جاتا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہے کہ اسلامی اعمال نماز و روزہ حج کی ظاہری صورتوں کا مجموعہ ہے۔

چند اقوال ہیں جن کے معانی میں تغیر و تبدل کر لیا گیا ہے اور جن کا نتیجہ وہ بدعینیں اور فحاشات ہیں جنہوں

نے مسلمانوں میں اس محمود کی ذہبت پہنچا دی ہے۔ جس کو میں نے بیان کیا ہے اور انہوں نے اس کو اسلام سمجھا ہے۔ مسلمانوں پر اس وقت اسلام کے نام سے جو عیب لگایا جاتا ہے اس کو اسلام۔ یہ کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ ایک دوسری چیز ہے، جس کا نام انہوں نے اسلام رکھ لیا ہے۔ قرآن میں کی شان یہ ہے کہ باطل نہ تو اس کے آگے سے ہی اس کے پاس پہنچنے پاتا ہے اور نہ اس کے پیچھے کی طرف سے وہ حکمت والے تعریف کئے گئے۔ خدا کا اتارا ہوا ہے، اس بات پر شاہد ہے کہ وہ بھوٹے ہیں اور اس سے فافل ہیں اور اس کے احکام سے اعراض کرنا لے ہیں۔

مذہب، مسلمانوں کی ترقی کا زینہ

ہمارے مذہب کی تو یہ حالت ہے اور ہماری مذہبی تعلیم اس طریقہ سے مسموم ہو چکی ہے تو پھر جب تک ہمیں صحیح مذہبی تعلیم نہ ملے ہم کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ میرا عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کا سنگ بنیاد مذہب ہے بغیر مذہب کے مسلمان ترقی نہیں کر سکتے۔ کیونکہ حقیقی قومی ترقی کے لئے جس ایشیا اور قربانی کی ضرورت ہے اس کے سنگ بنیاد صرف دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں اور تاریخ عالم شاہد ہے کہ ہمیشہ قوموں کی ترقی میں انہی دونوں سے کام لیا گیا ہے۔ یا تو مذہب یا "حب وطن" مذہب ہی جذبہ کے مقابلہ میں "حب وطن" کا جذبہ مسلمانوں میں بہت ہی کمزور ہے اور اس لئے مسلمان صرف مذہب سے ہی متاثر ہو کر حقیقی ترقی کی مشاہدہ پر قدم زن ہو سکتے ہیں۔

ہمارے نامور قومی مؤرخ اور شاعر یعنی شبلی مرحوم نے اسی مسئلہ کی توضیح کی ہے۔

تم کسی قوم کی تاریخ اٹھا کر دیکھو

دو ہی باتیں ہیں کہ جن پر ہے ترقی کا مل

یا کوئی جذبہ دینی تھا کہ جس نے دم میں
کر دیا ذرہ افسردہ کو ہسم رنگ شرار

ہے یہ وہ قوت پر زور کہ جس کی ٹک

سنگ خارا کو بنا دیتی ہے اک شست خبار

جس کی زد کھا کے لرز جاتی ہے بنیاد زمیں
اس سے ٹکرا کے بکھر جاتے ہیں اوراق دیار

یہ اسی کا تھا کرشمہ کہ عرب کے بچے

کھیلنے جاتے تھے ایوان گہکسری میں شکا

وہ اٹل دیتے تھے دنیا کا مرتفع دم میں
جن کے ہاتھوں میں رہا کرتی تھی اونٹوں کی مہار

اس کی برکت تھی کہ صحرائے مجازی کی مہم

بن گئی دہریں جا کر چن آئے بہار

یہ اسی کا تھا کہ شرمہ کہ عرب کے بہن
ناش کرنے لگے جبریل میں کے اسرار

یا کوئی جذبہ ملک و وطن تھا جس نے
کر دیتے دم میں تو اے علمی بیدار

ہے اسی مٹی سے سرمستی احرار وطن
ہے اسی نشہ سے یہ گر مٹی ہنگامہ کار

تجربہ بھی اس کا شاید ہے کہ ہماری تمام قوم صرف مذہبی جذبہ سے متاثر ہو کر پوری طرح کام
کر سکتی ہے۔ جب یہ حالت ہے تو یہ بات بدیہی ہے کہ قومی ترقی کے پروگرام میں سب سے اہم جزو
صحیح مذہبی تعلیم ہونی چاہیے۔ اگر صحیح مذہبی تعلیم کا انتظام نہ ہو گا۔ تو نہ مسلمان اپنی ہستی قائم رکھ سکیں گے
اور نہ وہ ترقی کر سکیں گے۔ کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ اب تک ہم سے یہ بھی نہیں ہو سکا ہے کہ سرکاری
سکولوں اور کالجوں میں تو کیا خود اپنے قومی سکولوں اور کالجوں میں ہی قرآن مجید کی تعلیم کا انتظام کر لیتے۔

قرآن کی تعلیم سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ بغیر مطلب سمجھے قرآن مجید کے الفاظ دہرائے جائیں۔ مسلمانوں نے
قرآن کی تعلیم کا کبھی یہ مطلب نہیں سمجھا۔ بعض حضرات سے اس کا ذکر کیا گیا تو فرمایا کہ ہمارے طالب علموں کو یونیورسٹی
کامیاب فرست نہیں لئے دیتا۔ میں خود اس بات کو جانتا ہوں۔ لیکن جتنا وقت سینکڑوں مشن سکولوں اور کالجوں
کے مسلمان اور ہندو طالب علم بائبل کے لئے دیتے ہیں کیا اتنا وقت قرآن کی تعلیم کے لئے ہمارے قومی سکولوں
اور کالجوں کے طالب علم نہیں دے سکتے؟

مشن سکولوں اور کالجوں کے طالب علم باوجود بائبل کے لئے عموماً روزانہ وقت دینے کے امتحانات میں
نہایت عمدہ طرح کامیاب ہوتے ہیں اور بائبل کلاس کی وجہ سے کوئی شکایت سننے میں نہیں آتی۔ ایک تو وہ
ہیں جو غیر مذہب کے طالب علموں کو روزانہ بائبل پڑھاتے ہیں اور ایک ہم ہیں کہ اپنے ہی قومی سکولوں اور
کالجوں میں قرآن مجید کی تعلیم کے لئے وقت نہیں نکال سکتے۔

ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی بھی صورت کو بگاڑ

ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی ہے

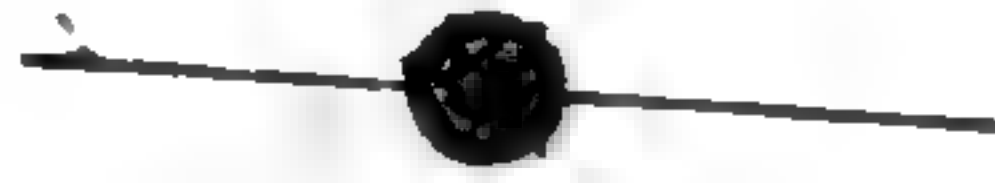
علی گڑھ کالج کے تین طالب علم جو میرے دوست ہیں اتفاق سے سنٹرل ایڈیا کے ایک مشن کالج میں تعلیم
پانے کی غرض سے گئے۔ جب امتحان کا زمانہ قریب ہوا تو روزانہ اسباق بند ہو گئے۔ تاکہ طالب علم پوری طرح سے
امتحان کے لئے تیار کر لیں۔ لیکن بائبل کلاس روزانہ جاری رہی۔ خود پرنسپل صاحب بائبل پڑھاتے تھے۔ ایک
روز یہ تینوں حضرات پرنسپل صاحب کے پاس گئے کہ اب امتحان بہت قریب آ گیا ہے اور دوسرے تمام غنٹوں میں
سبق نہیں ہوتا ہے۔ صرف بائبل کلاس کی وجہ سے ہمیں کلاس میں آنا پڑتا ہے برائے مہربانی اس کو بھی ملتی

فرما دیجئے تاکہ پوری طرح سے امتحان کے لئے تیاری کریں تو پرنسپل صاحب نے جواب دیا کہ
 ”یہ تمام عورتیں۔ تم سب طالب علم اور میں اور تمام پروفیسر فقط اسی گھنٹہ کی بدولت وہاں موجود
 ہیں۔ اگر یہ گھنٹہ نہ ہو تو یہ کالج بھی نہ ہو۔“

اگر ہم صرف اس واقعہ کی تقلید کر سکیں تو پھر بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اپنے طالب علموں کو قرآن مجید کی تعلیم تو
 دی نہیں جاتی اور ستم یہ ہے کہ ان سے توقع کی جاتی ہے کہ ان کے ذریعہ سے قوم کو ترقی ہو۔ عروج ہو یہ ہو وہ ہو
 اور اگر ان بچاروں سے کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر ان پر نکتہ چینیاں کی جاتی ہیں۔

درمیان فقر و دیا تختہ بندم کردہ
 باز میگوی کہ دامن ترکمن ہشیار باش

سخت مزدوری ہے کہ کم از کم اپنے قومی سکولوں اور کالجوں میں تو بہت جلد قرآن مجید کی صحیح تعلیم کا انتظام کیا جائے
 قرآن مجید کی تعلیم کے انتظار میں سب سے اہم حصہ عمدہ پروفیسروں کا تیار کرنا ہے اور ان کا انتخاب ہے۔ اس
 بارے میں اگر وہ کانفرنس ۱۹۱۳ء کے لیکچر میں جو کانفرنس کی رپورٹ میں شائع ہو چکا ہے۔ میں کافی بحث کر چکا ہوں جب
 قرآن مجید کی تعلیم کا انتظام ہو چکے تو اس کے بعد قومی ترقی کا نام لینا جائز ہو گا۔
 خدا تعالیٰ ہم کو صحیح راستہ پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین

قرآنی مطالعہ کے بنیادی اصول

حصہ دوم — قرآن شریف کا مقدمہ

فوائد از محبتہ اللہ البالغہ از امام شاہ ولی اللہ دہلوی

فائدہ ① نبی کس کو کہتے ہیں؟

جانتا چاہیے کہ مغنہین یعنی وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہی کی حقیقت سمجھائی ہے، کے بہت اقسام ہیں اور ان کی یلپاقتیں اور قابلیتیں بھی جدا جدا ہیں انہی میں سے اللہ تعالیٰ نوع انسان کیلئے رہبر اور رہنما مقرر کرتا ہے جب اللہ کی حکمت یہ چاہتی ہے کہ ان میں سے ایک کو اپنی مخلوق کی طرف نیچے اور اس کو لوگوں کو تاریکی میں سے نکال کر روشنی کی طرف آنے کے لئے سبب بنائے تو لوگوں پر یہ فرض کرتا ہے کہ دل اور جان سے اس کی تابعداری کریں اور اسی کے لئے اس دنیا سے باہر کی مخلوق یعنی ملائکہ کی اُوپنی جماعت میں یہ تجویز پاس کی جاتی ہے کہ جو آدمی اس کی تابعداری کرے گا اس سے ملائکہ راضی ہوں گے اور جو اس کی مخالفت کرے گا اس کے دشمن ہو جائیں گے اور اس پر لعنت کر دے رہیں گے، جب اللہ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس دنیا کے رہنے والے انسانوں کو اس بات کی خبر دیتا ہے اور ان پر اس نیچے ہوتے انسان کی تابعداری کرنا لازم ٹھہراتا ہے۔ اس نیچے ہوتے بزرگ کو جس کی تابعداری کرنا لوگوں پر لازم ہے نبی کہا جاتا ہے۔

اللہ والوں کے اقسام

فائدہ ②

اُوپر گزر چکا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہی کی حقیقت سمجھائی ہے ان کے بہت سے اقسام ہیں۔ پھر ان میں سے کوئی کامل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کی حقیقت سمجھنے میں کمال کو پہنچ چکا ہے یہی نبی کی شان ہے، کوئی حکیم ہے یعنی اللہ کی بادشاہی میں جو حکمت رکھی ہوئی ہے وہ اس کو سمجھتا ہے، کوئی مؤید بروح القدس ہے یعنی انسانیت کو کمال تک پہنچانے کے لئے جو کام اس پر رکھا ہوا ہے یا اس نے اپنے اوپر لیا ہے اس میں اس کی مدد روح القدس سے ہوتی رہتی ہے، کوئی لوگوں کو راستہ دکھانے والا اور ان کو پاک کر دینا والا ہے کوئی امام یعنی قوموں کا رہنما ہے کوئی منید یعنی کاموں کے نتائج کی پہلے سے خبر دینے والا ہے۔

فائدہ ۳) سب سے بڑا بنی کون ہے؟

انبیاء میں سب سے بڑی شان والا وہ بنی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ دوسری اقوام کی طرح بھی بنی بنا کر بھیجا ہو۔ پھر وہ بنی ① اپنی قوم کو اندھیروں میں سے روشنی کی طرف نکالنے کا سبب ہو گا ② اور اس کی قوم دوسری قوموں کی رہنما بنے گی، یہ دونوں باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ پہلی بات کی طرف سورۃ جہ کی دوسری اور تیسری آیت میں ارشاد ہے ان دونوں آیتوں کے معنی یہ ہیں، اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں ان میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور عقلمندی سکھاتا ہے اور بیشک وہ اس سے پہلے ظاہر گمراہی میں تھے اور ان میں سے دوسروں کے لئے بھی راہ کو بھیجا ہے، جو اب تک ان رہلوں سے نہیں ملے اور وہ زبردست حکمت والا ہے، دوسری بات کی طرف سورۃ آل عمران کی ایک سورتوں میں آیت میں اشارہ ہے اس آیت کے معنی یہ ہیں "تم اچھے کام کا علم کرتے ہو اور بُرے کام سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اگر کتاب والے ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ کچھ ان میں سے ایمان والے ہیں اور بہت سے ان میں سے نافرمان ہیں۔ اور مندرجہ ذیل احادیث میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے۔

حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر ڈالا بنا کر بھیجا ہے اور ان پر تنگی کر ڈیوالا بنا کر نہیں بھیجا دینی اُمت محمدی کے افراد بھی انسانوں کی ہدایت کے لئے اس طرح بھیجے ہوئے ہیں جس طرح انبیاء کو بھیجا جاتا ہے،

علاوہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں علم کے وہ سب اقسام موجود تھے جو جدا جدا ان لوگوں میں موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہی کی حقیقت سکھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء تھے ان میں سے کسی کو ایک قسم کا علم تھا۔ کسی کو دو قسموں کا، لیکن علم کے تمام اقسام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دوسرے کسی میں بھی نہ تھے۔ (یعنی انبیاء، حکماء اور جن کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید ہوتی ہے۔ رہنا اور اماموں کو جتنا بھی جدا جدا علم ہے، علم کے وہ سب اقسام ہمارے نبی کو حاصل ہیں)

فائدہ ۴) نبیوں کو انبیاء بنا کر کیوں بھیجا جاتا ہے؟

یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت رسولوں کو بھیجنے کی تبا خواہش کرتی ہے جب رسولوں کے

بھیجنے میں کسی قسم کی بھلائی ہو۔ اس بھلائی کو اللہ غیب دان کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ لیکن بعض اسباب ایسے بھی ہیں جن کو ہم بھی جانتے ہیں۔ وہ اسباب رسولوں کے بھیجنے کے وقت ضرور پائے جائیں گے ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ وقت کسی نئی حکومت کے ظاہر ہونے اور پہلی حکومت کے برباد ہونے کا ہو گا پھر اس وقت اللہ تعالیٰ ایسا رسول بھیجے گا جو اس نئی حکومت کا دین یا قانون قائم کرے گا اور پرانی حکومت برباد ہوگی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لئے بنی بنا کر بھیجا ہے۔

فائدہ ۵ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی بنا کر بھیجنے کی حکمت

جب ہر قوم کا دین اور دھرم جدا ہو گیا اور ہر ایک قوم نے خاص طریقے اختیار کر لئے اور ان عادات اور طریقوں کو قائم رکھنے کے لئے دوسری قوموں کے ساتھ پہلے زبان کے ساتھ انہوں نے جھگڑے کئے اور اس کے بعد اپنے مخالفین پر غالب آنے کے لئے اپنے ہتھیار اٹھا کر ان سے جنگ بھی کی اور ان میں ظلم پھیل گیا، اور کتنے کام جو ان کو کرنے تھے ان کو انہوں نے چھوڑ دیا اور ہر جماعت نے دوسری جماعت پر لعنت کی، اور ان کو برا بھلا کر ان کے ساتھ جنگ جاری رکھی اور قوموں کے آپس کے جھگڑے کے سبب حق چھپ گیا۔ تب ایک راہ راست پر چلنے والے امام یا پیشوا کی ضرورت پڑی جو تمام جماعتوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرے جیسا حق پر چلنے والا خلیفہ راشد کا نائب (ظالم بادشاہوں کے ساتھ کرتا ہے) یعنی یہ پیشوا مختلف جماعتوں کو ملا کر ایک جماعت بنائیگا۔ یہ امام پیشوا جو جدا جدا جماعتوں کو ملا کر ایک جماعت بنائے گا۔ اس کو چند اصولوں پر چلنا ہو گا۔ ان اصولوں میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ وہ ایک قوم کو راہ راست کی طرف بلائے گا اور ان کے اخلاق کو پاک کرے گا اور ان کی حالت درست کرے گا۔ اس کے بعد ان سے ایسا کام لے گا جیسا اپنے اعضاء سے لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ ان کو لوگوں کی ہدایت کے لئے جدا جدا ملکوں میں بھیج دے گا اور سیدھے راستے پر نہ چلنے والے دُنيا سے جگ بھی کریگا۔ یہ تیسرے فائدہ میں بیان کی ہوئی آل عمران کی آیت ۱۱۰ کے معنی ہیں۔

اس پہلے اصول پر امام کو اس لئے چلنا پڑے گا کہ اس اکیلے امام (پیشوا) سے دنیا کی بے شمار جماعتوں کے ساتھ معاملہ نہ ہو سکے گا۔ اور گمان بھی یہ ہے کہ سیدھے راستے پر چلنے کے لئے جنگ کے پورے ساز و سامان اور ہلوری فوج کے سوا جس کے حاصل کرنے کے لئے نبی (امام) کی عمر کافی نہیں ہے، دوسری جماعتیں تا بعد اری قبول نہیں کریں گی جیسے کہ اس وقت کے موجودہ ادیان والوں (یہود، عیسائی اور مسلمانوں) کے شروع زمانہ میں ہو چکا کیونکہ ان میں سے جو لوگ ابتداء میں اپنے اپنے انبیاء پر ایمان لائے وہ بالکل تھوڑے تھے، اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ طاقتور ہوئے اور اقوام کی ہدایت کا سبب بنے اور حق کے لئے انہوں نے لڑائیاں کیں۔

فائدہ ۵) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ملک کی حالت

اور اپنے اُسے کیسے بدلا ؟

جن ملکوں کی آب و ہوا معتدل ہے جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کا مزاج بھی معتدل ہے، وہ ملک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے وقت دو بڑے بادشاہوں کے قبضہ میں تھے۔

۱۔ کسریٰ (ایران کا بادشاہ) جس کا عراق، یمن، خراسان اور ان ملکوں کے ارد گرد والے ملکوں پر قبضہ تھا، اور انہر سندھ اور ہندوستان کے بادشاہ بھی اس کے ماتحت تھے اور ہر سال اس کو خراج دیتے تھے۔

۲۔ قیصر (روم یا یورپ کا بادشاہ) جس کا شام، روم اور ان ملکوں کے ارد گرد والے ملکوں پر قبضہ تھا۔ مصر، مغرب اور افریقہ کے ملک بھی اس کے ماتحت تھے اور ہر سال اس کو خراج دیتے تھے۔ پس ان دونوں بادشاہوں کو شکست دینے اور ان کے ملکوں پر غالب آنے کے یہ معنی ہوں گے کہ جس نے ان کو شکست دی ان کا تمام دنیا پر غلبہ ہو گیا رامت اسلامیہ نے خلیفہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ان دونوں حکومتوں کو فتح کر کے گویا روئے زمین کو اپنے قبضہ میں کر لیا۔ اس کے علاوہ ان دونوں بادشاہوں کی عیش و عشرت کی عادات ان کے ماتحت ملکوں میں پھیل گئی تھیں۔ پس ان عادات کے بدلنے اور ان عادات سے لوگوں کو روکنے کے یہ معنی ہوں گے کہ گویا تمام ملکوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ ان عادات کو چھوڑ دیں ورنہ ان میں تباہی آئے گی۔

لیکن جن ملکوں کی آب و ہوا اور وہاں کے لوگوں کا مزاج معتدل نہیں ہے ان کا انسانی نوع کی اصلاح میں کوئی خیال نہیں کیا گیا ہے۔

پس جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اس ٹیڑھے راستہ کو سیدھا کرے اور لوگوں کے لئے ایک ایسی جماعت رامت اسلامیہ پیدا کرے جو اچھے کام کا حکم کرے اور بُرے کام سے روکے اور ان کے بگڑے ہوئے رسم و رواج کو بدلے تب یہ بات اس پر موقوف ہوئی کہ قیصر و کسریٰ کی حکومت برباد کی جائے اور ان کی پیدا کی ہوئی بڑی عادتوں کو درست کیا جائے کیونکہ ان کی پیدا کردہ حالت نے معتدل مزاج والے ملکوں میں گہرا اثر کیا تھا۔ اس لیے ان دونوں بادشاہوں کی بادشاہی کے برباد ہونے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزدی کہ کسریٰ برباد ہو گا اور اس کے بعد کوئی بھی کسریٰ پیدا نہ ہو گا اور قیصر برباد ہو گا اور اس کے بعد کوئی دوسرا قیصر پیدا نہ ہو گا۔ اور تمام دنیا کے باطل کو مٹانے والا حق و قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عرب کے باطل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کے ہاتھوں سے مٹائے گا۔ اور عرب کے ہاتھوں سے قیصر اور کسریٰ کے باطل کو مٹائے گا اور باقی ملکوں کے باطل کو ان دونوں بادشاہوں کے

مہاجرین اولین اور انصار سب بنے قریش اور قریش کے لوگ دہنے والوں کے اسلام میں داخل ہونے کا پھران کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے عراق اور شام فتح کرایا، اس کے بعد عراق اور شام والوں کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے فارس اور روم فتح کرایا، پھران کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے ہندوستان، ترکستان اور صودان فتح کرایا۔ گویا کہ یہ کام ایک مکان کی طرح ہے جو دیواروں پر کھڑا ہوتا ہے اور دیواریں بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہیں۔

مذکورہ بالا چھ فوائد سے رسولوں کے نبیہنے کی حکمت بھی کچھ میں آگئی ہوگی اور یہ بات بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جو نتیجہ ظاہر ہوا وہ قرآن پر عمل کرنے سے ہوا۔ پس اس تمام نتیجہ کو قرآن کی تعلیم کا نتیجہ سمجھنا چاہیے اور اس نتیجہ کے پیدا کرنے کے لئے قرآن کو نازل کیا گیا ہے یہ چھ فوائد حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی کتاب حجۃ اللہ البالغہ سے لئے گئے ہیں، پہلے چار فوائد باب حقیقتہ النبوة وخواصہا ص ۸۷ ج ۱ میں سے اور آخری دو فوائد ص ۱۰۲ سے لئے گئے ہیں۔

فوائد مستفردہ فرمودہ حضرت استاد مولانا عبد اللہ سندھیؒ

فائدہ ۱ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اصل کیا تھا؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا کہ آپ خود ابراہیمی ملت کو ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام کے طریقہ پر زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر چکے تھے اور وہ بھی ابراہیمی ملت کو زندہ کرنا چاہتے تھے لیکن اسرائیل و یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ پر اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر پڑتی تھی جیسا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا ارْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا شَٰهِدًا عَلَیْكُمْ کَمَا ارْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ۝ (یعنی بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک گواہی دینے والا رسول بھیجا ہے جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا) اس آیت میں مذکورہ بالا بات کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے۔

تمام شریعتوں کا اصل حظیرۃ القدس (اس جہان کا انتظام کرنے والی مقدس مجلس) میں موجود ہے۔ پس جن بزرگوں کا تعلق حظیرۃ القدس سے ہے وہ ہر شریعت کو وہاں سے معلوم کر سکتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو وہاں سے معلوم کرنے تھے۔

خاندہ ② رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی اقوام تک دین حنیفی کی

کیسے تبلیغ فرمائی؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے سوا تمام دنیا کو اس طرح دعوت دی اور ارشاد فرمایا کہ تورات اور قرآن کی تعلیم ایک ہی ہے اگر تم کو ان دونوں کتابوں میں سے کسی کتاب کی تعلیم پر اعتراض ہے تو تم ان دونوں کتابوں جیسی تعلیم پیش کرو۔ اگر تمہاری تعلیم تورات اور قرآن کی تعلیم سے زیادہ رہنا ثابت ہوئی تو میں اس کی تابعداری کروں گا۔

لیکن خاص عرب قوم کو صرف اکیلے قرآن کی تعلیم کی دعوت دیتے تھے، قرآن اور تورات کی تعلیم کے بارے میں قرآن نے جو اعلان کر رکھا ہے اس کو سورۃ المائدہ کی آیات ۲۴ سے ۵۰ تک دیکھنا چاہیے۔

خاندہ ③ دین حنیفی کی دوسرے ادیان سے برتری

حضرت استاذ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کے سوا زمین میں جتنی بھی جماعتیں موجود ہیں ان میں سے ایک حنیفی یعنی یہودی اور عیسائی ہیں جن کے پاس تورات ہے دوسرے صابائی ہیں، پھر صابی مذہب والوں کے کئی اقسام ہیں (۱) ایران کے مجوسی جن کے پاس زردشت کی کتاب ہے (۲) ہندو ہندو دھرم والوں کی پھر دو جماعتیں ہیں (۱) برہمن جن کے پاس وید ہیں (۲) سکھ جن کے پاس بدھ کی نصیحتیں اور احکام ہیں۔ برہمنوں کی مثال ہمارے پاس یہودیوں جیسی ہے اور بدھ دھرم والوں کی مثال عیسائیوں کی طرح ہے۔ حنیفی اور صابی مذہب والوں کے سوا تیسرے وہ لوگ ہیں جو عقل اور فکر سے سوچی ہوئی باتوں پر چلتے ہیں۔ جن کامرکز یونان اور روم ہے۔ انہوں نے جب کبھی کوئی بادشاہی قائم کر کے قوم کو اکٹھا کیا ہے اور اس لیے ان کو دنیا کے قوانین میں سے کسی اونچے قانون کی ضرورت پڑی ہے تو انہوں نے اہل کتاب کے قانون میں سے جو قانون ان کی رائے کے مناسب ہوا ہے اس کو لیا ہے اور اس کے بعد یا تو کسی دڈ کیئر بادشاہ کی طاقت سے مدد لی ہے یا آسمانی ادیان میں سے کسی دین کی طرف انہوں نے رجوع کیا ہے اس طرح انہوں نے اپنی عقل سے کام لیا ہے۔ زردشت ایرانیوں کی کتاب اور وید اور بدھ دھرم والوں کی کتاب یہ سب کتابیں تورات کے درجہ کو کبھی نہیں پہنچ سکتیں۔ اس بات کو مذکورہ بالا مذاہب والے بھی مانتے ہیں۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ مذکورہ بالا جماعتوں میں سے کسی جماعت کے پاس بھی تورات جیسی کتاب نہیں

ہے۔ جس میں انبیاء سے لیا ہوا قانون اکٹھا کیا ہوا ہے۔

فائدہ ۵) ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے امام کا خطاب کیوں ملا؟

ابراہیم علیہ السلام کا دین کسی زمین یا کسی قوم کے ساتھ خاص نہ تھا بلکہ روئے زمین کے ہر نوع انسان کے لئے تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی بھی ایسا آدمی پیدا نہیں ہوا جس نے ابراہیم علیہ السلام کی طرح تمام نوع انسانی کے فائدہ کے لئے کوئی عام فکر پیش کیا ہو۔ یہ معنی اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ہیں اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا رَّحِمًا یعنی اے ابراہیم! میں تجھ کو لوگوں کے لئے امام بنانیوالا ہوں)

فائدہ ۶) حنیفی ملت کی اصلی روح

ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اصلی روح یہ تھی کہ کسی شخص کی کسی بھی جماعت پر بادشاہی نہ ہو اور کوئی چیز بھی مخلوقات میں سے خدا نہیں بن سکتی، اس عقیدہ کو ہی توحید کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا فکر ہے کہ جس کو ہر ایسا شخص پسند کریگا جس کی انسانیت اور عقل سلامت ہوں گے کیونکہ کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ اپنے جیسے انسان سے دھوکا کھا جاوے اور اس کا زیر دست ہو کر رہے بلکہ ہر ایک انسان ایسی بات کو پسند کرتا ہے جس میں مشورہ یا گیا ہو اور اس مشورہ میں اس کو بھی دخل ہو، یہ گویا کہ انسانی فطرت ہے۔ اس کے سوا بڑے بھدار لوگوں کے پاس یہ بھی ثابت ہے کہ اس جہانی جہان کے پردہ کے پیچھے اور دوسری ذات بھی ہے جس کے لازمی صفات کی خواہش کی بنا پر یہ جہاں پیدا ہوا ہے وہ ذات انسانی حواس کے سمجھنے سے بالکل دُور ہے۔ اس لئے ہر انسان کے لئے ضروری ہے کہ جس چیز کو اپنے حواس سے معلوم کر سکے، اس کو اللہ کا درجہ نہ دے کیونکہ اللہ حواس کے سمجھنے سے بالکل باہر ہے، پس جو بھی انسان آنکھوں اور دوسرے حواس سے معلوم کی ہوئی مخلوق کو اللہ کر کے نہ سمجھے گا تو وہ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہے۔

فائدہ ۷) یہودی اور عیسائی اگرچہ حنیفی ملت کی شاخیں ہیں لیکن

انہوں نے اس کی پوری تبلیغ نہیں کی

پانچویں فائدہ میں بیان تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تمام روئے زمین کے انسانوں کے لئے تھی لیکن

یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ دعوت آپ کی زندگی میں انسانیت کے تمام اقسام تک پہنچ سکی، پس آپ نے دُعا مانگی کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے جن کے لیے ایک مرکز قائم کرے اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی اولاد کی طرف سے آپ کے فکر و معنی دعوت کو انسانوں کے تمام اقسام تک پہنچایا جائے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کی یہ دُعا قبول کی اور اسمعیلؑ اور اسحقؑ دو فرزند عطا فرمائے، ان کے لئے آپ نے دو تبلیغی مرکز قائم کئے اسحقؑ کے لئے بیت المقدس کی مسجد اور اسمعیلؑ کے لیے مکہ شریف کی مسجد الحرام

پھر جو بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے بلند خیال والا پیدا ہوا

تمام اقسام تک پہنچا دے اور خود قوموں کا امام (پیشوا) بنے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ان بلند خیال والے انسانوں میں سے ایک بڑے پیغمبر تھے۔ انہوں نے یہ کوشش کی لیکن وہ بھی کام کو پورا نہ کر سکے، کیونکہ ان کی قوم نے جسے آپ نے ابراہیمی ملت کی اشاعت کے لیے اپنا مددگار بنایا تھا۔ اس کی پوری تابعداری نہ کی۔ اس لئے کام ادھورا رہ گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی یہ مرضی تھی کہ اپنی قوم کو مصر کے ملک سے نکال کر بیت المقدس میں بسائیں اور وہاں اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے ایک ادارہ قائم کریں لیکن آپ بیت المقدس تک پہنچے ہی نہیں کہ راستے میں فوت ہو گئے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام جیسا بلند ہمت والا دوسرا کوئی بھی پیدا نہیں ہوا جو ان کے چھوٹے ہوئے کام کو پورا کر سکے۔

موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آتے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ خود موسیٰ علیہ السلام کا قائم مقام بن کر ابراہیمی دعوت کو انسانوں کے تمام اقسام تک پہنچا دے لیکن یہود نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے فقط ایک تبلیغی جماعت تیار کی جو ابراہیمی دعوت کو تمام اقوام تک پہنچاتی ہے جیسے ہمارے ساتھ حضرت امام شاہ ولی اللہؒ کے اجباع (پيرو) انگریزی حکومت کے زمانہ میں فقط دین کی تبلیغ کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی تیار کردہ جماعت کی کوشش کا یہ نتیجہ نکلا کہ مشرقی رومی سلطنت نے عیسائی مذہب قبول کر لیا اور اس نے وہ کام کر دکھایا جس کی یہود کو توفیق نہ ہوئی۔

یہودیوں نے بھی ابراہیمی طریقہ پر ایک ادارہ قائم کیا لیکن وہ محض اپنی قوم کے لئے تھا، دوسرے انسانوں سے اسے کوئی دلچسپی نہ تھی ان کا مقصد فقط یہ تھا کہ وہ خود ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلیں گے اور جو شخص ابراہیم علیہ السلام کے دین کی دوسری اقوام میں تبلیغ کرتا اسے دشمن سمجھتے اور اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے یہود کو ابراہیمی ملت کی روح سمجھائی لیکن جب ان سے ناامید ہو گئے تو اپنے حواریوں

کی ایک جماعت تیار کی اور ان سے یہ عہد لیا کہ وہ ابراہیمی ملت کی روح کو تمام اقوام میں پھیلا دیں گے اب ابراہیمی ملت پر چلنے والوں کے دو مذہب قائم ہو گئے۔ (۱) یہودی جنہوں نے ابراہیمی دعوت کو بنی اسرائیل کے ساتھ ہی مخصوص کر دیا (۲) عیسائی جنہوں نے ابراہیمی دعوت کو دوسری اقوام تک بھی پہنچایا۔ لیکن سالہا سال کے بعد عیسائیوں نے بھی ابراہیمی ملت کی روح کو تو چھوڑ دیا، بلکہ اس کی صورت کو بھی بگاڑ دیا۔

فائدہ ۵ حنیفی ملت کی پوری پوری تبلیغ کون کسے گا

اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس کی اولاد میں سے ایک نبی پیدا ہوگا جو ان کی ملت کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس وعدہ پر پورا بھروسہ تھا اور یہ بھی یقین تھا کہ وہ بنی اسماعیل کی اولاد میں سے پیدا ہوگا۔ اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ایسی زمین میں بسایا جہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی کیونکہ کھیتی کرنے والے لوگوں کو ہمیشہ اپنے سرسبز وطن پر فخر رہتا تھا اور وہ اپنے وطن والوں کو ہڈا قوم سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ اس وطن والے کسی خاص آدمی کی اولاد ہوں گے تو وہ اپنی نسل پر بھی اترائیں گے اور دوسرے لوگوں کو حقیقت سمجھیں گے اور ان میں اپنے خیالات کی تبلیغ کرنے سے رک جائیں گے، کھیتی والے ملکوں کے باشندوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کے باپ دادا کی اولاد اگر دوسرے ملک میں بستی ہے اور ان کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا ہو جائے تو وہ اپنے بھائیوں کے نامہ کو اپنے وطن کے مفاد پر کبھی ترجیح نہیں دیں گے۔ اسی طرح اگر ایک جماعت کی بنیاد چند سچے اعتقادات پر قائم ہو اور اس جماعت کا ایک حصہ جدا ہو کر کسی بڑے مالدار ملک میں آباد ہو جائے تو وہ حصہ اپنے مذہب والوں کی مصلحت کا اس وقت کبھی خیال نہیں کریگا جب ان کے مذہب کی مصلحت ان کے وطن کی مصلحت سے مخالفت ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے اسماعیل کو ایک بیابان میں بسانے سے یہی مقصد تھا کہ اس کی اولاد میں وطن کی محبت پیدا نہ ہو بلکہ اپنے مذہب کو ہر حالت میں مقدم رکھتے آئیں۔

یہ بھی آپ کو معلوم تھا کہ جس بیٹے کا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا۔ وہی ان کی ملت کو تمام دنیا میں پھیلانے میں کامیاب ہوگا۔ اسی لئے اسماعیل کو حجاز کے بیابان میں رہنے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی جانتے تھے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے سوا بہت سے لوگ اس مقصد کے لئے کوشش کریں گے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ وہ مالدار ملکوں کے باشندے ہیں گے۔ پس ان میں کسی نہ کسی قسم کا تمدن آئیگا، پھر دوسرے لوگ جن کا تمدن بھی انہی کی طرح ہوگا کبھی برداشت نہ کریں گے کہ ان کے تابعدار ہو کر رہیں اور وہ ان سے برتر و بتدر ہیں، اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اپنے مقصد تک پہنچ نہ سکے۔

فائدہ ۵ — عیسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی کہ حنیفی دین کی پوری تبلیغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے

عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہودی ابراہیمی ملت کو تمام اقوام میں پھیلا دینے کی کوئی کوشش نہیں کرتے تو ان سے ناامید ہو گئے لیکن پہلی کتابوں سے ان کو معلوم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو مرد خدا کے دین کو تمام اقوام میں عام کریگا وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پیدا ہوگا۔ اس لئے انہوں نے ایک پیغمبر کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی اور فرمایا کہ جس کام کے کرنے کا میں نے ارادہ کیا تھا اس کو وہ آکر پورا کرے گا اور اپنے حواریوں کو بھی وصیت فرمائی کہ جب اس کا ظہور ہو تو تم اس کی تابعداری کرنا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کی مخالفت کے پیش نظر اس بات کو صاف اور واضح الفاظ میں بیان نہیں فرمایا بلکہ مختلف اوقات میں علیہ السلام موقعوں پر حسب ذیل ارشاد فرمایا۔

۱۔ میں اپنے رب سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا۔ کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے رہو (یوحنا

باب ۱۴ آیت ۱۶)

۲۔ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ (یوحنا باب ۱۴ آیت ۱۸)

۱۳۔ میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں لیکن مددگار (یعنی روح القدس) جسے رب میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلانے گا۔

(یوحنا باب ۱۴ آیت ۲۵)

۴۔ اب میں اپنے بھیجنے والے کے پاس جاتا ہوں اور تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہاں جاتا ہے؛ بلکہ اس لئے کہ میں نے یہ باتیں تم سے کہیں تمہارا دل غم سے بھر گیا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا۔ لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا اور وہ آکر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصور وار کو پوری سچائی کی راہ دکھائے گا۔ اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دیں گا۔

وہ میرا جلال ظاہر کرے گا اس لئے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا جو کچھ رب کا ہے وہ سب میرا ہے اس لئے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبر دے گا۔ تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں تم مجھے دیکھ لو گے۔ (انجیل یوحنا باب ۱۴ آیت ۵)

میں علیہ السلام کی ان تمام بشارتوں سے یہ بات ظاہر ہے کہ یہ تمام بشارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے متعلق ہیں۔ ان بشارتوں کے علاوہ انبیاء سابقین کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں بہت سی بشارتیں موجود ہیں۔ یہودیوں بشارتوں کو دیکھ نہیں سکتے اس لئے انہوں نے ان پیشگوئیوں کے غلط معنی بیان کر کے بگاڑ دیا ہے تاکہ لوگ ان کے صحیح معنی سمجھ نہ سکیں لیکن وہ اللہ کی صحیح بات کو بدل نہیں سکتے۔ جو شخص بھی تورات اور اناجیل کو منکر سے پڑھے گا وہ حق کو سمجھ جائے گا اور جو کچھ ان سرکشوں نے کہا اسے چھوڑ دیا۔

فائدہ ① رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہو کر آنے کا اصلی مقصد

ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو عیسا کہ اوپر گزر چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا یقین تھا اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کے آنے کی خوشخبری دی تھی، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد متعین ہو جاتا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایک زبردست حکومت کریں گے جس کا مقابلہ دوسری کوئی بھی حکومت نہیں کر سکے گی۔ اور اس حکومت میں تمام اقوام کو حقیقی ملت پر جمع کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مقصد میں یقیناً کامیاب ہوئے لیکن آپ کے اس مقصد کی تکمیل میں آپ کے خلفاء ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ کی کوششوں کو بھی شریک اور شمار کیا جائے۔ ان چاروں بزرگوں نے اس مقصد کو یقیناً پورا کیا۔

فائدہ ② رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے مقصد میں کامیاب

ہونے کا بیان

قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کی خوشخبری ایک مثال کے ذریعے سناتا ہے وہ یہ ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ سورۃ نوح کی آخری آیت اس مثال میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی روح دیکھنے میں آتی ہے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہے جو دوسرے کسی بھی انسان نے نہیں کیا، قرآن اس تمام کام کو اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں ٹھہراتا بلکہ آپ کی ذات مبارک کے ساتھ اس کام کو آپ کے اصحاب کا کام بھی ٹھہراتا ہے، اس لیے کسی کو بھی جائز نہیں ہے کہ آپ کی ذات مبارک کو غیبی طاقت کا مالک (اللہ) اور قانون کا مالک (بادشاہ) ٹھہرائے۔ یہ فکر حضرت امام دلی اللہ قدس اللہ سرہ کی کتابوں سے لیا ہوا ہے اور یہی فکر تورات، انجیل اور قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ اس فکر کے ساتھ مندرجہ ذیل باتیں بھی یاد

رکھتی چاہئیں۔

پہلی بات :- وہ حکماء اور عقل مند جن کی سمجھ پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ ان میں سے کسی نے بھی انسانی اجتماع کے لیے قرآن جیسا پروگرام پیش نہیں کیا۔ سورہ اسراء کی آیت ۲۸ کے معنی یہ ہیں :-
 (اے رسول! کہہ دو اگر انسان اور جن اس پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا کوئی لے آئے تو اس جیسا نہیں لاسکیں گے، اگرچہ بعض بعض کے مددگار بھی بن جائیں)

دوسری بات :- صابی مذہب کی جو شاخیں ایران، چین اور ہندوستان میں ہیں ان سب کا مقصد وہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے پیش کیا ہے اور ان مذاہب میں بہت بڑے درجہ والے آدمی بھی پیدا ہوتے لیکن انہوں نے بھی تمام انسانی جماعتوں کے لئے ابراہیم علیہ السلام کے دین جیسا مقصد پیش نہیں کیا۔ میرے استاد مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ جو مذہبی کتابیں ہندوستانیوں، ایرانیوں، چینیوں اور یونانیوں کے پاس ہیں ان کی اللہ کے فضل سے ہم کو سمجھ ہے لیکن اس مقصد کو کیسے پورا کیا جائے اس میں وہ بھی قرآن سے بہت پیچھے ہیں۔ ان مذاہب کے بعض بعض آدمیوں میں ایسے افکار اور خیالات موجود ہیں لیکن وہ بھی کوئی جماعت نہ بنا سکے۔ جماعت ایک آدمی سے نہیں بنتی بلکہ اس وقت وجود میں آتی ہے جب بہت سے آدمی ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں اور اس بات پر اتفاق کریں۔

(فائدہ ۵) میرے استاد مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ میں حضرت شاہ ولی اللہ آپ کے اتباع سے پہلے کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ملتی جس نے ایسی تحریک پیدا کی ہو جو مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کو اکٹھا کر سکے۔ حضرت شاہ صاحب کا فلسفہ جس طرح مسلمانوں میں اپنا اثر ظاہر کرتا ہے اسی طرح ہندوؤں پر اثر کر سکتا ہے۔ کیونکہ حضرت شاہ صاحب کے فلسفہ کی بنیاد ہندوؤں کے فلسفہ کے موافق ہے۔ اس لئے ہم حضرت شاہ ولی اللہ کی امامت ہندوؤں سے بھی منوا سکتے ہیں۔ (یعنی ہندوؤں سے بھی اسلام کی حقانیت قبول کر سکتے ہیں۔)

تیسری بات) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ عام انسانیت کے رہبر اور ان کو پاک کرنے والے تھے لیکن آپ کی پہلی توجہ اور فکر اپنی قوم قریش کو کمال تک پہنچانے کی تھی کیونکہ
 ۱۔ عام عرب بیت اللہ شریف کی عزت کرتے تھے۔ پس بیت اللہ شریف اور ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے قریش کو اپنا دینی سردار سمجھتے تھے۔ بنی اسرائیل کو عرب اگرچہ عرت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اور ان کے علم و فضیلت کے قائل بھی تھے اور ان کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سمجھتے تھے۔ لیکن چونکہ ان کا تعلق بیت اللہ شریف سے کچھ نہیں تھا اس لئے ان کو اپنا دینی رہبر نہیں سمجھتے تھے۔

۲۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد فالس عربوں میں رہ کر عرب بن گئی اس لئے عرب قریش کو اپنا سمجھتے تھے۔ لیکن بنی اسرائیل کو اپنا نہیں سمجھتے تھے۔

رکھتی چاہئیں۔

پہلی بات :- وہ حکماء اور عقل مند جن کی سمجھ پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ ان میں سے کسی نے بھی انسانی بہتان کے لیے قرآن جیسا پروگرام پیش نہیں کیا۔ سورۃ اسرار کی آیت ۲۸ کے معنی یہ ہیں :-
 دے رسول کہہ دو اگر انسان اور جن اس پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا کوئی لے آئیں تو اس جیسا نہیں لاسکیں گے، اگرچہ بعض بعض کے مددگار بھی بن جائیں۔

دوسری بات :- صابی مذہب کی جو شاخیں ایران، چین اور ہندوستان میں ہیں ان سب کا مقصد وہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے پیش کیا ہے اور ان مذاہب میں بہت بڑے درجہ والے آدمی بھی پیدا ہوئے لیکن انہوں نے بھی تمام انسانی جماعتوں کے لئے ابراہیم علیہ السلام کے دین جیسا مقصد پیش نہیں کیا۔ میرے استاذ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ جو مذہبی کتابیں ہندوستانیوں، ایرانیوں، چینیوں اور یونانیوں کے پاس ہیں ان کی اللہ کے فضل سے ہم کو سمجھ ہے لیکن اس مقصد کو کیسے پورا کیا جائے اس میں وہ بھی قرآن سے بہت پیچھے ہیں۔ ان مذاہب کے بعض بعض آدمیوں میں ایسے افکار اور خیالات موجود ہیں لیکن وہ بھی کوئی جماعت نہ بنا سکے۔ جماعت ایک آدمی سے نہیں بنتی بلکہ اس وقت وجود میں آتی ہے جب بہت سے آدمی ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں اور اس بات پر اتفاق کریں۔

(فائدہ) میرے استاذ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ میں حضرت شاہ ولی اللہ آپ کے اتباع سے پہلے کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ملتی جس نے ایسی تحریک پیدا کی ہو جو مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کو اکٹھا کر سکے۔ حضرت شاہ صاحب کا فلسفہ جس طرح مسلمانوں میں اپنا اثر ظاہر کرتا ہے اسی طرح ہندوؤں پر اثر کر سکتا ہے۔ کیونکہ حضرت شاہ صاحب کے فلسفہ کی بنیاد ہندوؤں کے فلسفہ کے موافق ہے۔ اس لئے ہم حضرت شاہ ولی اللہ کی امامت ہندوؤں سے بھی منوا سکتے ہیں۔ (یعنی ہندوؤں سے بھی اسلام کی حقانیت قبول کر سکتے ہیں۔)

رتیسری بات) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ عام انسانیت کے رہبر اور ان کو پاک کرنے والے تھے لیکن آپ کی پہلی توجہ اور فکر اپنی قوم قریش کو کمال تک پہنچانے کی تھی کیونکہ
 ۱۔ عام عرب بیت اللہ شریف کی عزت کرتے تھے۔ پس بیت اللہ شریف اور ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے قریش کو اپنا دینی سردار سمجھتے تھے۔ بنی اسرائیل کو عرب اگرچہ عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اور ان کے علم و فضیلت کے قائل بھی تھے اور ان کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سمجھتے تھے۔ لیکن چونکہ ان کا تعلق بیت اللہ شریف سے کچھ نہیں تھا اس لئے ان کو اپنا دینی رہبر نہیں سمجھتے تھے۔

۲۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد فالس عربوں میں رہ کر عرب بن گئی اس لئے عرب قریش کو اپنا سمجھتے تھے لیکن بنی اسرائیل کو اپنا نہیں سمجھتے تھے۔

۳۔ قریش تجارت کرتے تھے۔ تجارت پیشہ طبقہ انسانیت کا درمیانہ درجہ ہے۔ اس لیے ان کو جس طرح عوام سے واسطہ پڑتا تھا اسی طرح بادشاہوں سے بھی تعلق تھا۔ وہ بادشاہوں اور ان کے حالات کو سمجھتے تھے اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے تھے کہ وہ ان سے خوش ہو جائیں اور اپنے بیوپار کو ترقی دینے کے لئے عام لوگوں کو بھی اپنی طرف لکھچنا جانتے تھے۔ یہ بات عام عربوں میں نہ تھی۔

۴۔ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے تقریباً ایک سو برس پہلے اکٹھے ہو کر مکہ شریف میں بیت اللہ شریف کے ارد گرد آکر رہنے لگے تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادے تھیں بنے کوشش کر کے اکٹھا کیا تھا۔ اس لئے بھی عام عرب ان کی عزت کرتے تھے اور سو برس سے پہلے وہ عرب کے مختلف قبائل میں پھیلے ہوئے تھے اور وہ قبائل قریش کی ایسی عزت کرتے تھے جس طرح آج کل پیروں اور بزرگوں کی اولاد کی ہوتی ہے پس اگر قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تبلیغ سے راہ راست پر آجائیں گے اور عام لوگوں کے فائدہ کے لئے کام کرنا چاہیں گے تو عوام آسانی سے ان کی تابعداری قبول کر لیں گے۔

۵۔ عرب کے شمال میں مختلف یہودی قبائل بستے تھے جو بیوپار کرتے تھے۔ حجاز کے اقتصادی حالات کا ادبدار اکثر انہی پر تھا۔ پس جیسا کہ قریش اور یہودی دونوں تجارت پیشہ تھے۔ اس لئے یہودی ایک نو بیوپار کی وجہ سے دوسرا اس وجہ سے کہ دونوں قومیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں قریش سے دوستی اور میل ملاپ کی رسمیں جاری رکھتے تھے۔

قریش کی یہ پاتنج حالتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے تھیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی شروع عمر میں اپنے مبعوث ہونے سے پہلے قریش کے بڑوں سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی اولاد میں سے ایک ایسا رسول پیدا کرے گا جو اس کی ملت کو دنیا میں شائع کرے گا تب آپ نے ابراہیمی ملت کو زندہ کرنے اور قریش کو بلندی کے درجہ تک پہنچانے کا خیال کیا کیونکہ یہ کام کرنے کے لئے آپ کی فطرت اور طبیعت خواہش کرتی تھی اور اس کام کے صحیح ہونے کی شہادت ایک تو آپ کا دل دیتا تھا دوسری وہ روایت تھی جو ابراہیم علیہ السلام سے نقل ہوئی ہوئی بہنچی تھی،

نبوت حاصل ہونے کے بعد یہ کام آپ پر آسان ہو گیا کیونکہ وحی کے ذریعہ سے اس کام کے صحیح ہونے کا آپ کو زیادہ یقین ہو گیا۔ نبوت سے پہلے اور بعد کے حالات میں فرق صرف یہ تھا کہ نبوت سے پہلے آپ نہ نبوت کو جانتے تھے اور نہ اس درجہ کے ملنے کی آپ کو امید تھی۔ آپ صرف ابراہیمی ملت کے زندہ کرنے سے قریش کو بلند درجہ پر پہنچانا چاہتے تھے۔ نبوت کے بعد آپ کا پروگرام دستور العمل یہ تھا کہ آپ قریش اور قریش کے ارد گرد بسنے والے قبائل کی اصلاح میں مصروف ہوں گے۔ پھر جب اس کام سے فائدہ ہوں گے اور آپ کی قوم میں آپ کی طاقت بڑھے گی تو دوسری اقوام کے درجہ بدرجہ اصلاح کریں گے یہاں تک کہ تمام دنیا کی اصلاح کو کمال تک پہنچائیں گے۔

فائدہ ⑪ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا خلاصہ

۱۔ اہل ہارت حضرت امام شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی قدس اللہ سرہ کی تعلیم کے بموجب اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے کچھ چیزوں کو ناپاک ٹھہراتا ہے اور اپنے دین کو ان پلید چیزوں سے پہچانا ہے۔ جیسے پیشاب، پاخانہ وغیرہ، پھر جو مکہ یہ بات اس کے دل میں رکھی گئی ہے اور اس سے ایک گھڑی بھی غافل نہیں رہ سکتا اس لئے اس خصلت کو کمال تک پہنچانا اس کے لئے آسان ہے پھر وہ ہر کلام، ہر فکر اور ہر عادت، جسے وہ پیشاب اور پاخانہ کی طرح بُرا سمجھے گا، اسے بھی اپنے آپ کو پہچائے گا۔ حضرت امام شاہ صاحب کے نزدیک یہ خصلت دین کا چوتھا حصہ ہے۔

۲۔ اخراجات (تواضع کرنا) اس خصلت کی یہ حقیقت ہے کہ انسان جب اپنے باپ دادوں یا مرشدوں یا استادوں یا نیک بخت مائکوں اور بادشاہوں میں سے کسی کی عزت کرتا ہے تو جب کسی وقت ان کی خدمت میں حاضر ہوگا تو اپنے دل میں اس وقت ایک قسم کی عاجزی محسوس کریگا اور یہ خواہش کرے گا کہ کاش وہ اس کو کسی کام کے کرنے کا حکم دے اور یہ اس کام کو خوشی سے پورا کر کے اپنی تابعداری کے ذریعے اس کے نزدیک ہو جائے۔ اس آدمی کو اس بزرگ کے نزدیک ہونے میں ایک قسم کی لذت محسوس ہوگی۔ یہ انسان کی فطرت ہے کوئی آدمی اس کو سکھائے یا نہ سکھائے لیکن یہ بات اس کے دل میں رکھی ہوئی ہے۔

اس کے بعد جب وہ اپنے دل کی ہدایت سے یا کسی نیک بخت کے ہدایت کرنے سے اللہ پر ایمان لائے گا اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کرنے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کی خواہش اس درجہ کو پہنچے گی جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کسی کو بھی شریک نہیں کرے گا۔ تب کہا جائے گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کرنے کی خصلت حاصل ہو گئی ہے۔ اس وقت اگر وہ کسی کے آگے عاجزی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لئے کرے گا جس کے آگے عاجزی کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی نہیں دیکھے گا اس کے آگے عاجزی کبھی بھی نہیں کریگا۔ اس کا باپ بھی اگر اس کو کوئی حکم دے گا تو وہ سمجھے گا کہ باپ کی تابعداری کرنے میں اللہ کے نزدیک ہو جاؤں گا۔

۳۔ سماحت :- سخاوت اس خصلت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت سی چیزوں کو پسند کرتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ اچھا کھانا کھائے، اچھے کپڑے پہنے، اچھے مکان میں رہے اس کی خوبصورت عورت ہو اور قوم میں عزت والا ہو اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اس کو قرب حاصل ہو، پھر اگر کسی انسان کی طبیعت ایسی ہو جائے کہ اچھا کھانا کھائے اور عورتوں سے محبت کر کے ان مزدوروں اور لذتوں کو یاد کرتا ہے تو یہ طبیعت اس کو دوسری ضروریات میں مشغول ہونے اور پورا کرنے سے روکتی ہے گی۔

لیکن اگر اس کی طبیعت ایسی ہوگی کہ کھانا کھانے اور عورتوں کے نزدیک ہونے کے مزہ حاصل کرنے کے بعد جب فارغ ہو اس کو بھلائے اور اس کی طرف کوئی خیال نہ کرے تو یہ انسان اپنے دوسرے کام بھی پورے کر سکے گا۔ اور وہ اپنے اخلاق کو بھی کمال تک پہنچا سکے گا۔ یہ شخص اگر کتاب اٹھا کر پڑھے گا یا مسجد میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا تو وہ اپنے دماغ کو دنیا کے تمام افکار سے پاک کر کے پھر یہ کام کرے گا۔ اس شخص کی طبیعت کی مثال پانی کی طرح ہوگی۔ پانی میں اگر انگلی داخل کر دو تو اس میں انگلی چلی جاتی ہے اور جب نکالو تو پانی میں کسی قسم کا بھی سوراخ دکھائی نہیں دیتا اسی طرح یہ انسان جب نفسانی کام کرے گا تو اس کو ابھی طرح سے کریگا اور جب اس سے فارغ ہو گا تو اس کو بھلائے گا۔ اسی عادت کو ہم سخاوت کہتے ہیں۔

۴۔ عدالت۔ اس خصلت کی انسانی جامعیت کو کس قدر ضرورت ہے اس کو ہر ایک جانتا ہے کوئی بھی اجتماع عدالت کے بغیر قائم نہیں ہوتا۔ پس عدالت یا تو انسانیت کے برابر ہے یا ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہیں۔ جس انسان گھر قبیلہ یا قوم میں انصاف نہ ہو گا اس میں کسی قسم کی بھی انسانیت نہ ہوگی۔

حضرت امام شاہ صاحب ان چار خصلتوں کو تمام احکام کا اصل ٹھہراتے ہیں۔ ان چار خصلتوں کے مخالف جو خصلتیں ہیں انہیں ان کاموں کا اصل ٹھہراتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے۔

ان چار خصلتوں کے علاوہ ایک اور چیز ہے جسے حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلی قدس سرہ شاعر اللہ (یعنی اللہ کو پہچاننے کی نشانیاں) کہتے ہیں، حضرت امام شاہ صاحب شاعر اللہ کی عزت کرنے کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی عزت کے برابر رکھتے ہیں۔ پس جس الہی دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاتے ہیں اس کا خلاصہ حضرت امام شاہ صاحب کہتے ہیں کہ انسان اپنے میں مذکورہ بالا چار خصلتوں کے مخالف خصلتوں کو چھوڑنے کی کوشش کرے اور شاعر اللہ کی عزت کرے۔

فائدہ ۴) شاعر اللہ کی حقیقت

شاعر اللہ کی عزت کیسے کی جائے؟ اس کے لئے خدا شناس عادت اور حکام اس بات پر متفق ہیں کہ اس جہان کے پیدا کرنے والے اور اس میں پھر گھر کرنے والے کی حقیقت تک انسانوں کی سمجھ پہنچ نہیں سکتی، کچھ خاص طریقے ہیں جن سے لوگ اللہ کے وجود کو سمجھ سکتے ہیں۔

ایک طریقہ جسے تمام انبیاء علیہم السلام پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے سورج کی تجلی (عکس) آئینہ پر پڑتی ہے اور سورج آئینہ کے اندر دیکھنے میں آتا ہے۔ پس اگر وہ آئینہ بھی سورج کے عکس جتنا ہوگا تو اس سے بڑا اور نہ چھوٹا تو لوگ حقیقی سورج میں اور سورج کے اس عکس میں اپنی گزشتہ معلومات لانے کے بغیر فرق معلوم نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تجلی اس کی مخلوق میں سے بعض چیزوں پر پڑتی ہے اور وہ چیزیں

زال دیکھنے میں آتی ہے پس اگر انسان ان چیزوں کی طرف دیکھنے کے وقت یہ سمجھے گا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور ان چیزوں کی طرف کچھ بھی خیال نہیں کرے گا تو سمجھنا چاہیے کہ اس نے اللہ کی تجلی کو دیکھا اور وہ تجلی اس کو اس لئے دکھائی گئی ہے کہ اس کو اللہ کی صفات میں سے کوئی صفت معلوم ہو جائے۔ انسان کو جب بھی سمجھ میں آجائے کہ یہ اللہ کی تجلی ہے تو اس پر لازم ہو گا کہ وہ اس تجلی کے آگے اپنی انتہائی طاقت سے بھٹکے اور اس کی تعظیم کرے۔ اس تجلی کی عزت اللہ تعالیٰ کی عزت کے قائم مقام ہوگی۔ کیونکہ جن چیزوں پر وہ تجلی پڑی ان کی طرف کوئی بھی خیال نہیں کیا گیا ہے بلکہ ان کو اس تجلی کے دیکھنے کے وقت اس پیشے جیسا سمجھا گیا ہے جس پر صورت کا عکس پڑتا ہے یا ان چیزوں کو عینک کی طرح سمجھا گیا ہے، جس سے انسان دور کی چیز کو دیکھ سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی عرش عظیم پر پڑتی ہے اس تجلی کو رحمن کہا جاتا ہے وہ یہ آخری تجلی ہے جس تک انسان کی سمجھ اپنے رب کے پہچاننے میں ترقی کر کے پہنچتی ہے۔ اس کے بعد جو تجلی عرش عظیم پر پڑتی ہے اس سے نیچے اس تجلی کی پھر کتنی ہی تجلیاں آسمان اور زمین میں ہیں۔

انسان ان چیزوں کو دیکھتے وقت یہ سمجھے کہ میں اللہ کی تجلی کو دیکھ رہا ہوں اور ان چیزوں کی طرف بھی خیال کرے تو اس وقت ان چیزوں کو شعائر اللہ کہا جائے گا۔

شعائر اللہ کی تعظیم ایمان کے اجزاء میں سے ایک بڑا جزو ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایسی طاقت رکھی ہے جس کی وجہ سے اس کو بلا واسطہ کے معلوم کرنے میں مزہ آتا ہے اور انسان اپنے تمام مقاصد بلا واسطہ تک پہنچاتا ہے۔ پس جس کے دل میں شعائر اللہ کی تعظیم ہوگی اس کے دل میں ایمان کے تمام اجزاء میں سے بڑا جزو موجود ہوگا۔

مذکورہ بالا چار خصلتوں کو حاصل کرنے اور شعائر اللہ کی تعظیم کرنے سے انسان ان ملائکہ جیسا ہو جاتا ہے جو اللہ کی تجلی کے آگے رہتے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ ان چار خصلتوں اور شعائر اللہ کی تعظیم کو دو مختصر الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

(۱) التطلع الی الجبروت و یعنی اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی طرف دیکھنا جن کا تعلق اس جہان کے نظام سے ہے۔

والتشبه بالملکوت ۱ یعنی ان ملائکہ جیسا ہونا جو اللہ تعالیٰ کی تجلی کے آگے رہتے ہیں۔

حضرت امام ولی اللہ دہلوی کے نزدیک التطلع الی الجبروت اور التشبه بالملکوت دونوں وصفوں کا اپنے میں پیدا کرنا انسان کا انتہائی کمال ہے۔ انسان کی پیدائش میں اس کی فطرت کے موافق جو منفی لطائف اور پاک طاقتیں رکھی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے یہ دونوں صفتیں اپنے میں پیدا کرنا اس پر لازم ہے۔

فائدہ : ۱۔ عدالت کی وضاحت

یہاں کچھ باتیں جاننا ضروری ہیں اس کے بعد عدالت کی حقیقت اور ضرورت وضاحت سے سمجھ میں آجائے گی۔

پہلی بات۔ انسان کی حقیقت کیا ہے

حکمر کی ایک جماعت کہتی ہے کہ انسان حیوان نامن ہے۔ یعنی وہ بڑھنے والا جس رکھنے والا اور ارادہ سے حرکت کرنے اور فکر کرنے والا جسم ہے۔ فکر کرنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے افکار کو ترتیب دے سکتا ہے ان کے بہت سے اقسام بنا سکتا ہے اور ان کو اپنے فیض کلام سے دوسروں کے آگے ظاہر بھی کر سکتا ہے۔ انسان کی اس تعریف کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے کہ انسان میں التطلع الی الجبروت اور التشبه الی الملکوت کی دو طاقتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس لئے انسان کو یہ دونوں صفتیں اپنے میں پیدا کرنی چاہئیں۔

حکماء کی دوسری جماعت کہتی ہے کہ انسان حیوان یستعمل الآلات۔ یعنی انسان ایسا حیوان ہے جو اوزاروں سے کام لیتا ہے اس تعریف کی تفصیل یہ ہے کہ انسان میں دو باتیں رکھی ہوئی ہیں۔ ۱۔ وہ تمام حیوانات کی طرح اپنی غذا حاصل کرنے کے لئے ایسی چیزوں کا محتاج ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے۔ ان چیزوں کے پیدا کرنے میں نہ تو انسان کی طاقت کام کر سکتی ہے۔ اس کی عقل اس کی رہنمائی کرتی ہے مثلاً انسان پانی پیتا ہے میوہ کھاتا ہے، پانی اور میوہ کو اللہ کی قدرت کے سوا دوسرے کسی نے بھی پیدا نہیں کیا۔

۲۔ دوسری بات انسان میں یہ رکھی ہوئی ہے کہ وہ کسی چیز کو پسند کرتا ہے لیکن اس تک نہ اس کے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں نہ اس کی طبعی طاقت اسکو حاصل کر سکتی ہے۔ پس وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے کسی دوسری چیز کو اس چیز کے حاصل کرنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ مثلاً وہ درخت کی چوٹی پر میوہ دیکھتا ہے جس تک اس کے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے، پس وہ میوہ کو حاصل کرنے کے لئے پتھر مارتا ہے تاکہ میوہ ٹوٹ کے پتھے گڑھے یا درخت کی کسی ٹہنی کے ذریعے اس کو نیچے اتار لیتا ہے یہ ہے اوزاروں کا استعمال، اس طرح جوں جوں اس کی ضرورتیں بڑھتی جاتی ہیں اوزاروں کے استعمال کا شوق بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اوزاروں کو حاصل کرنے کے لیے انسان کوشش کرتا رہتا ہے کسی اوزار کے تیار کرنے میں اس کو تھوڑا وقت لگتا ہے اور کسی کی تیاری میں زیادہ تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ اس لحاظ سے اللہ اس کو سمجھنا چاہیے جس کے پاس اوزار بہت ہوں اور غریب اس کو جس کے پاس اوزار نہ ہوں۔ غریب لوگ اللہ لوگوں کے اس لئے تابع ہوتے ہیں کہ اللہ ان کے پاس اوزار ہوتے ہیں اور غریب لوگ اپنی طبعی طاقت سے وہ کام نہیں کر سکتے جو اوزاروں کے ذریعے تھوڑے وقت اور کم طاقت

سے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے وہ مالداروں کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان کی طرف سے ان کی طبعی طاقت ہو اور مالداروں کی طرف سے اوزار، دونوں کو ملا کر کوئی کام کریں اور فائدہ سے میں شریک ہوں۔ پھر اگر آدمی طاقتور بھی ہے تو وہ ترقی کر کے بادشاہ بن جائے گا اور اگر اس کی طاقت دوسرے کی طاقت کے برابر ہے تو اس کو جاوت کا بڑا بنائیں گے۔

انسانی اگرچہ بہت سے حیوانوں سے ضعیف ہے لیکن اس پر اللہ کی مہربانی ہے کہ اس کو عقل دی ہے عقل حیوانی طاقت ہے جس پر اس کا ملکی فکریہ کرتا ہے پس عقل سے انسان اوزار بناتا ہے اور انہوں کے واسطے سے وہ اپنی ضعیف طاقت سے تھوڑے وقت میں وہ کام لے سکتا ہے جن سے بڑے سے بڑے جانور بھی عاجز ہیں۔ اس کی عقل تمام حیوانی طاقتوں کی امام ہے۔

حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلویؒ اوزاروں کے استعمال کو اور ان کے واسطے سے تھوڑی طاقت سے چیزوں کے حاصل کرنے کو ارتفاق کہتے ہیں۔

پھر ارتفاق کی کئی قسمیں ہیں۔

۱۔ وہ ارتفاق جس سے کوئی بھی انسان، خواہ کہیں ہو، چھوٹ نہیں سکتا۔

۲۔ آداب المعاش (زندگی گزارنے کے طریقے)

۳۔ تدبیر المنزل (گھر و زندگی کے طریقے)

۴۔ فن المعاملات (لوگوں کے آپس میں معاملات کے طریقے)

۵۔ سیاست المدنیہ (شہری نظم و نسق اور زندگی کے طریقے)

۶۔ سیاست مدن (یعنی شہروں کو ملا کر ان کو کس طرح چلایا جائے پھر شہروں کو ملا کر چلانے کے کئی اقسام ہیں، ان

میں سے ایک قسم وہ ہے جس کو حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلویؒ قدس اللہ سرہ خلافت کہتے ہیں۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔ کے باوجود مقابلہ نہ کر سکیں، قائم نہ ہو جاتے۔ کسی آدمی کے لئے بھی سستی کر کے

بیٹھ جانا جائز نہیں، یہ بات اس وقت ممکن ہو سکتی ہے جب وہ اوزاروں کے استعمال میں درجہ کمال کو پہنچ جائے۔

فائدہ ⑤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی تعلیم انسانی فطری صفات کے خلاف نہیں

حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ مذکورہ بالا ارتفاقات کو انسانی فطرت سے باہر کی چیز نہیں کہتے جو انسان

کے ساتھ چٹا دی گئی ہو بلکہ فرماتے ہیں کہ انسانی فطرت ان تمام ارتقاعات کی خواہش کرتی ہے کیونکہ اگر کوئی انسان شہروں سے دور کسی جنگل یا بیابان میں پیدا ہو اور کسی سے بھی کوئی رسم و رواج نہ سیکھے تب بھی اس کو بھوک پیاس لگے گی۔ عورت کی خواہش ہوگی اور شادی کرنے کے بعد اس کے بال بچے پیدا ہوں گے جس کے بعد بہت سے گھر بن جائیں گے اور ان میں خرید و فروخت اور ان کے لین دین ہوں گے۔ اس طرح پہلا ارتقاء ترتیب وار موجود ہو جائے گا۔ پھر حب آبادی بڑھے گی تو مردان میں بلند اخلاق آدمی پیدا ہوں گے اور ان کے سامنے ایسے معاملات پیش آئیں گے جن کی وجہ سے سب ارتقاعات موجود ہو جائیں گے۔ اس لئے کسی قوم میں انصاف کی بادشاہی کا پیدا ہونا انسانی نوع کی خواہش کے مطابق ہے۔

اب سمجھنا چاہیے کہ انسان میں (۱) التطلع الی الجبروت (۲) التشبه بالملکوت (۳) ارتقاعات کو کمال تک پہنچانے کی تمام صفات ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تطلع الی الجبروت کا سبق اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے شاعر اللہ کی تعلیم کرنے اور التشبه بالملکوت کا سبق آپس میں ایسے بلند اخلاق کے پیدا کرنے سے سکھاتے ہیں، جن کا فائدہ خاص انہی کو نہیں پہنچتا بلکہ عام انسانی نوع کو پہنچتا ہے اور اس کے بعد ان کی ذات کو بھی پہنچے گا۔ کیونکہ وہ بھی تو انسانی نوع کے افراد میں سے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارتقاعات کی بھی تعلیم دیتے ہیں یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے دینا اور آخرت میں پیدا کی ہیں ان سے زیادہ سے زیادہ فائدے کم سے کم وقت اور تھوڑی طاقت خرچ کر کے کیسے خرچ کیے جائیں اس طرح کہ ملائکہ ان کے کام کو دیکھ کر تعجب کریں، یہ تینوں باتیں تفصیل سے کسی بھی شریعت میں بیان نہیں کی گئیں۔

فائدہ ۱۵ انسان کی تشریح اور اس کے مختلف مقامات میں مختلف

اور اس کے اچھے اعمال کا بیان

ترتیب وار رکھی ہوئی چیزوں میں سے جب کوئی چیز اثر کرے گی تو اس چیز کا اثر، ترتیب وار تمام چیزوں میں ان کی استعداد اور لیاقت کے موافق ہو گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے مختلف رنگدار شیشوں کو ترتیب وار رکھا جائے اور پھر ایک شیشے کے سامنے موم بتی جلائی جائے، اس بتی کی روشنی تمام شیشوں میں ان کے رنگوں کے موافق ظاہر ہوگی۔ ظاہر میں تمام شیشوں میں جدا جدا روشنی نظر آئے گی۔ لیکن ہر عقلمند ایسا ہی کہے گا کہ جو روشنی پہلے شیشے میں ظاہر ہوئی وہ ہی تمام شیشوں میں نظر آتی ہے۔

اس بات کے سمجھنے کے بعد انسان کی حقیقت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ انسان چار چیزوں سے بنا ہوا ہے (۱) بدن (۲) ہوائی روح (۳) نفس ناطقہ (۴) ملکوتی روح (یعنی الہی روح، ملکوتی روح اور الہی روح

ایک ہی چیز کے نام ہیں) حقیقۃ القدس میں انسانی نوع کا امام ہے جس کو امام النوع یا انسان کبیر (یعنی بڑا انسان) کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے پیدا کرنا ارادہ کیا تو نوع انسانی کے امام کے بے شمار عکس ظاہر ہوئے جس طرح آئینہ میں ہمارے عکس ظاہر ہوتے ہیں ان عکسوں میں ان تمام صفات کے عکس بھی آگئے جو اس بڑے انسان میں ہیں۔ ان میں حقیقۃ القدس کے ملائکہ کی روحانی طاقت اور نیچے طبقہ والے ملائکہ کی روحانی طاقت کے عکس بھی آگئے جو ستارے اس دنیا کی چیزوں پر اپنا اثر پیدا کرتے ہیں، ان کی طاقت کے عکس بھی آگئے۔

اسی طرح بڑے انسان کے دل پر جو اللہ تعالیٰ کی تجلی پڑتی ہے۔ اس کا عکس بھی ان عکسوں میں آگیا ان عکسوں کو ملکوتی روح کہا جاتا ہے۔ یہ ملکوتی روحیں ہر انسان کی جدا جدا ہیں۔ پھر ایک طویل عرصہ کے بعد ملکوتی روحوں کے عکس عالم مثال کے تختہ پر آئے۔ دونوں عکسوں میں اتنا ہی فرق ہے جیسے چھوٹی تصویر کو بڑا اور بڑی تصویر کو چھوٹا کیا جائے باقی کوئی چیز جو ان میں بڑھائی یا کم کی گئی ہو وہ دیکھنے میں نہیں آئے گی دونوں عکس ایک جیسے نظر آئیں گے، ان کا آپس میں ایسا ہی تعلق ہے جسے روح اور جسم کا۔ عالم مثال کا عکس ملکی روح کا جسم ہو گا اور ملکی روح اس کی روح ہو گا۔ اس کے بعد جب ماں کے رحم میں متی اور حیمن کا خون اکٹھا ہوتا ہے اور ماں کا نفس اس کی تدبیر کرتا ہے تب اس میں دل اور دماغ اور جگر ظاہر ہوتے ہیں، پھر بچے میں بدن کے واسطے سے ایک قسم کی لطیف ہوا تیار ہوتی ہے۔ یہ لطیف ہوا بدن کے لطیف اخلاط سے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ انسان میں جو سننے، دیکھنے اور دوسرے کاموں کی طاقتیں ہیں۔ وہ اسی لطیف ہوا کی طاقتیں ہیں۔ اس لطیف ہوا کے ساتھ وہ عالم مثال میں پیدا شدہ نورانی روح چمٹ جاتی ہے جیسے سورج کی صورت آیتنے کے ساتھ چمٹ جاتی ہے۔ اب وہ نورانی روح لطیف ہوا میں اثر کرے گی اور وہ لطیف ہوا اس نورانی روح میں اثر کرے گی اس وقت اس نورانی روح کو نفس نامی (یعنی فکر کرنے والا نفس) کہا جاتا ہے اور اس لطیف ہوا کو اس نورانی روح کا جسم اور اس نورانی روح کو اس کی روح سمجھنا چاہیئے، یہ دونوں کبھی بھی نہ اس دنیا میں اور نہ ہی جنت اور جہنم میں ایک دوسرے سے جدا ہوں گی۔ اس کے بعد یہ بات سمجھ لینا چاہیئے کہ یہ لطیف ہوا جو انسان کے دل میں لطیف خلطوں سے پیدا ہوتی ہے اس کی طاقتیں جب کام کرتی ہیں تب کم ہوتی رہتی ہیں پھر اس کمی کو پورا کرنے کے لئے بدن لطیف ہوا کو تیار کرتا رہتا ہے۔ اس وقت اس لطیف ہوا کو نسیم یا ہوائی روح یا برقی روح کہا جاتا ہے۔ انسان کے بدن کو لطیف ہوا کا جسم اور لطیف ہوا کو اس کی روح سمجھنا چاہیئے۔ انسان کی یہ ہوائی روح جو انسانی صورت کے سبب باقی حیوانات سے جدا ہوتی ہے وہ نفس نامی کے سبب ہوتی ہے ورنہ ہوائی روح تمام حیوانات میں ایک جیسی ہے۔ اس کے بعد جب انسان کا بدن لطیف ہوا کے پیدا کرنے سے بالکل عاجز ہو گا تو وہ عاجزی انسان کی موت ہے۔ بدن کے بیکار ہونے

سے بھٹنے اس کو قبر میں دفن کرتے ہیں اور بھٹنے جلا دیتے ہیں۔ اس وقت باقی بچی ہوئی لطیف ہوا اور نورانی روح انسان کے بدن سے جدا ہوتی ہے پھر نورانی روح اس کو اس کی یاقات کے موافق روشن جسم یا تاریک جسم عالم مثال سے دلاتا ہے۔ اور وہ جسم لطیف ہوا کی کمی کو پورا کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح انسان کی اس کے مرنے کے بعد حفاظت کی جاتی ہے۔ عالم مثال کا یہ بدن قیامت کے قائم ہونے تک قائم رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو یا تو دنیاوی جسم دے گا یا ایسا جسم دے گا جو دنیاوی جسم سے بھی مناسبت رکھے گا اور عالم مثال والے جسم سے بھی۔

انسان کی حقیقت سمجھنے کے بعد دو باتیں سمجھنا چاہئیں، ایک یہ کہ دنیا میں انسان مذکورہ بالا اجزاء کے مجموعہ کو کہا جاتا ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد دنیا والے بدن کے علاوہ باقی تین اجزاء کے مجموعہ کو انسان کہا جائیگا۔ اس کے بعد انسان ترقی کر کے جب اس درجہ کو پہنچے گا جہاں انسان کی ہوائی روح پہنچ نہیں سکتی، بلکہ فقط اس کا نفس ناطقہ پہنچ سکے گا۔ تو وہاں انسان ملکوتی روح اور نفس ناطقہ کو کہا جائیگا۔ اسی طرح جب انسان ترقی کر کے وہاں پہنچے گا جہاں اس کا نفس ناطقہ بھی نہیں پہنچ سکتا تو وہاں انسان فقط ملکوتی روح کو کہا جائے گا۔

۲۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے یہ چار اجزاء ترتیب وار ہیں تب یہ چیز ملکوتی روح میں ظاہر ہوگی وہ نفس ناطقہ میں بھی اس کے مزاج کے موافق ظاہر ہوگی اور جو چیز نفس ناطقہ میں ظاہر ہوگی وہ ہوائی میں بھی اس کے مزاج کے موافق ظاہر ہوگی اور جو چیز ہوائی روح میں ظاہر ہوگی وہ بدن میں بھی اس کی قابلیت کے موافق ظاہر ہوگی، پس انسان کے ہر ایک جز میں سے اگرچہ ظاہر میں جدا جدا صورت نظر آئے گی۔ لیکن حکم کی نظر میں وہ ایک ہی چیز ہے پس سمجھنا چاہئے کہ تجلی جو انسانی نوع کے امام پر پڑتی ہے وہ ملکوتی روح پر چمکتی ہوئی اور ترتیب وار پہنچے اترتی ہوئی بدن تک پہنچتی ہے، بدن پر عمل کرنے کے بعد پھر جیسے پہنچے اترتی تھی ایسے ہی چڑھتی ہوئی ملکوتی روح تک پہنچے گی۔ یہ انسانی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ پس تمام ارتفاعات سے بہتر ارتفاع وہ ہے کہ انسان جب کوئی کام بدن سے کرے تو اس کام کا اثر ملکوتی روح تک پہنچے۔ اور سب سے بڑا ارتفاع وہ ہے کہ انسان جب کوئی کام بدن سے کرے تو اس کام کی روح کو اس کی ہوائی روح بھی قبول نہ کرے، جیسے زنا اور چوری جس پر انسان کو آخر پشیمان ہونا اور پھٹنا پڑتا ہے۔ اس سے اچھا کام وہ ہے جس کی روح کو انسان کی ہوائی روح قبول کرے لیکن ان کا نفس ناطقہ اور الہی روح قبول نہ کرے جیسے لوہار اور بڑھئی کے پیشے اور دوسرے ہنر کہ لوہاروں کو ان ہنروں کی اپنی زندگی کے لئے ضرورت بھی ہے لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے نہیں کیا جاتا اور جیسے وہ کام جن سے انسان کا تعلق عالم مثال میں فقط جنوں سے ہوتا ہے اور ملائکہ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس سے بھی زیادہ اچھا کام وہ ہے جس کو انسان کا نفس ناطقہ بھی قبول کرے لیکن اس کی الہی روح قبول

ذکر سے (یہ عقلی بات ہے ورنہ اس کی ظاہر میں کوئی بھی مثال موجود نہیں) سب سے بہتر کام وہ ہے جسے انسان کی ملکوتی روح بھی قبول کرے کیونکہ وہ عمل ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا اور اس سے اُسے انتہائی خوشی حاصل ہوگی جس سے زیادہ خوشی پہنچنے کا امکان ہی نہیں جب انسان میں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے نامدہ حاصل کرنے کے وقت مذکورہ چار اخلاق ہوں گے اور انسان کا نفس ناطقہ شعائر اللہ کی عزت کرنے سے اللہ کی طرف دیکھنے والا ہو گا تب اس کی انسانیت بھی کمال کو پہنچے گی اور اس کے کاموں کی روح بھی اس کی الہی روح تک پہنچے گی۔

فائدہ ۱۶) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا خلاصہ

پندرہویں فائدہ میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کے سمجھنے کے بعد یہ جاننا چاہیے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو راستہ دکھائے والے اور ان کو پاک کرینوالے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ازموقات صالحہ یعنی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی دنیا سے بہت سا فائدہ حاصل کرنے کا ایسا طریقہ سکھاتے ہیں جس سے ان کاموں کی روح ملکوتی روح تک پہنچتی ہے اور مذکورہ بالا چار اخلاق بھی ان میں پیدا کرتے ہیں اور شعائر اللہ کی تعظیم کرانے سے اللہ تعالیٰ کی تجلی کی طرف توجہ کرنا بھی سکھاتے ہیں پھر جب آپ کی قوم ہدایت پر آجائے گی اور پاک ہو جائے گی تو آپ ان کو حکم کریں گے کہ دنیا کی اقوام کو بھی اس تعلیم اور تہذیب پر اکٹھا کریں جس پر وہ ہیں لیکن اس تعلیم و تہذیب کا ان کو ایسا آسان طریقہ سکھائیں گے کہ وہ آسانی سے سکھا سکیں اور اس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام سمجھا جائیگا۔ یہ معنی ہیں خلافت قائم کرنے کے۔

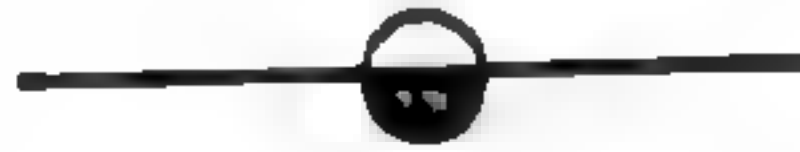
اس معنی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بعد ابو بکرؓ اور عمرؓ رضی اللہ عنہما کے ہاتھوں سے یہ کام اللہ تعالیٰ نے پورا کیا اور دونوں خلفاء کے کام کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام سمجھا گیا۔ پس اس معنی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارض مقدسہ (پاک زمین) کو جس کا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا۔ ابراہیمی ملت کی روشنی سے روشن کیا اور مکہ معظمہ، بیت المقدس اور مدینہ منورہ کی مسجدوں کو اس تعلیم کا مرکز بنایا اور قسرو کسرے کی دو بڑی حکومتوں کو برباد کر کے ان کی رعایا کو دو راستوں میں سے ایک رستہ اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ وہ راستے یہ ہیں کہ یا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کر کے اسلامی اجتماع میں داخل ہو جائیں یا اسلامی اجتماع کو خراج دے کر ان کے حکم کے فرماں بردار رہیں اور اسلامی دین کی جو خاص نشانیاں (شعائر اللہ) ہیں ان کی بے حرمتی نہ کریں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا جن لوگوں نے آج تک خلافتیں قائم کی ہیں ان سب سے کامل خلافت وہ ہے

جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی اور اس کا پروگرام اللہ تعالیٰ نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے ہاتھوں سے پورا کیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی نوع کے لئے ایک مقدس مثال بنایا ہے کہ ان کی ہمت سے ایک ایسی خلافت قائم ہو گئی جس کو پانچ سو برس تک آپ کی قوم قریش نے چلایا اور دوسرے پانچ سو برس دوسری اقوام نے چلایا جنہوں نے آپ کے دین کو پکے دل سے قبول کیا۔ سورہ جمعہ میں آیت ۲ سے ۴ تک اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ ان آیات میں آخرین کے لفظ سے مطلب فارس، روم، ہندوستان اور ترک ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لئے حکومتیں قائم کیں۔ اس کے بعد جب کبھی انسانی نوع کا نظام ارتفاقات میں ترقی کرنے سے بدلتا ہے گا تو حکومتوں کی صورت بھی انسانی اجتماع کے موافق ضرور بدلتی رہے گی۔

حضرت مولانا عبید اللہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہزار سال کے بعد جب لوگوں کا نظام ارتفاقات میں ترقی کرنے سے بدلا تو مسلمانوں کے رہنا اپنے پرانے طریقہ کو بدل نہ سکے۔ اس لئے ان کی شان و شوکت فنا ہو گئی۔ مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب ہمیں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے طریقہ پر چلنے سے دین کی سمجھ پیدا ہوئی۔ تب ہم نے سمجھا کہ ہزار سال کے بعد جو مسلمانوں کی شان و شوکت فنا ہوئی اس میں قصور ہمارا ہی ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم میں کوئی قصور نہ تھا۔

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۔

جلد اول

تفسیر المصباح المکرم

تفسیر القرآن

مولانا عبید اللہ سندھی

حقیق حقیق تعلیقات

حضرت مولانا مفتی عبید اللہ سندھی مدظلہ العالی
فاضل جامعہ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی

1A7

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ

آیات : ۷ ، رکوع : ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترجمہ : شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ^①

ترجمہ : سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہان کا۔

۱
حمد باری

تمام جہانوں کا رب اللہ تعالیٰ ہے اور وہی ستائش کے قابل ہے۔ کائناتِ عالم کو پیدا کرنے والی ایک ہستی ہے جس کے ہاتھ میں نظامِ عالم کی باگ ہے۔ ریت کے ذرات سے لے کر اشرف المخلوقات (انسان) تک تمام اس کے تابع ہیں۔ (اس کی مثال عدالت عالیہ کی ہے کہ ہر اپیل کا فیصلہ وہاں سے ہوتا ہے) اس کی صفتیں یہ ہیں۔

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ^②

ترجمہ : بے حد مہربان نہایت رحم والا۔

۲
"صفتِ رحمان
کی خصوصیت
بائپ کے پیار
میں"

باپ اپنی اولاد کو کس شفقت اور پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تمام عالم میں سب سے زیادہ عزیز اسے اپنی اولاد ہے مگر اس کے باوجود وہ اپنی اولاد کو بعض اوقات کسی بات پر سزا دیتا ہے۔ اس کا مَدْعَا یہ ہوتا ہے کہ اس کی اولاد کی اصلاح ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو شفقت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور جب کبھی کوئی غلطی اُن سے سرزد ہوتی ہے تو باپ یا استاد کی طرح سزا دینے کے طور پر اُن پر کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے۔ اس میں بھی یہی راز مضمحل (پوشیدہ) ہوتا ہے کہ میرے بندے اپنی غلطی کی اصلاح کر لیں۔ اسی خیال کو مد نظر رکھ کر عیسائی خدا کی ذات کو باپ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب آگے چلتے ماں اپنی اولاد کو کس شفقت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اگر کسی قصور پر استاد سزا بھی

۳
"صفتِ رحیم
کی خصوصیت
ماں کی محبت
میں"

۱۔ اس سورت کی تفسیر امار کرمانی کی تاریخ ازلی القعدہ ۱۲۵۲ھ بمطابق ۱۵ فروری ۱۹۳۵ء بمقام کہ معظمہ مندرجہ ہے ۱۲ (لاحظہ ہو مقام محمود شہید)

سورۃ بذاکِ کمل اور جامع تفسیر کے لیے قرآنی اساس کا مطالعہ کیا جائے جو اس سورت کی اہمیت کے پیش نظر دو مرتبہ حضرت امام سندھی نے اپنے

شاگرد رشید جناب شیخ بشیر احمد لدھیانویؒ کو املا کروائی ملاحظہ ہو قرآنی شعور انقلاب ص ۲۱ تا ۱۰۴ اکی دارالکتب لاہور (ع-ق)

۲۔ مقام محمود کے مطبوعہ نسخہ میں یہ عبارت موجود نہیں ہے ۱۱ (ع-ق)

ہے۔ ماں کی ممتا اس سزا کو برداشت نہیں کر سکتی اور جھٹ شکایت کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ اسی جذبہ کے ماتحت ہندو ماں کو ”ماتا دیوی“ کہتے ہیں۔ غرض ان دونوں جذبات کو مد نظر رکھ کر اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ماں باپ سے بڑھ کر اپنی مخلوقات کو عزیز رکھتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ ایک غزوہ میں کوئی عورت گرفتار ہو کر آئی۔ اس کا بچہ گم ہو گیا تھا۔ محبت کا یہ جوش تھا کہ کوئی بچہ مل جاتا تو اسے سینہ سے لگا لیتی اور اس کو دودھ پلاتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حاضرین سے فرمایا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے؟

عرض کیا گیا ہرگز نہیں، فرمایا تو خدا کو اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت ہے جتنی اس کو اپنے بچے سے ہے (مصدق علیہ)۔

ایک دفعہ ایک صحابی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ایک پرندہ کو چادر میں معہ اس کے بچوں کے لپیٹے ہوئے لے کر آیا، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ایک جھاڑی سے ان بچوں کو اٹھا کر کپڑے میں لپیٹ لیا۔

اس کی ماں نے یہ دیکھا تو میرے سر پر منڈلانے لگی، میں نے ذرا سا کپڑے کو کھول دیا تو وہ فوراً بچوں پر گر پڑی۔ ارشاد ہوا کیا اپنے بچوں کے ساتھ ماں کی اس محبت پر تم کو تعجب ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، جتنی محبت اس ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ ہے خدا کو اپنے بندوں کے ساتھ اس سے بہت زیادہ ہے (رواہ ابو داؤد)۔

اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ایک سو حصوں میں سے ایک حصہ دنیا پر نازل کیا ہے۔ جس کا نتیجہ ماں باپ کی اپنی اولاد سے محبت، انسان کی انسان سے محبت، حیوان کی حیوان سے محبت۔ اب اگر کوئی شخص تمام دنیا کی کائنات کی محبت کو آزل سے لے کر اب تک جمع کرے اور پھر اس مجموعہ کو ایک سو سے ضرب دے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ ”آدم بر سر مطلب“ اب جب انسانی سوسائٹی بن گئی تو ضروری ہے کہ ان میں تعلقات قائم ہوں۔ اس لئے حکم ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات رحم ہے اسی طرح اس کے بندوں کو ایک دوسرے پر رحم کرنا چاہیے۔ ایک کا حق دوسرا غصب نہ کرے۔ اتفاق اور یک جہتی سے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے پر زیادتی کرے گا تو حکم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات روز جزا کی مالک ہے۔

۲
”محبت الہی
کو مسعت“

۵
”انسانی معاشرے
کیلئے اسماء
حسنیٰ سے سبق“

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۳

ترجمہ: مالک روز جزا کا۔

یعنی بندوں کو اس نے پیدا کیا ہے تو ان کا وہ ایک دن حساب بھی لے گا۔ حساب لینے سے

- ۱۔ اصل مسودہ میں دونوں واقعات کی طرف عربی عبارت ”کا بدل علیہ واقعتہ اسراۃ فقتت ولدھا وواقعتہ طیسرافتھا صحابی قرینہ سے صرف اشارہ کیا گیا ہم نے مشکوٰۃ اور ابوداؤد سے ان احادیث کے ترجمہ کا اضافہ کیا ہے ۱۲ (ع-ق)
- ۲۔ ملاحظہ ہو مشکوٰۃ شریف باب وسعۃ الرحمۃ ص ۲ طبع تہذیبی کراچی ۱۲
- ۳۔ ملاحظہ ہو مشکوٰۃ شریف باب مذکور ص ۲۴ ابوداؤد کتاب الجنائز ۱۲
- ۴۔ ملاحظہ ہو من ابی صریح الحدیث القدی از مشکوٰۃ ص ۲۲ باب مذکور ۱۲ (ع-ق)

یہ مدعا نہیں کہ انسان کو سزا دی جائے۔ بلکہ وہ ذات تو غفور و رحیم ہے۔ مدعا یہ ہے کہ انسان کی آلودگی کو دور کر کے اسے دوسری زندگی یعنی جنت میں از سر نو زندگی بخشی جائے۔ (دیکھو اول سورۃ ملک فقہ ص ۶)

مدعا
عذاب لغوی
کا مقصد
تطہیر انسانی

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ①

ترجمہ: تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔
ہم نے تمام کائنات کو دیکھا اور اس سے اندازہ لگایا۔ کہ اس تمام عالم کے اوپر ایک ذات ہے۔ ہم اپنا سر نیاز اسی کے آگے خم کرتے ہیں۔ کیونکہ وہی ہمارا مالک اور کارساز ہے اور اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی توند والے جس قدر دنیا میں ہیں انہوں نے انسان پر ظلم و تشدد کر کے انسانی حقوق کو غصب کر لیا اور انسانوں سے اپنی بندگی کرانے لگے۔ اے اللہ ہم ان سے بیزار ہیں اور اب تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔

عبادت اور
توحید الہی
کا منشا
مساوات

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ②

ترجمہ: بتلا ہم کو — راہ — سیدھی۔
اے اللہ جب تو نے ہمیں بصارت عطا کی تو ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ③

ترجمہ: راہ اُن لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا۔
ابن عباسؓ فرماتے ہیں جن پر نعمتیں نازل ہوئیں ان کے چار مراتب ہیں۔ نبی، صدیق، شہید اور صالحین (سورۃ نساء۔ آیت نمبر ۶۹) مطلب یہ ہے کہ اے پروردگار ہم کو ایک ایسی سوسائٹی عطا کر جس کے اراکین ان چاروں مراتب والے ہوں۔

صراطِ مستقیم
کی دعا

الغامیہ
سوسائٹی

غرض مراد ہے ان لوگوں کا راستہ جنہوں نے قرآن مجید یعنی فطرت الہی کے قانون کی پابندی کی اور پھر دنیا میں کامیابی کی زندگی بسر کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین جو فتنہ (حضرت عثمانؓ کی شہادت تک) سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وہ ہمارے لئے نمونہ ہیں۔ ان کے بعد جو کوئی

اے امام شاہ ولی اللہ کے قول کے مطابق حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں اختلافات و فتن شروع ہو گئے۔ لہذا حکومت کے لئے آئینہ دل دور حضرت عثمانؓ تک ہے اور یہی حدیث مشہور خیراً ممتیٰ قرنی ثم الذین یلوہم ثم الذین یلوہم ثم یفشیوا الذب — کا مطلب ہے۔ گو حضرت علیؓ کا دور بھی خلفاء راشدین کا دور ہے مگر پھر فتن کی وجہ سے سوسائٹی کے لیے اتفاقی اور آئینہ دل نہیں رہا۔ لفظ ہو اور ازالۃ النفا غامیہ

ان کے طریقہ پر عمل کرے وہ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ رانعام یافتہ سوسائٹی کا مصداق ہے اس واسطے کہا کہ اے اللہ میرے واسطے
کے راستہ پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا ہے۔

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

ترجمہ: جن پر تیرا نہ غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔

قال النبی علیہ السلام المغضوب علیہم الیہود ولا الضالین النصاری
(آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن پر غضب الہی نازل ہوا وہ یہود ہیں اور بھٹکے ہوؤں سے مراد
عیسائی ہیں۔) یہود پر غضب اس لئے نازل ہوا کہ انہوں نے تورات کی آیات مسخ کر ڈالیں اور ان کے
معانی اور مطالب اپنے مطالب پر ڈھال لئے۔ بعینہ اہل اسلام کے چند علماء بھی اسی طرح کر رہے
ہیں اور معانی کو اپنے سانچے میں ڈھال رہے ہیں اور اس طرح مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ موجودہ
زمانہ میں بھٹکے ہوؤں سے مراد آج کل کا نوجوان طبقہ ہے جو گوسیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے مگر
سیدھا راستہ پانے کی جستجو کر رہا ہے۔ اس لئے امید ہے کہ وہ منزل مقصود تک پہنچ جائیگا اور مغضوب
علیہم کے راستے سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جنہوں نے قرآن حکیم یعنی فطرت الہی کے قانون کی
نافرمانی کی۔ اس لئے وہ دنیا میں ناکام رہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی نشانی ہے۔ جو لوگ اس نمونہ
کو سمجھتے ہیں جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفاء راشدین کا نمونہ
فتنہ تک یعنی شہادت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مگر اس پر عمل کرنے کی ہمت نہیں رکھتے یا اللہ ہیں ان لوگوں کا طریقہ نہیں چاہئے
وہ ضالین ہیں۔ اسی طرح جو لوگ اس نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفاء راشدین کو سمجھتے نہیں
ہیں ان کا طریقہ بھی نہیں چاہئے۔ خواہ وہ کس قدر بھی سمجھ دار کیوں نہ ہوں۔

مغضوب علیہم
اور ضالین
کا مفہوم

اس سورۃ کا نام فاتحہ ہے اور ایک حدیث میں اس کا نام صلوۃ بھی آیا ہے یعنی الذی فیہ
قسمت الصلوۃ الی اخرہ (مسلم کتاب الصلوۃ حدیث ۳۸) اور اس سورت کے بہت سے نام
ہیں مگر اس کی تاریخ نزول یقیناً نہیں بتائی جاسکتی۔ ایک عقلی بات ہے کہ پہلے پہلے سورۃ العلق نازل
ہوئی۔ اس میں ہے اَرَأَيْتَ الَّذِیْ یَنْہٰی عَبْدًا اِذَا صَلَّیْ اَوْ نَمَزَ ابْتَدَأَ نُبُوْتًا سے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ پڑھتے تھے تو یہ عقل میں بات نہیں آتی کہ نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ
پڑھی جاتی تھی۔ اس لئے گمان ہوتا ہے کہ یہ سورۃ فاتحہ ابتدائی سال نبوت میں نازل ہوئی ہو۔ واللہ اعلم۔
مگر کوئی روایت نہیں ملتی اور حدیث میں آتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی مثیل نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں ہے۔
وغیر ذالک تو یقیناً سمجھا جاتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ سورۃ علق کے بعد نازل ہوئی۔ ابن مسعود اپنے قرآن
میں سورۃ الفاتحہ اس لئے نہیں لکھتے تھے کہ وہ تو نماز کے لئے سکھلائی گئی ہے تو تمام باتوں سے یہ
یقین ہو جاتا ہے کہ جب سے نماز فرض ہوئی اسی وقت یہ سورت فاتحہ نازل ہوئی۔

”سورۃ
فاتحہ کا نام
نزول“

تَحْتَ الْحَمْدِ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

یہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر مولانا سید خدوسی اور قلمبند کی۔

عبد اللہ لغاری عفی عنہ تحریر ۱۲ رذی قعدہ ۱۳۵۲ھ ۱۶ فروری ۱۹۳۵ء

۱۔ سند احمد بن حنبل ج ۴ ص ۱۲۴، ۸۱ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز میں بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”یہ نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان آدمی آدمی تقسیم کر دی گئی ہے جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَتُنی عَنّی عبدی میرے بندے نے میری ثناء بیان کی پھر جب بندہ کہتا ہے مالکِ یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَجْدُنی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی اور جب بندہ عرض کرتا ہے اَیَاک نعبد و اَیَاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے هَذَا بَیْنِی وَبَیْنِ عِبْدِی رَیْہِ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدمی آدمی ہے اور جب بندہ کہتا ہے اَھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْھِمْ غَیْرَ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْھِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هَذَا لِعِبْدِی وَلِعِبْدِی مَا سَأَلَ رَیْہِ میرے بندے کے لئے ہے اور میرے بندے کے لئے ہے وہ جو اس نے انکار مسلم کتاب الصلوٰۃ حدیث ۲۸ (م ۱ م)

۲۔ فاتحہ، الکتاب، دریاچہ قرآن، سورۃ الحمد، اُمُّ الْقُرْآنِ یا الْکِتَاب (بنیادی تعلیم) سبع المثانی سات آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں) وائیدہ (کمل تعلیم) الکثر خزائن الشفاء روحانی جہانی لوگوں کے لئے علاج و شفاء اور الاساس (تعلیمات قرآنہ کی بنیاد) ملاحظہ فرمائیں تفسیری نوٹ قرآن عزیز از مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ ۲ اور قرآنی شعور انقلاب ص ۵۴ (ع-ق)

۳۔ سوط امام مالک کتاب الصلوٰۃ حدیث ۱۲۳۴ (م ۱ م)

۴۔ یعنی سورہ علق کی پہلی پانچ آیات کے بعد سورۃ فاتحہ نازل ہوئی علامہ موسیٰ جبار اللہ کی تحقیق کے مطابق پہلے سورہ علق کی پانچ آیات پھر سورۃ الفلم پھر سورۃ النزل، پھر سورۃ المدثر اور پھر سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی (ملاحظہ فرمائیے کتاب ترتیب السور الکثرہ و ثنا سہانی النزول و فی المعاصف مؤلفہ، موسیٰ جبار اللہ صفحات ۲۴۲ (عربی) مطبوعہ ۱۳۶۳ھ (م ۱ م))

تعارف سورۃ بقرہ و خلاصہ مضامین

آپ پہلے چند مقدمات کو پیش نظر رکھ لیجئے کہ ان پر ہمارے تمام مباحث تفسیر مبنی ہیں۔
 الف، قرآن حکیم کی ہر سورۃ کا ایک موضوع SUBJECT ہے۔ اور اول سے لیکر آخر تک وہ سورۃ اسی پر
 مبنی ہے، جس قدر مطالب درمیان میں آگئے ہیں۔ وہ سب کے سب اسی ایک موضوع اصلی کے ناگزیر و ضروری اطراف
 بحث و تعلیم ہیں۔

ب، ہر سورۃ کی ابتداء و انتہا، اس موضوع کے معلوم کرنے کی کنجی ہے۔
 ج، جب ہر سورۃ کا ایک موضوع ہے، تو یہ چیز بھی ضمناً آپ کو معلوم ہو گئی کہ قرآن کی تمام آیات باہم مربوط و مسلسل
 ہیں، اور ایک منظم و اسلوب حقیقی کے ساتھ سلسلہ بیان بتدریج اجمال سے تفصیل، دعویٰ سے دلیل، اور تعلیم سے امثال و
 نظائر کی طرف بڑھتا اور کھلتا جاتا ہے۔ اسی کو قرآن حکیم نے ”تشریف آیات“ سے جا بجا تعبیر کیا ہے ”صرف“ کے
 معنی لغت میں روا الشی من حالة الى حالة کے ہیں۔

یہ اصول اساسی آپ کے سامنے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی ابتداء میں فرمایا اولئک علی ہدی من ربہم و اولئک
 هم المفلحون، فلاح کے حسب ذیل معانی بیان کئے گئے ہیں۔
 (۱) الذی انفتحت له وجہ انظر ولم تستلق علیہ جس کے لئے ظفر و کامرانی کے ابواب مفتوح ہوں اور اس کی تمام رکاوٹیں
 یک قلم مقصود ہو جائیں۔

(۲) الفلاح بمعنی البقار فیکون المعنی اولئک هم الباقون فی النعیم المقیم فلاح کے معنی بقا بھی بیان کئے جاتے ہیں
 اس اعتبار سے آیت کا مفہوم یہ ہوگا، کہ دائمی نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔

(۳) اصل الفلاح الشق، فعلى هذا يكون المعنى اولئک هم المقطوع لهم بالخیر فی الدینا والاخرۃ، فلاح کے معنی انشقاق
 اور قطع برید کے بھی آتے ہیں، اس لئے معنی یہ ہوں گے کہ دنیا و آخرت کی ہر قسم کی خیر و برکت اور عزت و کرامت صرف
 فرزندان اسلام کے لئے مخصوص کر دی گئی ہے۔

ان تینوں معانی میں دراصل کوئی اختلاف نہیں، بلکہ سب کے سب ایک ہی حقیقت کو بیان کرتے ہیں، مقصد
 سب کا یہی ہے کہ دنیا کی ہر انتہائی کامیابی و کامرانی، اجلال و نبھیل، جہاں تکیری و جہاں ندری، جنت ارضی و سماوی مخصوص ہے
 ان ارباب فضل و کمال کے لئے جن کے یہ خصائص و امتیازات اور کمالات و فضائل ہیں اور وہ کبھی ناکام دنیا سر نہیں رہ سکتے۔
 اسی سورۃ کے آخر میں دعا کی گئی فانصرناہدی القوم الکفر بن جس کے معنی اس کے سوا اور کیا ہو سکتے کہ ہمارے مخالفین و

معاندین، تباہ ویرا دیوں، اور ہمیں ان پر ظفر و کامرانی نصیب ہو۔

پس اس سورۃ کے اول و آخر نے ہمیں بتا دیا کہ اس کا موضوع اصلی یہی ہے کہ اس میں ایسی تعلیم دی جائے جو مسلمانوں کے اندر صحیح فکر پیدا کرے، وہ اپنے مذہب اور اخلاق کے پابند رہ کر دنیا و آخرت کی انتہائی کامیابیوں اور کامرانیوں سے بہرہ اندوز ہوں، گویا دوسرے الفاظ میں اس کا موضوع و مقصد مسلمانوں کو خلافت کبریٰ کی تعلیم دینا اور اس سے سرفراز کرنا ہے۔

اگر ہم ان تمام احادیث و آثار کو پیش نظر رکھیں جن میں اس سورہ کے فضائل بیان کئے گئے ہیں۔ تو ہمارے دعوے کی صداقت روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا تَجْعَلُوا بَيْتَكُمْ مَقَابِرَ وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تَقْرَأُ الْبَقْرَةَ فِيهِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ۔ (ترمذی)

اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو وہاں شیطان کا داخلہ بند ہوتا ہے۔ ایک جگہ آپ نے ان الفاظ میں اس کی اہمیت ظاہر کی۔

لکل شی سنام وان سنام القات سورۃ البقرۃ (ترمذی)

ہر ایک چیز کا ممتاز دنیا یاں حصہ ضرور ہوتا ہے۔ قرآن کی یہ خصوصیت کبریٰ اور علو و رفعت، سورہ بقرہ کو حاصل ہے۔ ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے لئے ایک جماعت بھیجنا تھی، جس کے لئے سمر در کی تلاش میں تھے، جن لوگوں نے اپنی خدات پیش کیں، ان میں سے ہر ایک سے آپ یہ پوچھتے کہ قرآن کے کون سے اجزاء حفظ ہیں، اتنے میں ایک نوجوان نے کہا کہ مجھے سورہ بقرہ یاد ہے، آپ نے فرمایا کہ تم اس جماعت کے امیر ہو، حالانکہ عمر کے اعتبار سے وہ سب سے چھوٹا تھا۔

مسلم میں انس بن مالک سے روایت ہے۔

كَانَ الرَّجُلُ إِذَا قَرَأَ الْبَقْرَةَ وَالْعَمْرَانُ جَدَّ بَيْنَنَا

جو شخص بقرہ اور آل عمران پڑھ لیتا، اس کی ہم بے انتہا قدر و منزلت کرتے تھے۔

یہ تھی نے کتاب الدلائل میں عثمان بن ابی العاص سے روایت نقل کی ہے کہ میں باوجود اس امر کے ضعیف السن تھا اور میری عمر کچھ زیادہ نہ تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طائف کی گورنری نوازش فرمادی، صرف اس لئے کہ میں نے سورہ بقرہ پڑھی تھی۔

شعب الایمان میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سورہ مبارکہ کو آٹھ سال میں ختم کیا، اور اس کے درس و فکر سے فارغ ہونے پر اونٹ ذبح کیا اور تمام دوستوں کو دعوت دی۔

ان احادیث و آثار کو بار بار پڑھئے، آپ اس کے سوا اور کسی نتیجہ پر نہ پہنچیں گے کہ اس سورہ کا موضوع خلافت

گہرائے اور مسلمانوں کو ایسی تعلیم دینا ہے جو انہیں تمام مذاہب ممالک پر حکمران بنا دے، چنانچہ دنیا ایک مرتبہ اس کا تجربہ کر چکی ہے۔ اب مستقبل کو دیکھنا باقی ہے۔ وما ذلک علی اللہ العزیز۔

روئے سخن

قرآن حکیم کا درس و فکر ایک اور عجیب و غریب اصل و اساس کی جانب ہماری راہ نمائی کرتا ہے، دنیا کے اندر صبا اقوام و اہم ہیں، ان کے مذاہب و ادیان ہیں، رسوم و عوائد ہیں، عقائد و اخلاق ہیں، قرآن حکیم اس لئے آیا کہ تمام اختلافات کے لئے حکم اور قانون و ادہام کے لئے کتاب مبین ہو، اس لئے ضروری تھا کہ اس کا روئے سخن سب کی جانب ہو، ہر ایک کی غلط کاریاں بیان کر کے اسکو صحیح راہ عمل دکھا دے۔

چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، سورۃ اعراف تک اس نے مختلف ادیان و مذاہب کو مخاطب کیا، قرآن حکیم کے نزول کے وقت یہودیوں کی سب سے بڑی جماعت تھی، جس کو مذہبی ہونے کا دعویٰ تھا۔ یہ لوگ شریعت موسوی کے حامل اور اسی کے مبلغ و داعی تھے، لیکن مدت بستے دراز سے اپنے فرض جلیل سے بعد و ہجر اختیار کر چکے تھے، اس لئے سب سے پہلے بنی اسرائیل کو اس سورۃ میں مخاطب کیا گیا۔ ان کی انفرادی اجتماعی خرابیاں ظاہر کیں، ان کی حاکمانہ زندگی کے امراض و مفاسد بیان کئے، تبلیغ و دعوت کے دوران میں انہوں نے جن بد کاریوں کا ارتکاب کیا تھا، ان پر تنصیلی روشنی ڈالی اور آخر میں بتا دیا کہ اس وقت یہ لوگ مسند تبلیغ سے علیحدہ کر دیئے جاتے ہیں ان کی جگہ پر سلمان کام کریں گے۔

دنیا کی قوموں اور ملتوں میں جب کبھی انقلابات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نتیجہ ہوتے ہیں۔ ارباب علم و فضل کی سعی و کوشش اور دعوت و تبلیغ کا، ان کے وعظ و تذکیر سے زندگی پیدا ہوتی ہے۔ اور حریت و استقلال کے جذبات میں جوش و ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ لوگ تعطل و بیکاری اختیار کر لیں تو تمام قوم پر عالم مہمات طاری ہو جاتا ہے، یہ لوگ قوم کے لئے بمنزلہ قلب کے ہوتے ہیں۔ ان کی صحت و تندرستی پر حیات ملی کا دار و مدار ہے اور ان کے بیمار ہونے سے تمام قوم امراض کا شکار ہو جاتی ہے۔

سورۃ بقرہ میں یہودی علماء کی خرابیاں ذکر کیں، تاکہ امت مسلمہ کے اہل علم ان سے بصیرت اندوز ہوں، اور اپنے دامن کو ان آلودگیوں سے بچانے کی کوشش کریں۔

مضامین کی فہرست

دنیا میں دو ہی قسم کے آدمی نظر آتے ہیں۔
 (الف) عوام الناس، جن کی نظر نتائج و ثمرات اور ظواہر اعمال پر ہوتی ہے، وہ درخت کو اس کے پھل کی وجہ سے شناخت

کرتے ہیں، ان لوگوں میں تنبیہ و اختیار پیدا کرنے کے لئے، سورہ بقرہ نے ابتداء سے لیکر دوسرے پارہ کے دوسرے رکوع تک مخصوص کر دیا۔

رب، ارباب علم و فضل، جو حقائق و معارف کے شیفتہ، اسرار و حکم کے دلدادہ، اور مبصائر و غوامض کے جویاں ہیں، ان کے لئے سورہ کے تمام بقیہ اجزاء ہیں، وہ ان کی تحلیل و تفرید کریں، ارباب سیاست، اس کے درس و فکر میں مصروف ہوں جو جماعتیں، قوانین و ضوابط کی تنظیم و تشکیل کی ذمہ دار ہیں، اسکو آویزہ کوشش بنائیں اور جن کی سعی و کوشش صرف علم کے کسب و حصول کے لئے وقف ہے، اس کی طرف اپنی توجہ مبذول کریں۔

سورہ بقرہ کو حسب ذیل ابواب و فصول میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

پہلا باب، وحی و الہام کی ضرورت، اذابتدائے سورہ تا آیت ۳۔

پہلے دور رکوع میں بتایا کہ ہر جدید تعلیم و تحریک کے وقت تین قسم کے لوگوں کا پیدا ہونا ضروری ہے۔

۱۔ ارباب ایمان و صلاح، جو اس تعلیم حقہ کے آگے اپنی گردنیں خم کر دیتے ہیں۔

۲۔ دجالہ کفر و شیطنیت، جن کا مقصد و حیرت ہی ہوتا ہے کہ ہر اصلاح کی مخالفت ہو، اور دنیا کا نظام ہمیشہ

درہم برہم رہے۔

۳۔ منافقین، دونوں جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، کفار و مشرکین سے یہ لوگ زیادہ خطرناک اور نقصان دہ ہوتے ہیں۔

پھر تذکیر بالاء اللہ کے بعد ان کو قانون الہی کی جانب توجہ دلاتی اور بتایا کہ وحی و الہام پر صرف وہی لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں، جن میں حسب ذیل امراض ہوں۔

(ا) ایمان کمزور ہو،

(ب) طبیعت ضعیف ہو۔

(ج) عقل کوتاہ ہو۔

ان کو بتایا کہ مذہب، انسان کی فطرت میں داخل ہے اور اس لئے وہ الہام ربانی کے آگے سر جھکانے کو مجبور ہے، چنانچہ آدم علیہ السلام پریشان و مضطرب پھرتے رہے، تا آنکہ وحی الہی نے اُن پر چند کلمات الہام کئے جو ان کے اطمینان قلب اور تلج صدر کا باعث بنے۔

پس قصہ آدم سے ثابت ہو گیا کہ دنیا میں انسان کو سکون و اطمینان صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو وحی الہی کا پابند بنائے اس کے بغیر نہ تو اس کی زندگی کسی کام آئے گی اور نہ وہ حیوانات کے درجہ سے ترقی کر سکے گا۔

دوسرا باب، قرآن حکیم کی ضرورت، آیت ۲۸ سے ۴۶ تک،

پانچویں رکوع میں یہودیوں کی اجمالی خرابیاں ذکر کی گئیں اور وہ حسب ذیل ہیں۔

(ا) علمی (ب) عملی (ج) انتظامی

ربیع اول سے ان امراض و مفاصل پر نہایت ہی شرح و تفصیل کیسا تمدد روشنی ڈالی گئی اور دو باتوں کا فیصلہ کیا گیا۔

(۱) آیت ۶۹ تک یہ بتا دیا گیا کہ جس وقت تم خلافت ارضی اور فضیلت علی العلیین سے سرفراز تھے، تم نے ایسی بدکرداریوں اور بد عملیوں کا ارتکاب کیا، جن کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم سے حکومت چھین لی گئی، اور تم پر ذلت و مسکنت طاری کی گئی، حیات مٹی کے لیے تین قسم کے ارباب فضل و کمال کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن تمہاری قوم ان سے بھر خالی تھی پس آئندہ ہمیشہ کیلئے جہانگیری وہاں داری سے محروم کر دیئے گئے۔

(۲) آیت ۸۰ تک اس حقیقت کو بے حجاب کیا کہ تم مسلمانوں کے ساتھ مل کر بھی دعوت و ارشاد کا فرض اہم و اقدم انجام نہیں دے سکتے، اسی ذیل میں ان کے عالموں، دولتمندوں، اور عام لوگوں کی باطل پرستیوں اور غلط عقیدوں کو بیان کیا۔ ان دو صورتوں کے علاوہ بنی اسرائیل محکومانہ زندگی ہی بسر کر سکتے تھے مگر یہ بھی صاف کر دیا گیا کہ وہ شریف رعایا بننے کی بھی قابلیت نہیں رکھتی، چنانچہ آیت ۹۸ تک اس پر بحث کی، اور ساتھ ہی فرزندِ اسلام کو یہ تعلیم دی گئی کہ اپنے تمام تعلقات و روابط سابقہ ان سے منقطع کر لیں۔

جب یہودیوں نے دیکھا کہ بحث کا دائرہ بالکل تنگ ہو گیا ہے تو نسخ ادیان و مل کی طرف توجہ کی اور اس کو اپنے شبہات کا نشانہ بنایا، لیکن فوراً ہی مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ ان شبہات کے پیش کرنے سے ان کی اصلی غرض کیا ہے۔ آیت ۱۱۳ تک یہی بحث تھی، اب انہوں نے نسخ قبلہ کو لیا، اور اس پر اعتراضات کی بوچھاڑ شروع کر دی قرآن نے اس کے دو جواب دیئے۔

۱) الزامی

رب، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، بنائے کعبہ اور دعائے خلیل کا تذکرہ کیا، اور انہیں بتا دیا کہ اب دنیا کی ہدایت و راہنمائی صرف قرآن کے لیے مخصوص ہے، اور فرزندِ اسلام ہی مسند تبلیغ و ارشاد کے مالک ہوں گے، یہ بحث آیت ۱۵۱ تک ختم ہو جاتی ہے۔

تیسرا باب تہذیب اخلاق، یہاں سے قرآن کی اصلی تعلیم شروع ہوتی ہے، اور سب سے پہلے ان اخلاق کو پیش کیا جاتا ہے۔ جو انفرادی حیثیت سے ہر انسان میں پیدا ہونا ضروری ہیں، جو اصل و اساس حیات ملی ہیں اور جن کی غرض و غایت یہ ہے کہ قوم میں صحیح کیر کٹر پیدا ہو، ساتھ ہی اس تعلیم گاہ کی جانب اشارہ کیا، جن میں داخل ہونے کے بعد ان اخلاق کی تشہد و تلبید ہو سکتی ہے۔ آیت ۹۲ تک

چوتھا باب، تدبیر منزل، رزق کمانے کے ذرائع و وسائل پر بحث کی، صرف کر نیک قانون دیا، دیوانی اور فوجداری ضوابط کی تدوین کی، اندیشہ تھا کہ ان امور میں مصروف رہنے کی وجہ سے لوگوں کی روحانیت اور تعلق باللہ میں ضعف و کمزوری نہ پیدا ہو جائے اس لئے روزے قرآن کریم اور مذہبی تعلیم کی نشر و اشاعت کی جانب توجہ دلائی۔ آیت ۱۸ تک، پانچواں باب، معاملات، اس میں دو باتوں کا فیصلہ کیا۔

۱) ناجائز طریق سے کسی کا مال کھانا قانونی جرم ہے اس سے پرہیز کرو اور ان امور کا فیصلہ خود ان کا کیر کٹر کر دے گا

کیونکہ پہلے اس کی تعلیم دی جا چکی ہے۔ عدالت کو شاذ و نادر ہی مداخلت کی نوبت آئے گی۔

(ب) مسلمان اپنے تمام حسابات، قمری مہینوں کے مطابق رکھیں، کیونکہ کائناتِ ملتِ حضرت ابراہیم نے قمری مہینوں میں ایام حج مقرر کئے ہیں، آیت ۱۸۸، ۱۸۹

پچھٹا باب، سیاستِ مدن، اس میں تین فصلیں ہیں:-

فصل اول، جہانگیری، اس میں حسب ذیل مسائل بیان کئے گئے ہیں،

(۱) کوئی وقت، کوئی شخص، اور کوئی جگہ جہاد فی سبیل اللہ سے مستثنیٰ نہیں قرار دی جاسکتی۔

(۲) ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جب قدر روپیہ اس کی جائز اور ضروری حاجاتِ زندگی سے بچ جائے وہ تمام و کمال جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر، خلافتِ اسلامی کی نذر کر دے۔

(۳) حج ضروری قرار دیا گیا تاکہ ان تمام اعمالِ مہمہ کی مشق ہو جو جہاد کے لئے لازم و لازم ہیں۔

(۴) وحدتِ مقصد ضروری ہے۔

(۵) ہر شریف اور خاندانی انسان کے پاس اسلام کی آواز حق و حریت پہنچانا فرائضِ دین میں سے ہے۔

(۶) جہاد فی سبیل اللہ کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی۔

(۷) اس راہِ ایثار و فدویت میں تکالیف و شدائد سے کوئی چارہ کار نہیں۔

(۸) جہاد کب تک رہے گا اور اسے کس قدر روپیہ کی ضرورت ہے۔

(۹) ناجائز ذرائع سے کمایا ہوا روپیہ کبھی اس احبِ الاعمال الی اللہ کے لئے قبول نہیں کیا جاسکتا۔

(۱۰) جب لڑائیوں کی کثرت ہوگی، تو بتاملی بھی ضرور بہت زیادہ تعداد میں نظر آئیں گے، ان کی تعلیم و تربیت، اور

حفظ و صیانت کے لئے قانون بنایا گیا، آیت ۲۲۰ تک

فصل ثانی، جہانداری، اس میں ان مسائل کا تذکرہ ہے۔

(۱) کسی غیر مسلم کو حاکم نہ بنایا جائے۔

(۲) جب قدر تو میں مسلمانوں کے ماتحت رہیں گی ان کو کامل اندرونی آزادی دی جائے گی۔

(۳) جدید قانون کی وضع و تربیت کے وقت اس امر کا خیال رہے کہ وہ نظامِ صالح کا حامی، بر و تقویٰ کا محافظ و نگران

کار اور انواعِ انسانی کے لئے زندگی بخش ہو۔

(۴) صدرِ جمہوریہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے فرائض ادا کرے، اگر اس کے لئے تیار نہ ہو، تو اس کو چار ماہ کی ہلت

دی جائے، اگر اس نے اپنی اصلاح کر لی تو بہتر، ورنہ معزول کر دیا جائے۔

(۵) عزل کے وقت اس کی تمام سابقہ واجب الادا قوم ادا کر دی جائیں۔

(۶) معزول ہونے پر وہ ان اصلاحات کو خراب و برباد کرنے کی کوشش میں نہ لگ جائے جن کو اس نے اپنے زمانہ

حکومت میں نافذ کیا تھا۔

(۷) اگر معزول شدہ حاکم، دوسری مرتبہ رعایا کے حقوق کی نگرانی کا عہدویشاق کرے، تو اسے انتخاب میں آنے کا موقع دیا جائے۔

(۸) اگر وہ تین مرتبہ معزول ہو تو پھر اسے امیدوار کے طور پر کھڑے ہونے سے روک دیا جائے۔

(۹) حاکم کی رائے کو کچھ ترجیح ضرور حاصل ہوگی۔

(۱۰) معزول شدہ، دوسروں کے انتخاب میں رکاوٹیں نہ پیدا کرے۔

(۱۱) حکومت کے لئے خود اپنے آپ کو پیش نہ کرے، بلکہ قوم خود ان لوگوں کی تلاش کرے اور جن میں قابلیت

استعداد ہو، ان کے ہاتھ میں عثمان سلطنت دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔

(۱۲) حکومت کرنے میں ذاتی اور فائدانی مصلحتوں کی پرواہ نہ کرے، بلکہ عامہ ناس کا نفع و سود پیش نظر ہو آیت ۲۵۲ تک

فصل ثالث، عملی سیاست کا نمونہ، اس میں ان مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

(۱) یہ ضروری نہیں کہ جو شخص میدان جنگ میں جائیگا وہ مر ہی کے رہیگا۔

(۲) جنگ کے لیے امیر کا انتخاب ضروری ہے۔

(۳) شرائط انتخاب بیان کیجئے۔

(۴) رائے عامہ کا احترام ضروری ہے۔

(۵) کام شروع کرنے سے پہلے فوج کا امتحان ہو۔

(۶) صرف ان لوگوں کو میدان جنگ میں بھیجا جائے، جن کے اندر سب سے زیادہ اعتماد علی اللہ اور قربانی کا جذبہ

صادقہ ہو۔ آیت ۲۵۲ تک۔

ساتواں باب، خلافت کبریٰ، اس میں حسب ذیل امور کا تذکرہ ہے۔

(۱) تمام مہذب اور شائستہ ممالک پر مسلمانوں کی حکومت کس طرح قائم ہو سکتی ہے۔

(۲) خلیفۃ المسلمین کے فرائض۔

(۳) مال دار اپنی تمام دولت و ثروت، خلافت اسلامی کی نذر کر دے۔

(۴) مال قبول کرنے کے لئے چند شرائط کو بیان کیا، جب تک ان قیود کے ماتحت روپیہ نہ دیا جائیگا، خلافت

کبھی اس کو لینے کے لئے تیار نہ ہوگی۔

(۵) مالداروں کی طرح، ہر باب علم و فضل بھی ان شرائط کو پیش نظر رکھ کر ملک و ملت کے لئے اپنے تمام علوم و معارف

وقف کر دیں۔

(۶) جب مال کو دور کرنے کے لئے سود کی حرمت بیان کی۔

(۷) قرض کا قانون مدون کیا۔

(۸) ارکان خلافت کو بتا دیا کہ ان کے تعلقات و روابط اپنے خالق کے ساتھ کس قسم کے ہوں، اور انہیں ندرین

قانون کے وقت کس امر کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے، آیت ۲۸۶ تک

مضامین کی فہرست آپ کے سامنے ہے، اس اجمال نے جہاں اور صدمہ امور پر روشنی ڈال ہے وہاں ان دو حقیقتوں کو بھی واضح کر دیا ہے کہ :-

۱۔ الف) اس سورت کی تمام آیات، باہم مربوط اور مسلسل ہیں اور ایک منظم و اسلوب حقیقی کے ساتھ تمام کڑیاں باہم دگر پیوست کر دی گئی ہیں۔

ب) اس میں خلافت کبریٰ کے منظم و ادارہ کی تعلیم دی ہے اور اس سورۃ کا مقصد یہ ہے کہ فرزند ان اسلام، کمزوری کی جگہ طاقت کے لیے، بے کسی کی جگہ فرماں روائی کے لئے اور رونے کی جگہ خوشیوں کے لیے تمام عالم میں نمایاں اور ممتاز ہوں۔

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ

آیات: ۲۸۶، رکوعات: ۲۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔

الْم

الف کا ایک عدد، لام کے تیس ۳۰ عدد، میم کے چالیس ۴۰ عدد، کُل عدد اکہترا۱۷ ہوئے۔ ل، م کو جدا جدا کرنے سے الگ الگ دور کی مدت معلوم ہوتی ہے۔ اول بعثت سے شمار کرو۔

”حروف مقطعات“
کائنات کی یعنی
مفہوم

۱۔ مولانا عبید اللہ سندھیؒ نے حروف مقطعات کے بارے میں ایک خاص نکتہ بیان کیا ہے۔ جس میں وہ دوسرے مفسرین سے ممتاز ہیں۔ اس کی تفصیل مولانا سندھی کے شاگرد علامہ مہدی جبار اللہ نے اپنی کتاب ”حروف ادائل السور“ میں دی ہے۔ مولانا سندھی حروف مقطعات کے ابجد کے حساب سے جو عدد ہوتا ہے اس عدد سے مختلف مدتیں مراد لیتے ہیں اور اس مدت میں یہ بتاتے ہیں کہ قرآنی تعلیمات کا دستور العمل اس مدت میں پایہ تکمیل پہنچتا ہے۔ اور اس پر عمل درآمد کرنے کا تاریخی ثبوت بھی ملتا ہے۔ اسلام کا وہ زریں دور جو کہ عدل گستری، دین پروری کا بے مثال نمونہ ہے۔ وہ اسلام کے ستر سالہ دور میں دُنیا کے سامنے لایا گیا۔ تیس سالہ زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرکزِ مکہ میں وہ کارہائے نمایاں انجام فرمائے کہ اس سے دوسرا مرکز مدینہ منورہ قائم ہو گیا اور اس دوسرے مرکز نے سات سال کی مختصر مدت میں تیسرے مرکز یعنی شام کی بنیاد ڈال دی، پھر اس تیس سال کے بعد چالیس سالہ دور میں دوسرے مرکز نے تیسرے مرکز کو اس قدر مضبوط و مستحکم اور عالمگیر بنایا کہ تمام عالم میں اسلام کا سکہ بیٹھ گیا اور دُنیا کی کسی طاقت کو مقابلہ کی تاب نہ رہی۔

الف) سے مراد مرکزِ مکہ معظمہ ہے اور اس کے کام کی ابتداء (لام) سے مراد مرکز کا کام اور اثراتِ صالحہ اس دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ حیات اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اڑھائی سالہ خلافت اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اڑھائی سالہ خلافت کا ابتدائی حصہ جس میں شام فتح ہوا ۳۱ سالہ دور سب آجاتا ہے (میم) سے مراد مرکز مدینہ منورہ کے وہ کام جو فتوحاتِ عالمی میں قدم رکھنے میں پہل کا سبب بنے اور مرکزِ شام کو ایک ایسی شہرت و قوت اور سطوت بخشی کہ وہ بین الاقوامی سطح پر اسلام کی اشاعت و سطوت کا سبب بنا۔

سارے نو سال خلافتِ عمریؓ، بارہ سال خلافتِ عثمانیؓ، چار سال خلافتِ حیدریؓ، پندرہ سال خلافتِ امویہ کے آغاز حکومت کے ملا کر چالیس سال مکمل ہوتے ہیں۔ یہی دور خیر و برکت اور اسلامی (بقیہ اگلے صفحہ پر)

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

ترجمہ: اس کتاب میں کچھ شک نہیں۔

یہ آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ ان کے نزول سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں قیام پذیر تھے۔ وہاں دس گیارہ برس کے عرصہ میں آپؐ نے مسلمانوں میں ایک نئی زندگی پیدا کر دی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ مسلمان اللہ کے رسولؐ اور خدا کی کتاب کے سوا کسی بات کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے تھے۔ کفار مکہ اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے غلام مسلمان ہو کر خدا اور اس کے رسولؐ کی طرف متوجہ ہوں اور کفار کے بتوں کا صاف انکار کر دیں۔ غرض انہوں نے مسلمانوں کو ہر طرح سے تکالیف دینی شروع کر دیں۔ اس لئے وہاں سے تنگ ہو کر آپؐ اور مہاجرین کی جماعت جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ تھے۔ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مسلمانوں کی آمد کے وقت مدینہ میں یہود اور مشرکین موجود تھے۔ یہود کی صحبت سے مدینہ کے مشرکین بھی تورات پر اعتقاد رکھتے تھے کہ یہ کتاب من جانب اللہ ہے مگر وہ اسے صرف بنی اسرائیل کے لئے مخصوص سمجھتے تھے۔ غرض کسی نہ کسی رنگ میں تورات کے سب قائل تھے۔

۱۳
قرآن اور نئی انقلابی زندگی

اب تورات کا قرآن مجید سے مقابلہ کر کے دیکھا جاتا ہے کہ تورات کے ذریعہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تعلیم دی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے فرعون کے بیچے سے اپنے آپ کو آزاد کرایا اور شام کا زرخیز علاقہ انہیں عطا کیا گیا۔

۱۴
حضرت انس کے حوالے سے کتب الہی کا تذکرہ

اب تورات کے مقابلہ میں بتایا جاتا ہے کہ اسی سے قرآن پر عمل کرنے والوں کی ترقی کا اندازہ کرو کہ ان کا رسول انہیں اس کتاب کی پیروی سے اس رتبہ پر لے آیا کہ وہ سوائے خدا کے کسی کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتے۔ غرض ”آفتاب آمد دلیل آفتاب“ والا معاملہ ہے۔ یعنی جس طرح سورج نکلتا ہے اسی قدر اس کی گرمی بڑھتی جاتی ہے۔ اسی طرح اس کتاب پر عمل کرنے والوں کی مثال ہے کہ وہ دن دو گنی اور رات چو گنی ترقی کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی ترقی پہلی امتوں سے کئی گنا بڑھ کر رہے۔ اسی طرح یہ کتاب بالوضاحت ہے۔

(بقیہ حاشیہ) شان و شوکت کا دور تھا۔ جس کی نظیر دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔

(تفسیر مقام محمود مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ لاہور) ————— ۱۲۴ و حروف ادائل السورۃ ۸۴

(ع - ق)

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٥٠﴾

ترجمہ: راہ بتلاتی ہے ڈینے والوں کو۔

(یہ کتاب ایسی ہے کہ اس پر عمل کرنے سے) اس قسم کے متقی پیدا ہوئے جن کی ترقی کا اوپر ذکر آیا گیا۔ جس طرح کہتے ہیں کہ اس عورت کے دودھ سے اس پہلوان نے پرورش پائی۔ حالانکہ ماں کا دودھ اس نے شیرخوارگی میں پیا تھا مگر اس کی نشوونما اسی دودھ سے ہوئی۔ اسی طرح اس کتاب پر غور و خوض کرنے سے اس پر عمل کرنے سے اس قسم کے لوگ پیدا ہوئے یعنی اس کتاب کی تعلیم ایسے متقی لوگ پیدا کرتی ہے۔

۱۵
”قرآن پر عمل سے متقیوں کا پیدا ہونا“

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

ترجمہ: جو کہ یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا۔

موسیٰ علیہ السلام نے ایک عرصہ تک اپنی قوم کو تعلیم دی اور اس کے بعد جب انہیں احکام الہیہ کی پیروی کی دعوت دی تو انہوں نے کہا ہم جب تک تیرے رب کو (ظاہری آنکھوں) سے نہ دیکھ لیں گے اس پر یقین نہ لائیں گے۔ اب بتایا جاتا ہے کہ قرآن کی تعلیم سے مسلمانوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے اس پر یقین لاتے ہیں اور ساتھ ہی حدیث میں حکم ہے کہ نماز اس طرح پڑھو گویا کہ خدا کو دیکھ رہے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان بالغیب سے ایمان بالمشاہدہ کی طرف رسائی حاصل کرے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ بہیمیت (جوانیت) کے گاڑھے گاڑھے پردے اس سے دور ہو کر ملکیت (عقلیت) کا نور ظاہر ہو جائے اور عالم قدس (بارگاہ الہی) سے اس پر یقین ترشح (اثر) ہو جائے اور جتنی چیزوں کا ذکر وہ زبان نے سب وہ چیزیں اس کو مشاہدہ ہو جائیں۔ مومن بندہ جو ہمیشہ بہیمیت سے مدافعت (مقابلہ) کرتا ہے اور ملکیت کا ساتھ دیتا ہے اس حالت کا اس قدر مشتاق ہو جاتا ہے جس طرح ہر عنصر اپنے مکان طبعی کا مشتاق ہوتا ہے۔ جس طرح ہر ذی حس ان چیزوں کی طرف جن سے اس کی حس کو لذت حاصل ہوتی ہے مشتاق ہوتا ہے۔

۱۶
”گہرے شعور کا یقین پیدا ہونا“

وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

ترجمہ: اور قائم رکھتے ہیں نماز کو

قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ جب تم مصر سے بچ کر نکلو اور شام میں داخل ہو تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے شکرانہ کے نفل ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں غلامی سے نجات دی اور پھر حکومت عطا کی۔ اب اس کے احکام کی تابعداری کرتے رہو مگر اس کی بنی اسرائیل پابندی نہ کر کے اور قرآن حکیم پر جو جماعت کار بند ہے اس کی یہ حالت ہے کہ دُعا کے لئے انتظام اور قاعدہ سے کھڑے ہوتے

۱۷
”قرآنی جماعت کی نفاذ کی خصوصیت“

- ۱۱۔ یہاں تقویٰ کی مفصل بحث کے لئے ملاحظہ ہواہام الرحمان عربی متن ۶۴۹ ترجمہ متن طبع کبیر والا ۱۲
- ۱۲۔ ملاحظہ ہو آیت ۵۵ سورۃ بقرہ، ترجمہ یہ ہے "اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز یقین نہ کریں گے تیرا جب تک کہ نہ دیکھ لیں اشد کو سامنے پھر آیا تم کو بیکل نے اور تم دیکھ رہے تھے ۱۲
- ۱۳۔ مشہور حدیث جبریل "اِنَّ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَبْصُرُكَ" (متفق علیہ) ۱۲
- ۱۴۔ ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیت ۵۸ ۵۹ پ وسورۃ الاعراف ۱۶۱ ۱۶۲ پ ۱۲ (ع-ق)

ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر انہیں اعتماد ہے اور ایک چیز کے اُس سے خواستگار ہیں۔

وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۱۸﴾

ترجمہ: اور جو ہم نے روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں ﴿۱۸﴾

اس کتاب کو ماننے والے اپنی ضرورت سے زیادہ چیز کو اپنی جماعت کے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں۔ یہودیوں میں بُری عادت تھی کہ مَن و سلویٰ کے متعلق جو حکم تھا کہ روزانہ کھایا کرو۔ اس پر کاربند نہ رہ سکے۔ اس لئے کہ ان میں توکل نہ تھا اور دوسرے دن کے لئے پس انداز (جمع) کرنے لگے۔ یہودی آج تک دُنیا میں سُود خوری میں مشہور ہیں۔ مگر یہ لوگ (مسلمان) جماعت انسانیہ کو اپنا کُنبہ تصور کرتے ہیں۔ ان کا انفاق (خرچ) ایسا ہوتا ہے جسے اپنے عیال پر وَفِی حَقِّ الْیَهُودِ لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِیْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ فَقِیْرٌ وَنَحْنُ اَغْنِیَاءُ (سورہ ۳- آیت ۱۸۱) (اور یہود کے بائے میں ارشاد ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں کی بات سُن لی جو کہتے ہیں کہ ”اللہ محتاج اور ہم مالدار ہیں“) غرض ان ہی آیات میں قرآنی تعلیم اور تورات کی تعلیم کا مقابلہ کر کے دکھایا گیا ہے کہ پہلی کتابوں کے متبعین اس قسم کے لوگ پیدا ہوئے جو بات بات پر لغزش کھاتے تھے اور قرآن حکیم کے تابعین اس قسم کے متقی پیدا ہوئے۔ کیا اب بھی اس کتاب کے متعلق کسی کو شک ہو سکتا ہے۔ غرض اس آیت میں تین باتیں سکھائی گئیں۔ خدا پر ایمان، نماز، روزہ۔

وَالَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَیْكَ

ترجمہ: اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو کچھ نازل ہوا تیری طرف

جو تجھ پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی ہم نے تجھے خلافت کے لئے روانہ کیا ہے اور ہم نے تجھے جو حکومت چلانے کے لئے حکم دیا ہے ان لوگوں میں اس کی پوری قابلیت موجود ہے۔ یعنی مسلمانوں کو مکی زندگی میں قومی حکومت چلانے کا ڈھنگ بتلایا گیا اور وہ واقعی اس کے اہل نکلے۔ یہ جماعت مُتَعَصِّب نہیں ہے۔ ان کے پاس کسوٹی موجود ہے۔ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ پہلی کتابوں کو اس سے پہچان کر ان پر عمل کرتے ہیں۔ الکلمۃ الحکمة ضالۃ المومنؑ (داناتی کی بات مومن کی گمشدہ متاع ہے) اس پر گواہ ہے۔

وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

ترجمہ: اور اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے،

پہلی قوموں کے لئے جو ہدایات آئیں مسلمان ان کے قائل ہیں۔ یعنی قومی حکومت کو چلانے کا طریقہ

تو مسلمانوں نے مکہ مکرمہ میں سیکھ لیا اور انتظامی ادارات (اداروں) میں بین الاقوامی قوانین کو سمجھنے کی مکمل قابلیت انہوں نے مدینہ طیبہ میں حاصل کر لی۔ غرض یہ ان کی دوسری قابلیت کی تعریف ہے۔ قاعدہ تو یہ ہے کہ ایک پیر کے مرید دوسرے پیر کو نہیں مانتے مگر اس کتاب کے مومن دوسری کتابوں پر یقین کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بین الاقوامی حکومت کے لئے مبعوث ہوئے مگر ان کی قوم اپنے اندر یہ قابلیت پیدا نہ کر سکی۔ اس لئے وہ بین الاقوامی حکومت قائم نہ کر سکے۔ ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بین الاقوامی حکومت قائم نہ کر سکے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین الاقوامی حکومت پیدا کرنے کے لئے مبعوث ہوئے اور ان کے صحابہ کرام اس کام کے چلانے کے اہل ثابت ہوئے۔

۲۱
مسلمانوں میں
بین الاقوامی
اداروں کے
چلانے
کی صلاحیت

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ^{۲۱}

اور آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں۔

ترجمہ: ۲۱

اب مسلمانوں کی مدح کا جملہ ہے۔ آدمی جس قدر دنیاوی سیاست میں دخل دیتا ہے اسی قدر وہ آخرت سے زیادہ دور ہو جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات کا مطالعہ کیجئے۔ آپ نہایت کامیاب سیاستدان اور ایک قابل جنرل تھے۔ مگر اس کے ساتھ ہی جیسا کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کھانا کھاتے، پانی پیتے، اُٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے غرض ہر وقت کوئی نہ کوئی دُعا پڑھتے رہتے تھے۔ آپ اپنے خدا کی یاد سے کبھی غافل نہ تھے۔ غرض اس جگہ بتلایا گیا کہ آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی یہ حالت ہے کہ اس قدر دولت و جاہ و حشمت کے باوجود وہ خدا کی یاد سے کبھی غافل نہیں اور آخرت پر ایمان رکھنے کی یہی نشانی ہے۔ گویا ان چاروں آیات میں دُنیا کی سیاست اور آخرت کی کڑی کو ایک زنجیر میں منسلک کر دیا گیا۔

۲۲
مسلمانوں کا
سیاست کے
ساتھ فکر
آخرت میں
یقین پیدا
کرنا

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى

وہی لوگ ہیں ہدایت پر

ترجمہ: ۲۳

آدمی کو اس وقت ہدایت یافتہ کہا جاسکتا ہے کہ جب اسے جو کتاب ملی اس پر عمل کرے اور وہ اس سے مستفید ہو۔ دُنیا میں جس قدر اُمّتیں ہیں ان میں سب سے بہترین یہی اُمّت (مسلمہ) ہے۔

۲۳
بہترین
ہدایت یافتہ
اور کامیاب
تربیت اُمّت

مَنْ رَزَقَهُمُ اللَّهُ هُدًى^{۲۳}

ترجمہ: اپنے پروردگار کی طرف سے اور وہی ہیں مُراد کو پہنچنے والے کامیاب

کوئی قوم اپنی کتاب پر عمل کر کے مسلمانوں سے بازی نہیں لے جاسکتی۔ یعنی اس کتاب کی ہدایت سے ایسے آدمی پیدا ہوئے جن کے اوصاف اوپر بیان کئے گئے ہیں۔ اس لئے یہ کتاب سب سے زیادہ ہدایت دینے والی ہے۔ غرض ان جماعتوں کے پیدا کرنے کا ذکر ہے جو اس کتاب اللہ نے پیدا کر دیں جن کا نام آگے چل کر مہاجرین اور انصار ہوا۔ یہی جماعت مسلمانوں کی مرکزی طاقت قرار پائی اور یہی جماعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے مشن کو چلانے والی قرار پائی۔

قرآن حکیم کی تعلیم نے مکہ کی سوسائٹی میں لوگوں میں ایک عظیم الشان انقلاب پیدا کر دیا۔ اعتراض ہو سکتا ہے کہ مکہ میں ابو جہل اور ابو لہب جیسے آدمی اس سے مستفید نہ ہو سکے۔ آگے قرآن مجید اس کا جواب دے رہا ہے کہ یہ لوگ تو قرآن شریف کی تعلیم کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوئے۔ اگر اس کی تعلیم کو سنیں اور اس پر غور کریں تو پھر دیکھیں کہ طبیعتوں میں کس قدر انقلاب پیدا ہوتا ہے مگر انہوں نے تو قسم کھائی ہے کہ اس کی تعلیم کی طرف متوجہ ہی نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑥

ترجمہ: بے شک جو لوگ کافر ہو چکے برابر ہے ان کو تو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہ لائیں گے۔
یعنی اس تعلیم سے انکار کرتے ہیں اور ادھر دل سے غور بھی نہیں کرتے۔ تو یہ لوگ اس پروگرام کو نہیں مانتے گے ان لوگوں کا بیان سورہ مدثر اور نون میں ہے۔

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ⑦

ترجمہ: مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کیلئے بڑا عذاب ہے۔
یہ ان کفار کا ذکر ہے جن کو سچی بات کے سننے سے اس قدر نفرت تھی کہ وہ صداقت کو سننا گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اپنے کان اس طرف متوجہ ہی نہیں کرتے تھے اور نہ اپنے دل کو صداقت کی طرف مائل ہونے دیتے تھے۔ (سورۃ الاعراف آیت ۱۷۹) میں اسی طرف اشارہ ہے کہ ”ان کے دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، آنکھیں رکھتے ہیں، کان رکھتے ہیں مگر ان سے دیکھتے سنتے نہیں“۔ اس کی مثال ہے کہ ایک سمجھ دار آدمی ہے مگر بُری عادتوں میں پڑ کر ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے کہ مرض لا علاج ہو چکا ہے۔ جیسے انسان ہے۔ نکاح کرنے کی غرض و غایت یہ تھی کہ اس سے اولاد پیدا ہو مگر ایک اچھا بھلا توانا آدمی ہے مگر بُرے کاموں میں پڑ کر اس کو آتشک (سوزاک) لاحق ہو گیا ہے۔ اس کا علاج ڈاکٹر

سے مولانا سیدی اکی جگہ سنٹرل کمیٹی کے نام سے یاد کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے تحقیقی نوٹ زیر عنوان عزت کا قومی اور بین الاقوامی مفہوم

زیر آیت ۲۴، سورۃ ہذا ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴

نے یہ کیا کہ اس عضو کو ہی کاٹ ڈالا تاکہ بیماری آگے نہ بڑھنے پائے۔ اب اگرچہ اس کی صحت وغیرہ سب کچھ اچھی ہے مگر تولید کی قدرت نہیں۔ اسی طرح ان کفار کا مرض لاعلاج ہے یعنی ان میں صحت سُسنے کا مادہ ہی فنا ہو چکا ہے۔

غرض ایک نہایت مفید اور عظیم الشان تعلیم انہیں دی جا رہی ہے مگر یہ کم بخت اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بد عملی کی انہیں سزا دی یعنی ان پر لعنت کی۔ قرآن میں تو تاثیر تھی مگر لوگوں نے اس تعلیم سے فائدہ ہی نہ اٹھایا۔ ناحق اپنے آپ کو تباہ کر دیا۔ ہر ایک دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر نہیں لگتی، بلکہ ان سنگدل لوگوں کے قلوب پر مہر لگتی ہے جو نبی کی تعلیم کی پرواہ ہی نہیں کرتے نہ ہی ان کے دل سچائی کی طرف راغب ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کے کان حق بات کو سُنانا پسند کرتے ہیں اور نہ ان آنکھوں سے سچ اور جھوٹ میں امتیاز کرتے ہیں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝
يُخٰدِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذِينَ اٰمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝
فِي قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا
يَكْذِبُوْنَ ۝۱۰ وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ قَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُ
مُصْلِحُوْنَ ۝۱۱

ترجمہ: اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور دن قیامت پر اور وہ ہرگز مومن نہیں ۸
دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے اور دراصل کسی کو دغا نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو اور
نہیں سوچتے۔ ۹ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پھر بڑھادی اللہ نے ان کی بیماری اور ان کے لئے عذاب دردناک
ہے، اسی بات پر کہ جھوٹ کہتے تھے اور جب کہا جاتا ہے ان کو فساد نہ ڈالو ملک میں تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح
کرنے والے ہیں۔ ۱۱

پہلا اعتراض یہ تھا کہ مکہ کے لوگ مثلاً ابو جہل و ابولہب وغیرہ کو یہ کتاب مستفیض نہ کر سکی۔ اس کا جواب
گزر چکا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ مدینہ کے لوگ تو مسلمان تھے، نماز بھی پڑھتے تھے مگر وہ اس کے ساتھ
منافق بھی تھے۔ ان پر قرآنی تعلیم نے کوئی اثر نہ کیا۔ آگے اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔

۲۱
”منافقین
پر قرآنی تعلیم
کیوں اثر انداز
نہ ہوئی؟“

مدینہ کے بہت سے لوگ بظاہر تو مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں مگر درحقیقت وہ مسلمان نہیں بلکہ منافق ہیں۔ جیسے عبداللہ بن ابی مدینہ طیبہ میں ایک بار سوخ آدمی تھا اور آپ کی ہجرت سے پہلے وہ مدینہ کے لوگوں کا سردار بننے کو تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو اس کا اور چند آدمیوں کا خیال تھا کہ ہم مسلمان ہو کر ادھی جاہ و حشمت اور عہدہ جلیلہ حاصل کر لیں گے جو ہمیں قبل از اسلام حاصل تھے مگر اسلام نے اس تمیز کو سرے سے اڑا دیا اور اس نے اس کی بجائے متقی اور صالح ہونے کی شرط لگائی۔ اس لئے ان لوگوں کو سخت ناگوار گزرا اور عداوت پر اتر آئے۔ مرض^{۲۸} سے مراد ان کے دل کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے اور ان کی سرداری کی اُتید ہونے سے جو درد اٹھا اللہ تعالیٰ اُن کے مرض کو بڑھاتا ہے۔ یعنی جُوں جُوں اسلام کی ترقی دیکھتے ہیں ان کو زیادہ صدمہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کا مرض دن بدن بڑھتا جاتا ہے۔

۲۸ منافقین کا مرض

إِلَّا أَنَّهُمْ هُمُ الْفُٰسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ۚ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا كَمَا آمَنَ

النَّاسُ قَالُوا أَنْتُمْ مَنُ الْكٰفِرِينَ ۚ وَإِلَّا أَنَّهُمْ هُمُ السَّٰفِهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ

ترجمہ: جان لو وہی ہیں خرابی کرنے والے لیکن نہیں سمجھتے اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ جس طرح ایساں لائے سب لوگ تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے بے وقوف۔ جان لو وہی ہیں بیوقوف لیکن نہیں جانتے ۱۲

۲۹ منافقین کا شیعوہ اسلام اور مسلمان دشمنی

یہ منافق لوگ مسلمانوں اور مشرکوں دونوں کی جماعت میں آمد و رفت رکھتے تھے۔ مدعا یہ تھا کہ اس طرح ان دونوں جماعتوں میں چھوٹ ڈال دیں گے۔ اگرچہ بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھے مگر درپردہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف منصوبے باندھتے تھے اور اس طرح ہمیشہ مسلمانوں کے دشمنوں کو مدد دیتے رہتے تھے۔

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شُيَاطِينِهِمْ قَالُوا

إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَءُونَ ۚ

ترجمہ: اور جب ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تو ہنسی کرتے ہیں۔ ۱۳

۱۔ اہام ارطان میں سورہ بقرہ کی آیت ۱۷۵ کی تفسیر میں مولانا سید محمد مسلمانوں کی جماعت کو زندہ انقلابی اور آگے بڑھنے والی جماعت قرار دیا ہے اور منافقوں کو پیچھے رہ جانے والی "مردارہ رجعت پسند اور دھوکہ باز ٹولی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کر سکتیں۔ اہام ارطان فی تفسیر القرآن ص ۴۲، طبع سندھ ۱۲ (م ام) راز مقام محمود ص ۱۳۵ طبع رشیدیہ

شیاطین سے مُراد ان کے بڑے بڑے سردار ہیں۔ (غرض آیت نمبر ۸ تا ۱۳) تک بتلایا گیا کہ وہ مُسلمانون کی مجلسوں میں صرف اس لئے آتے ہیں کہ ان سے مذاق کریں۔ نہ کہ قرآن حکیم مُسننے کے لئے۔ اگر قرآن کو پڑھتے پھر اس پر غور کرتے تو اس کی تعلیم ان پر اثر کئے بغیر نہ رہتی۔ مگر اس کو پڑھنا اور اس میں فکر کرنا تو ان کا مقصد ہی نہیں۔ پھر قرآنی تعلیم سے کیا اثر ہو مثلاً ایک لڑکا سکول جاتا ہے۔ وہاں ہم جماعتوں سے ہنسی مذاق کرتا اور کھیل کود کر داپس گھر آ جاتا ہے تو اب اگر یہ لڑکا تعلیم حاصل نہ کر سکے تو کتاب کا کیا قصور رہا؟

اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ①۵

ترجمہ: اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے اور ترقی دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں (اور) حالت یہ ہے کہ وہ عقل کے اندھے ہیں ①۵

باپ کی شفقت، اُستاد کی تعلیم اور عادل بادشاہ کا انصاف، ان تمام صفات کے مجموعے کو لاکھوں اہل کروڑوں سے ضرب دیجئے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کی تھوڑی سی جھلک دکھلائی دے گی۔ عادل بادشاہ مجرم کو ہمیشہ اس کے جرم کی نوعیت پر سزا دیتا ہے۔ جرم سے زیادہ کبھی سزا نہیں دیتا۔ اسی طرح انسان کی بد اعمالیوں کی سزا کا حال ہے۔ انسان جس قدر مجرم کرتا ہے اسی قدر اس کو سزا ملے گی۔ یہ خیال غلط ہے کہ ہر فعل کی سزا جہنم ہے۔ موجودہ صورت میں قرآنی تعلیم جو فطرت پر مبنی ہے وہ انسان کے آگے پیش کی جا رہی ہے۔ مگر ان میں سے چند بد بخت (جیسا کہ اوپر ذکر ہوا) اس فطرتی تعلیم پر ہنسی اور مذاق کرتے ہیں تو حکم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کارندے بھی اسی طرح ان لوگوں کا مذاق اڑائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے سامان پیدا کر دے گا کہ ان کے اسباب کے ذریعہ ان کی تذلیل ہوگی۔ مثل مشہور ہے کہ موجودہ لال قلعہ اور دہلی شاہ جہان بادشاہ نے بنوائیں۔ حالانکہ دُنیا جانتی ہے کہ اس نے صرف حکم دیا تھا اور شہر کی تعمیر کرنے والے انجینئر اور کاریگر تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کی ہنسی اڑائی جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ استہزاء کیا ہے؟ اسی آیت کے اخیر میں ہے۔ وَ يَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ یعنی ان کی سرکشی کی رستی دراز کر دی جائے گی۔ یعنی وہ ہنسی مذاق میں مصروف ہیں اور ادھر اسلام دن بدن ترقی کر رہا ہے اور وہ اس کی تعلیم سے فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ بعض اوقات کوئی تحریک ابتدائی درجہ میں شروع ہوتی ہے اور مخالفین دھڑا دھڑا اعتراضات کی بوچھاڑ شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت مصلحت اسی میں ہوتی ہے کہ انسان ان کے اعتراض کی طرف توجہ نہ کرے بلکہ اپنے کام میں لگا رہے اور اعتراضات کو نظر انداز کر دے۔ اس لئے کہ اگر اس بحث میں پڑ جائے گا تو اصل مطلب فوت ہو جائے گا۔ ہاں جب یہ ابتدائی دور سے نکل جائے تو اس وقت اعتراضات کے جواب دینے کا کافی موقع ہے۔

ترجمہ کے مطابق سزا کا قانون

۳۱ منافقین پر استہزاء کی صورت ۳۲ ابتداء تحریک میں معتزین کے مسخروں پر

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَبَارِعَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا

مُهْتَبِينَ ⑩

۳۳
مناقبتین کا
اسلام جاہ
طلبی کے لیے

ترجمہ: یہ وہی ہیں جنہوں نے مولیٰ گمراہی ہدایت کے بدلے سونا فح نہ ہوئی ان کی سوداگری اور نہ ہوئے راہ پانیوالے ⑩
مناقبتین کی اب دو قسمیں بتلائیں۔ ایک وہ جو اسلام سے پہلے سردار تھے اور اب انہوں نے اسلام
صدقہ دل سے قبول کر لیا کہ مسلمان ہو کر بدستور سردار بنائے جائیں گے مگر اسلام تو اس قانون کا قائل
ہی نہیں۔ وہ صالح اور متقی لوگوں کو سردار بنانے کا روادار ہے۔ انہیں اب چونکہ یقین ہو گیا کہ ان کو سرداری
نہیں ملے گی تو وہ ناامید ہو گئے تو اسلام کے متعلق ان کے دل میں کدورت آگئی۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ
ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے تو اس تجارت میں منفعت نہیں ہے۔

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ
بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَا يَبْصُرُونَ ⑪ صُمُّ بَكْمٌ عَنْهُمْ فَهُمْ لَا

يَرْجِعُونَ ⑫

ترجمہ: ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی پھر جب روشن کر دیا آگ نے اس کے آس پاس کو تو زائل
کر دی اللہ نے ان کی روشنی اور چھوڑا انکو اندھیروں میں کہ کچھ نہیں دیکھتے بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سودہ
نہیں ٹوٹیں گے ⑫

۳۴
مناقبتین کی
دو قسمیں

اب بتلایا جاتا ہے کہ ہنسی مذاق کرنے والے لوگ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ جنہوں نے اسلام کی تعلیم کو دیکھا
مگر چند ذاتی اغراض کی وجہ سے اسلام کی پیروی چھوڑ دی۔ یعنی ان کے پاس روشنی پہنچائی گئی۔ انہوں نے روشنی
دیکھی مگر غفلت یعنی ذاتی اغراض کے باعث وہ روشنی بچھ گئی۔ مطلب یہ کہ کسی نے آگ جلائی اور بچھ گئی۔
ان کے دل میں ایمان کی روشنی آئی مگر ان کی ذاتی ہوس یعنی سرداری کے خیال نے اس روشنی کو بجھا دیا۔ اب نہ
تو وہ قرآن حکیم کی تعلیم سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ اس لئے
کہ انہوں نے ہدایت کا راستہ ترک کر کے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اب ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ
اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ ”ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ“ یعنی ان کے دیکھنے کی آنکھ ماری
گئی۔ اب اندھی ہو گئی آگ جلانے پر جو کوشش تھی وہ رائیگاں ہو گئی۔

۳۵
شاخود غرض
جاہ پسند

(۱۸) صُمْ بِكُمْ عُمًیٰ روشنی نہ ہونے کے باعث وہ اندھے ہو گئے اور حق کو باطل سے تمیز نہ کر سکے۔ ان کے کان تھے کہ حق کی بات سُنتے پھر اسے پرکھتے مگر انہوں نے اس کی طرف توجہ ہی نہ کی۔

اَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ فِي

اِذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ۝۱۹ يَكَادُ الْبَرْقُ

يَخْطِفُ ابْصَارَهُمْ كُلَّمَا اَضَاءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيهِ ۖ وَاِذَا اظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا

ترجمہ: یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور سے مینہ پڑ رہا ہو آسمان سے اس میں اندھیرے ہیں اور گرج اور بجلی — دیتے ہیں انگلیاں اپنے کانوں میں مارے کر طک کے موت کے ڈر سے اور اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا (۱۹) قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔

۳۶
منافقوں
کا دوسرا
طریقہ

اب دوسرے منافقوں کا ذکر ہے۔ ایک پیر کے پاس مُرید جاتے ہیں تو فرض نماز کے علاوہ وہ نفل تک وہاں ترک نہیں کرتے مگر جب گھروں میں واپس آ جاتے ہیں تو نفل کجا فرض بھی ندارد۔ (نفل تو کیا فرض بھی نہیں پڑھتے) ان کی مثال دی کہ بجلی چمکی تو انہوں نے راستہ دیکھ لیا یعنی مُرشد کی محفل میں نماز پڑھ لی۔ اگر بجلی نہ چمکی تو یہ اندھیرے میں ہیں یعنی آپ خود کچھ بھی نہیں کر سکتے۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَعِيرِهِمْ وَأَبْصَرَهُمْ اِنَّ اللَّهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۲۰

ترجمہ: اور اگر چاہے اللہ تو لے جائے ان کے کان اور آنکھیں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے (۲۰) اگر یہ (دوسرے طبقے کے منافقین) اپنے آپ کو درست نہ کریں یعنی قرآنی تعلیم پر مکمل طور پر عمل نہ کریں تو ان کی حالت پہلے منافقوں کی طرح ہو جائے گی۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝۲۱

ترجمہ: اے لوگو! بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پر سزا گار

بن جاؤ (۲۱)

دوسری منافع جماعت کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی حالت کو سدھارو اور قرآن حکیم پر غور کرو۔ پہلی بات یہ کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس کے سوائے تمہارا کوئی حاکم نہیں۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ناکہ تم عدالت قائم کر سکو گے۔ (دیکھو سورۃ سجدہ)

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ

بِهِ مِنَ الشَّجَرِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

ترجمہ: جس نے بنایا واسطے تمہارے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت اور اتارا آسمان سے پانی پھر نکالے اس سے میوے تمہارے کھانے کے واسطے، سو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کا مقابل اور تم تو جانتے ہو ﴿۲۲﴾ آسمان و زمین اور پھل وغیرہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے پیدا کیں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِمَا اس کے سوا کسی کو حاکم نہ مانو وہی تمہارا حقیقی بادشاہ ہے۔ اس کے قبضہ قدرت میں تمام عالم ہے۔

وَأِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ

وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ

وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾

ترجمہ: اور اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندہ پر تو لے آؤ ایک سورت اس جیسی، اور بلاؤ اس کو جو تمہارا مددگار ہو۔ اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو ﴿۲۳﴾ پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر

بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تیار کی ہوئی ہے کافروں کے واسطے ﴿۲۴﴾

اگر تم اس کتاب یعنی قانون الہی کی پابندی نہیں کرتے ہو تو جس قدر پہلی امتیں گزریں ان کی کتب مقدسہ سے کوئی باب نکالو اور پھر اس کا اس کتاب الہی یعنی قرآن سے مقابلہ کرو، پھر تم دیکھو گے کہ کون سا قانون الہی واجب العمل ہے، چوتھی صدی ہجری تک مسلمانوں کا خیال تھا کہ ”سورت“ سے مراد قانون الہی ہے، مگر چوتھی صدی کے اخیر میں جب مسلمانوں نے صرف و نحو تصنیف کی اور قرآن حکیم کی فصاحت و بلاغت پر نظر کی تو انہوں نے اس (یعنی قرآن) کو علم ادب میں ایک نایاب چیز پایا اور سورت سے مراد آیات لیں اور

نہ مطبوعہ نسخہ میں یہ حوالہ نہیں ہے، غالباً اس سے سورت سجدہ کی آیت مراد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: ”تو کہہ کیا تم شکر ہو اس سے

جس نے بنائی زمین و آسمان میں اور برابر کرتے ہو اس کے ساتھ اور وہی ہے رب جہان کا رلاحظہ ہو سورہ طہ سجدہ آیت و پانچ

اس سے اعجازِ قرآن ثابت کیا ۲۴) اِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا۔ ترجمہ: (اس قانونِ الہی کا مثل تم دوسری کتبِ الہیہ سے نہیں لا سکتے تو لامحالہ تمہیں اسی قانونِ الہی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا)

فَالْتَقُوا النَّارَ۔ (تو پھر بچو اس آگ سے) یعنی اس کے بعد بھی اگر تم اسے نہ مانو تو یقیناً تم اپنے لئے آگ خرید رہے ہو۔ اس لئے اگر تم اس قانونِ الہی پر عمل کرو گے تو تم دنیا کی حکومت کے وارث بن جاؤ گے اور اگر اس سے روگردانی کرو گے تو تمہارے لئے اس دنیا میں ذلت اور اگلی دنیا میں ناریہنم ہوگی۔ انسان جہنم کی آگ کا ایک قسم کا ایندھن ہے۔ بخار میں انسان کو ایک قسم کی آگ لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا تمام جسم اس سے گرم یعنی آگ ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح جہنم میں بھی اس کے دل سے آگ نکلے گی جو اس کی بد اعمالیوں کے سبب سے ہوگی۔ جس طرح بد پرہیزی یا خلافِ عادت یعنی خلافِ فطرت کام کرنے سے انسان بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بد اعمالیوں کے باعث اس کے اندر سے آگ بھڑکے گی اور وہ اس قدر تیز ہوگی کہ اگر اس میں پتھر بھی ڈالیں تو وہ بھی پانی پانی ہو جائیں۔ جس طرح بخار والے آدمی کے پاس آدمی بیٹھ نہیں سکتا۔ اسی طرح یہاں بھی ہے۔ (مزید شرح کے لئے دیکھو سورۃ الہمزہ) پت ۳۸

۳۸
"قرآن پر عمل اور اس سے انکار کا نتیجہ"

۳۹
"انسانی بد اعمالیات آگ بنتی ہیں"

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقُوا قَالَ هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ

وَأَنْتُمْ فِيهَا أزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۲۵

ترجمہ: اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے کہ ان کے واسطے باغ ہیں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، جب ملے گا ان کو وہاں کا کوئی پھل کھانے کو تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے اور دیئے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے اور ان کے لئے وہاں عورتیں ہوں گی پاکیزہ اور وہ وہیں ہمیشہ رہیں گے ۲۵

قانونِ الہی کی پابندی کرنے والوں کے انعامات کی تفصیل بیان ہے۔ "جَنَّاتٍ تَجْرِي" اس سے مراد شام و عراق کی زرخیز زمینیں کی دنیا کی بھی ہیں۔ حجت کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ قانونِ الہی کی پابندی کرنے والوں کیلئے یہاں بھی جنت ہے اور آگے بھی جنت ہے۔ ہر جگہ خوش و خرم ہیں۔

علم الکلام اور الکلام صفحہ ۳۹ تا ۴۳ مصنف علامہ شبلی میں ہے کہ عام جسمانیات میں اسباب و علل اور اثر و موثر کا سلسلہ ہے۔ مثلاً سکھیا قاتل ہے، گلاب فخرِ نک نزلہ (نزلہ آور) ہے، المٹاس مُسْبِل (دست آور) ہے۔ اسی طرح یہی سلسلہ روحانیات میں بھی قائم ہے۔ نیک و بد جس قدر افعال ہیں۔ ان کا نیک یا بد اثر رُوح پر

۴۰
"اسباب و علل کے سلسلہ کی وسعت"

- ۱۔ دیکھئے حجتہ اللہ البالغہ ج ۱۱ تتمہ باب چہارم ص: ۱۵۲ طبع مدرسہ حسینی چوتھی صدی سے پہلے اور بعد کے مسلمانوں کا حال بیان کیا ہے، نیز ملاحظہ ہو قرآن پاک ۱۰۱: ۳۹ (۱۱۶: ۱۴۰ ۹۰: ۱۲ ر م ا م)
- ۲۔ دیکھئے قرآن حکیم ۵۵: ۲۳ جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے ۱۲ (ر م ا م)
- ۳۔ ملاحظہ ہو تفسیر مقام محمود ص ۱۳۹ طبع کمی دار الکتب لاہور ۱۲ ر ع ق

مُرتب ہوتا ہے۔ اچھے کاموں سے رُوح کو انبساط (خوشی) ہوتا ہے۔ بُرے افعال سے انقباض، آلودگی اور نہایت عذاب و عذوب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور یہ وہ نتائج ہیں جو اس سے جدا نہیں ہو سکتے۔ فرض کرو ایک شخص نے کسی کی کوئی چیز چُپائی، اب اگر وہ شخص جس کی وہ چیز تھی مُعاف بھی کر دے تو چوری کرنے سے اس شخص کے عزت پر جو داغ آگیا وہ کسی حالت میں زائل نہیں ہو سکتا، غرض اچھے افعال سے رُوح میں جو سمادت کا اثر پیدا ہوتا ہے، اور بُرے کاموں سے جو شقاوت حاصل ہوتی ہے اسی کا نام عذاب و ثواب ہے، اور یہ خود ان افعال کا لازمی اثر ہے۔ امام غزالیؒ نے معنوں پر علیٰ غیر اصل میں لکھتے ہیں کہ امرِ نبی کی خلاف ورزی پر جو عذاب ہوگا اس کے یہ معنی نہیں کہ خدا کو غصہ آئے گا اور وہ انتقام لے گا، بلکہ اس کی مثال یہ ہے کہ جو شخص عورت کے پاس نہ جائے گا اس کی اولاد نہ ہوگی۔ طاعت و معصیت کی وجہ سے قیامت میں جو ثواب و عذاب آخرت میں ہوگا اس کی بالکل یہی مثال ہے۔ لہذا یہ سوال کرنا کہ گناہ سے عذاب کیوں ہوتا ہے۔ گویا یہ سوال کرنا ہے کہ زہر کھانے سے جاندار کیوں مرتا ہے، (امام غزالیؒ نے اس کتاب میں یہ بھی تصریح کر دی ہے کہ خدا نے جن باتوں کا حکم دیا ہے یا جن باتوں سے روکا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح ایک طبیب کسی بیمار کو دوا کھانے اور مُضر چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیتا ہے اور مریض اگر طبیب کے حکم کے موافق عمل نہیں کرتا تو اس کو ضرر ہوتا ہے۔ یہ ضرر صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ مریض نے بد پرہیزی کی، لیکن عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ مریض نے چونکہ حکم کی نافرمانی کی اس لئے ضرر ہوا۔ حالانکہ ضرر کی اصلی علت بد پرہیزی ہے۔ فرض کرو کہ طبیب بد پرہیزی سے منع نہ بھی کرتا تاہم بد پرہیزی کرنے سے ضرر تو ہوتا۔ اسی طرح خدا گناہوں کے ارتکاب سے منع نہ بھی کرتا تاہم گناہوں کے ارتکاب سے رُوح کو وہی عذاب و عذاب ہوتا۔ عذاب و ثواب اور معا (آخرت) کی اصل حقیقت کی طرف قرآن حکیم میں جا بجا اشارے بلکہ تصریحات مختلف مقامات پر پائی جاتی ہیں۔ (۱) کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عَلٰمَ الْيَقِيْنِ كَتَرُوْنَ الْجَحِيْمَ۔ (۱۰۲، ۱۰۳) ہاں اگر تم کو علم یقین ہوتا تو تم دوزخ کو دیکھ لیتے۔ امام غزالیؒ اس آیت کے متعلق جواہر القرآن میں لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں ”یعنی دوزخ خود تمہارے اندر موجود ہے“

(۲) وَلَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكَافِرِيْنَ (۲۹: ۵۴) (کفار تجھ سے کہتے ہیں کہ عذاب جلد ہی آجائے، حالانکہ دوزخ نے کافروں کو ہر طرف سے چھایا ہے) امام غزالیؒ اس آیت کے متعلق جواہر القرآن میں لکھتے ہیں کہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ دوزخ آئندہ محیط ہو جائے گی۔ بلکہ یہ کہا کہ ابھی اسی وقت محیط ہے۔

(۳) اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ نَارًا اَحَاطَ بِہُمْ سُرَادِقُہَا رَمٰہُمْ (۱۸: ۲۹) (ہم نے ظالموں کے لئے ایسی آگ بتا کر رکھی ہے جس کے پردوں نے ظالموں کو گھیر لیا ہے۔ امام غزالیؒ اس آیت کے متعلق لکھتے ہیں کہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ آئندہ گھیر لے گی بلکہ یہ کہا کہ اس وقت گھیر لیا ہے) امام غزالیؒ ان آیات کی تفسیر کے بعد

لکھتے ہیں۔ تو اگر تم مطالب کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے تو تم کو قرآن حکیم سے صرف اس کا چھلکا ہاتھ آیا ہے جس طرح بہائم کو گیہوں میں سے صرف بھوسہ ہاتھ آتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيَىٰ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ

أَمْتُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا

أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ

إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۝ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَ

يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ

هُمُ الْخَسِرُونَ ۝

ترجمہ: بے شک اللہ شرماتا نہیں اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال ٹھیک کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے۔ سو جو لوگ مومن ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ مثال ٹھیک ہے جو نازل ہوئی ان کے رب کی طرف سے اور جو کافر ہیں سو کہتے ہیں کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس مثال سے بہتیروں کو اور ہدایت کرتا ہے اس سے بہتیروں کو اور گمراہ نہیں کرتا اس مثل سے مگر بدکاروں کو جو توڑتے ہیں خدا کے معاہدے کو مضبوط کرنے کے بعد اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے فرمایا ملانے کو

اور فساد کرتے ہیں ملک میں وہی ہیں ٹوٹے والے ۝

شاہانہ کلام میں اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دی جائیں تو اسے عیب سمجھا جاتا ہے مگر یہ تو کلام الہی ہے۔ اس میں اعتراض کی گنجائش تھی کہ قرآن میں مکھی اور ٹھیکر جیسے ناتواں جانوروں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مکھی اور ٹھیکر کی مثال سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا۔ ایسی ادنیٰ مثالیں دینے سے مدعا یہ ہوتا ہے کہ ضعیف الاعتقاد لوگ جو اعتراض کرنے کے عادی ہوتے ہیں ان کی تمیز ہو جائے۔ حالانکہ اگر وہ مکھی اور

قرآن میں
ادنیٰ مثالیں
کیوں

۱۔ مسئلہ عذاب و ثواب کو سمجھانے کے لئے صاحب امالی نے علم الکلام شبلی سے یہ بحث اپنی طرف سے اضافہ

کی ہے۔ جیسا کہ آخر میں صاحب امالی نے یہاں تصریح کی ہے کہ یہ عبارت مولانا سندھی کی نہیں ۱۲۱

مجھ پر غور کریں تو ان کو اس سے بہت سے سبق ملیں گے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کے سوا جس قدر معبود سمجھے جاتے ہیں وہ مکھٹی سے بھی کمزور ہیں۔ ضعیف الاعتقاد لوگوں کو فاسقین سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اگلی آیت میں

قرآن حکیم کا پروگرام

فاسقین کی تشریح بیان کی گئی ہے۔ (مزید تفسیر آیت ۲۱ تا ۲۷) اس آیت میں قرآن حکیم کا پروگرام ذکر کیا گیا ہے اور باقی قرآن اس پروگرام کی تفصیل ہے۔ لوگوں نے طرح طرح کے دورے ڈال کر نوع انسانی کو غلام بنانے اور اس کی عقل کو کج فہم بنانے کے لئے تجویزیں سوچ رکھی ہیں۔ کہیں تو اس کا نام طرز حکومت رکھا اور کہیں اس کا

نام وطنیت رکھا اور کہیں اس کا نام مذہب رکھا۔ غرض انسان کے سوچنے کے تمام راستے بند کر دیئے اب قرآن حکیم نوع انسانی کو آزاد کرانا چاہتا ہے۔ جب انسان خدا کو بھول کر راستہ ڈھونڈنا چاہتا ہے تو خسائے میں پڑ جاتا ہے۔ پہلے یہ قرآن حکیم کی تعلیم ہے کہ اے انسان! تم خدا کے بندے اور غلام بن جاؤ اپنے اوپر کسی انسان یا فرشتہ کو حاکم مت بناؤ اور رب اور خالق فقط ایک خدا ہے۔ جیسے انسانی فطرت اس کی گواہ ہے۔ پرورش کرنے والا وہ ایک خالق ہے۔ دوسروں کے دست نگرمت بنو۔ جب تم کو اس نے پیدا کیا تو تمہاری پرورش کا سامان وہی کرے گا۔ جیسا کہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکالمہ کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ قَالَ رَبَّنَا الَّذِي اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقًا ثُمَّ هَدٰى اور وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ۔ قبل زمانی ہو یا ربی ہو سب کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کی پرورش کرنے والا وہی قدوس ہے، تو دولت مندوں کو اپنا پرورش کرنے والا مت بناؤ۔ نہ کسی ولی، مرشد کو اپنا رب سمجھو۔ تم اس بات میں ان سے کم نہیں ہو اور کسی زندہ یا مردہ پھندے میں مت پھنسو۔ تم کو خدا نے آزاد پیدا کیا ہے، آزاد رہو۔ جب انسان کسی سوسائٹی میں اور مجمع میں داخل ہوتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ سوسائٹی کے نظام میں میرا رتبہ مساوی ہونا چاہیے۔ نہ یہ کہ دولتمندوں اور بڑے آدمیوں کی بات سنی جائے اور میرے نظریہ کی کوئی وقعت نہ ہو تو انسان کی اس خواہش کو اگر نہ مانا جائے تو انسان اس سوسائٹی سے بغاوت پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور سوسائٹی کی بربادی اس سے ہوتی ہے۔

آزاد رائے کا مساویانہ حق

اس لئے انسان کی آزادی رائے کا حق ماننا یہ پہلا زینہ اصلاح اور ترقی کا ہے۔ احسن نظام تب قائم ہوتا ہے جب آزادی رائے کا حق دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کی رائے غلط ہو تو اس کو سمجھانا چاہیے نہ کہ دبا دینا چاہیے، اب آزادی رائے سے مساوات پیدا ہوتی ہے تو اس کا ذریعہ یہ ہے کہ تم اللہ سبحانہ کے غلام بن جاؤ۔ اس کے سوا کسی دوسرے کو اپنے اوپر حاکم مت بناؤ، تو اس سے تقویٰ پر پہنچ جاؤ گے۔ تقویٰ کے معنی حضرت

شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس خداوند تعالیٰ کے قول "اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ" کے تحت فرمائے ہیں اور فرمایا ہے کہ "علمائے تقویٰ کے معنی میں اختلاف کیا ہے اور حقیقت متقی کی بنی اگر مصلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے آپ نے فرمایا ہے کہ پرہیزگاری خداوند تعالیٰ کے اس قول میں داخل ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ

شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس خداوند تعالیٰ کے قول "اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ" کے تحت فرمائے ہیں اور فرمایا ہے کہ "علمائے تقویٰ کے معنی میں اختلاف کیا ہے اور حقیقت متقی کی بنی اگر مصلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے آپ نے فرمایا ہے کہ پرہیزگاری خداوند تعالیٰ کے اس قول میں داخل ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ

بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
جو ہر جمعہ کے خطبہ میں پڑھی جاتی ہے۔ اس آیت کو حضرت عمر بن عبد العزیز اموی خلیفہ نے خطبہ جمعہ میں داخل فرمایا ہے

۱۔ اصل مسودہ میں ۲۴ تا ۲۱ کی بلا عنوان دوبارہ تفسیر کی گئی ہے جبکہ مطبوعہ نسخہ میں یہاں آیات ۲۴ تا ۲۱ کی مزید تفسیر کا عنوان قائم کیا گیا اور اس میں آیت ۲۴ تا ۲۵ کی تفسیر پہلے ذکر کر دی گئی ہے۔ ہم نے یہاں اصل مسودہ کی ترتیب کو ہی باقی رکھا کیونکہ یہ تفسیر ایک مستقل مضمون کی مانند معلوم ہوتی ہے۔ ۱۲ (ع-ق)

۲۔ ملاحظہ ہو غنۃ الطالبین مترجم فارسی مع عربی از علامہ عبد الحکیم سیاح کوٹلی ص ۳۸۲ مطبع امید لاہور

در خصل فی اقادیل المشیوخ بالمتویۃ ۱۲ (ع-ق) نیز دیکھئے عربی مع اردو ایڈیشن ص ۵۲۹ مکتبہ سعودیہ کراچی ۱۲ (م-م)

۳۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے اللہ حکم کرتا ہے انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا اور قنوت والوں کے دینے کا اور منع کرتا ہے بے حیائی سے اور نامعقول کام سے تم کو سمجھاتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ ملاحظہ ہو سورۃ النحل آیت ۹۰ پ ۱۲ (ع-ق)

۴۔ فوائد موجز الفرتان از علامہ شبیر احمد عثمانی ۲ تحت ۹۰، ۱۶ مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ ص ۲۸۵ (م-م)

اس آیت میں اِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ بڑے معنی رکھتا ہے۔ اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ جو شخص جس چیز یا رتبہ کے قریب ہو اس کو وہ حق دیا جائے جس کا وہ حق دار ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ خداوند قدوس کے بندے بن جاؤ تو تم غنیمت پر پہنچ جاؤ گے۔

یہاں تک تو آزادی رائے پیدا کرنا مقصود تھا اور آیت اللہی جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا میں بیٹ کی گزران اور مکان اور پینے کے لئے پانی اور ہوا کا ذکر ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان کو ایک آزاد رائے کی ضرورت ہے، اور دوسری چیز کھانے پینے وغیرہ کی ہے۔ انسانی ضرورتوں کو شمار کرنا اور تحلیل کرتے جاؤ تو ان دونوں ضرورتوں پر جا کر ختم ہوں گی تو اب انسان کو فرش کی ضرورت ہے جس پر بیٹھ کر وہ کام کاج شروع کرے تو زمین پر حق تعالیٰ نے مساوی طور پر حق دیا اور فرمایا اے انسانو! تمہارے لئے مساوی طور پر زمین کو فرش بنایا۔ یعنی تمہارے لئے زمین فری اور آزاد ہے اور السَّمَاءُ بِنَاءٌ بِأَسْمَانٍ کی روشنیاں اور ہواؤں کو تمہارے لئے مساوی طور پر چھت بنایا اس میں تم سب شریک ہو۔ یہ روشنی اور ہوا جیسے دولت مندوں کا حق ہے ویسا ہی تمہارا بھی حق ہے اور یہ آزاد ہے۔ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَتَوَّاهُ الْبَارِشُ سے برستا ہے اس میں ہر ایک مساوی طور پر حصہ دار ہے۔ فَاخْذَجْ يَهْمُ مِنَ الثَّمَرَاتِ تو ان اسبابوں سے تمہارا رزق پیدا ہوتا ہے۔ ان چیزوں کا ثمرہ (نتیجہ) تمہارا رزق ہے۔ اس میں تمہارے زندہ رہنے کے اسباب ہیں۔

میں (جہاں) پیدا دی ضرورت کا حق

شیخ سعدیؒ نے کیا خوب فرمایا ہے:

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار اند

تا تو نمانی بکف آرمی و بغفلت نہ خوری

ہمہ از بہر تو سرگشتہ و فرماں بردار

شرط انصاف نباشد کہ تو فرماں نہ بری

آپ سے یہ توقع ہے کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اُنْدَادًا اِنْد کے معنی ہیں ضد اور مقابل یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے ان چیزوں کو آزاد رکھا اور تمہارے زندہ رہنے کے لئے آزاد بنایا ہے تو تم کو چاہیے کہ کسی ایک کی ملکیت ان کو مت بناؤ اور اللہ تعالیٰ کے بالمقابل اس کی بادشاہی مت بناؤ کہ وہ ان تمام چیزوں پر قبضہ کر کے خود مختار ہو جائے اور اَنَّا رَبُّكُمْ الْاَعْلٰی کا دعویٰ کر کے ان اشیاء کو جو تمہارے لئے پیدا کیا تھا اس پر بندش ڈال کر تم کو غلام بنائے گا۔ پنجابی میں ضرب المثل ہے کہ ”مار نہ گٹ پیٹ جا گھٹ“ زمین پر قبضہ کرے گا اور ثمرات اور رزق پر محصول لگائے گا۔ غرض زمین کو آزاد کرنا جو اس پر کام کرنا چاہے اس کو آزادی دلو! وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ یہ لوگوں کے ضمیر سے اپیل ہے کہ تم علم اور سمجھ والے ہو کر ایسا کام کرتے ہو۔ زمین کو آزاد رکھنے کا علم ہر ایک انسان کو ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ اگر قرآن حکیم کی تعلیم میں تم کو شک ہے کہ یہ نازل من اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں تو قرآن حکیم جو تعلیم دے رہا ہے اس کے برخلاف لاؤ۔ وہ لوگ جو کبھی ٹالسٹ (سربایہ دارانہ ذہنیت والے)

میں شرک کا غیر فطری ہونا

میں آزادی فطری احساس ہے

میں قرآنی بردگم کا حصار

۱۔ اصل (تلمی نسخہ) اور مطبوعہ نسخہ دونوں جگہ آیت اِتَّٰلَہُ یٰۤاَصْرُوْکَ اور "اِیْتَاۤءِ ذِی الْقُرْبٰی" کی تفسیر کے درمیان مذکورہ عبارت دی گئی جو بالکل بے جوڑ ہے، لہذا ہم نے اِیْتَاۤءِ ذِی الْقُرْبٰی کی تفسیر کے بعد اسکو ذکر کیا ۱۲ (ع۔ ق)۔

۲۔ بادل، ہوا، چاند، سورج اور آسمان سب اس لئے کام میں مشغول ہیں کہ تو اے انسان، ایک روٹی ہاتھ میں لے سکے اور اے اسے غفلت کے ساتھ نہ کھائے سب تیرے واسطے کوشش کر رہے ہیں اور حکم اٹھایا ہوا ہے ہیں، تو پھر یہ انصاف کی بات نہیں کہ تو خدا تعالیٰ کا تابع فرمان نہ ہو (ملاحظہ ہو خطبہ گلستان سعدی ۱۲ ع۔ ق)۔

ہوتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ قرآن حکیم کی یہ تعلیم آزادی کی کیسے منزل من اللہ (اللہ کی طرف سے) ہو سکتی ہے۔ یہ تو تخریب ہے اور دو ملتندوں کی تباہی اور بربادی۔ تو کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایک سورت قانون مثلاً **يَا أَيُّهَا النَّاسُ** سے لے کر **أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ** تک کی لاؤ۔ جس میں ہو کہ انسان آزاد رائے نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کے غلام بن کر رہو اور پیٹ و مسکن (مکان) کے محتاج رہو۔ زبردست اور مستبد (ظالم) حاکم ہوں۔ ایسی سورت ایک لاؤ اور جو سمجھ راہی ہوں انہیں لاؤ جو اس پر شہادت دیں مگر ایسا ہرگز نہ کر سکو گے تو اللہ سے ڈرو۔ مثل کے معنی یہ نہیں کہ دوسرے لفظوں میں اس معنی کو دہراؤ۔ کیونکہ یہ معنی تو مطلب قرآن حکیم ہے بلکہ اس تعلیم کے برخلاف لاؤ۔

(۲۵) **أَنْ لَّهُمْ جَنَّاتُ** الخ: متشابہ کا مطلب (واللہ اعلم بالصواب) رنگ برنگی است کہ گلستان نہ جائے دل تنگی است یعنی جنت گونا گوں رنگوں والی ہے کیونکہ وہ دل تنگی کی جگہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے واللہ اعلم بحمدہ کہ فاحشہ عورتیں نہ ہوں گی ^(۲۶) **يُضِلُّ** بہ کثیراً و **يَهْدِي** بہ کثیراً: جس کا لچ کے طلبہ نصف پاس ہوں تو اس کے پروفیسروں کو اعلیٰ محنتی اور اس کو رس کو رس سمجھا جاتا ہے اور وہ اعلیٰ کا لچ شمار ہوتا ہے مگر پھر اس کی بھی تفصیل بیان ہوتی ہے کہ جو تعلیم نہیں پاتے فیل ہو جاتے ہیں رچا پنچ آگے ارشاد ہے **وَمَا يُضِلُّ بِهِ** فاسق بد چال لوگ جن کی بد چالی اظہر من الشمس ہے اگر گمراہ ہوں تو وہ پہلے بھی گمراہ ہیں جیسا کہ ان کی صفات آگے آرہی ہیں۔

۵۱
فاسقین کی
صفات
(۱) نفیق
(۲) قطع رحمی
(۳) فساد فی الارض

يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ کسی مجبوری اور معذوری سے اگر کوئی شخص وعدہ پورا نہ کر سکا تو وہ دوسری بات ہے۔ اس جگہ ان فاسقوں کا ذکر ہے جو صرف موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، ذرا سا موقع پایا جھٹ وعدہ توڑ دیا۔ **وَلَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ** الخ: صلہ رحمی نہیں کرتے۔ یعنی اپنے والدین اور عزیز و اقارب سے اچھا برتاؤ نہیں کرتے۔ **وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ** احکام الہی کی پابندی نہیں کرتے، بلکہ ملک کے انتظام میں خلل ڈالتے ہیں۔ **هَٰمُ الْخٰسِرُونَ** یہی لوگ فاسق ہیں اور یہی لوگ صریحاً نقصان میں ہیں۔

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ
ثُمَّ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ (۲۸)

ترجمہ: کس طرح کافر ہوتے ہو خدا تعالیٰ سے حالانکہ تم بے جان تھے پھر جلایا تم کو پھر مائے گاتم کو پھر جلاتے گا تم کو پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے (۲۸)

اللہ تعالیٰ نے قانون عطا کیا۔ مسلمانوں نے اس پر عمل کر کے ترقی کی۔ اب تم دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اسی قانون سے منحرف ہونے کا خیال کس طرح دل میں لاسکتے ہو۔ قانون الہی سے منحرف ہونا گویا خدا

۵۲
"قانون الہی
قوموں کی
زندگی اور ترقی
کی راہ ہوتا ہے"

۱۰۔ اصل (قلمی نسخہ) میں عبارت کے اندر تکرار اور بے جیدگی تھی، جبکہ مطبوعہ نسخہ میں تلخیص ہے لہذا رقم نے اصل سے مکرر عبارت کو حذف کر دیا اور وضاحت کے لئے بین القوسین عبارتوں کا اضافہ کیا (ع۔ ق)

سے انکار کرنا ہے۔ جب تمہیں قانونِ الہی پر اعتبار نہیں تو تم اللہ تعالیٰ پر کیسے یقین کر سکتے ہو۔ وَكُنْتُمْ
 اَمْوَائًا اَلْحَمْدُ تمہاری حالت نہایت گری ہوئی تھی مگر قانونِ الہی پر عمل کرنے سے تم دوبارہ زندہ ہو گئے۔
 مطلب یہ کہ قانونِ الہی کو ہر وقت مد نظر رکھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے قانون کا خیال تمہیں ہر لمحہ رہے
 مثلاً گندم کا دانہ لیجئے۔ اسے زمین میں بوتے ہیں تو بالکل سوکھا ہوتا ہے مگر بارش یا پانی کے باعث اسے دوبارہ
 زندگی ملتی ہے، پھر وہ دوبارہ اگتا ہے۔ یعنی جب گندم کا دانہ بویا جائے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ موسم
 میں بویا جائے اور ہر طرح کی پیش بندی اور اس کی حفاظت کی جائے۔ زمیندار ہر ممکن طریقہ سے اس کی نگہداشت
 اور پرورش کرتا ہے۔ تب کہیں جا کر وہ ثمر آور ہوتا ہے۔ اسی طرح قوم کی زندگی کا حال ہے۔ قوم میں بھی اسی
 طرح بیج بویا جاتا ہے۔ زمیندار یعنی قوم کے بزرگ قوم کی نگرانی کرتے ہیں اور اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتے
 ہیں تو پھر کہیں قوم گندم کے دانہ کی طرح دوبارہ زندہ ہوتی ہے۔ انسان دانہ، گھاس (اناج، سبزی) کھاتا ہے
 وہ اناج زمین سے پیدا ہوتا ہے وہاں سے نطفہ ہوا۔

ثُمَّ يُمِيتُكُمُ الْخُبُوتَ دیکھتے ہو کہ اپنی پیدائش سے لے کر زندگی بھر میں تم اپنے خدا کے ساتھ
 وابستہ ہو، لہذا اس کے قانون پر عمل کر کے تم دنیا میں ہر قسم کی ترقی کر سکتے ہو۔ مرنے کے بعد جو زندگانی
 ہے اس میں بھی تم اس سے وابستہ ہو، پھر تم اپنے اللہ تعالیٰ کا کیسے انکار کر سکتے ہو۔ غرض بتلایا جا رہا ہے
 کہ قانونِ الہی کی پیروی سے قوم زندہ ہوتی ہے۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ

فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَوَاطِیْ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیْمٌ ۝۴۹

ترجمہ: وہی ہے جس نے پیدا کیا تھا اے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب پھر قصد کیا آسمان کی طرف سو ٹھیک کر دیا

ان کو سات آسمان اور خدا تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے ۴۹

اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا قانون دیا کہ اس پر عمل کرنے سے تم زمین کی چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔
 دریاؤں سے نہریں نکال کر کھیتی باڑی سے زمین کو شاداب کر سکتے ہو۔ سمندر میں جہاز کشتی تیرا سکتے ہو۔ ہوا
 میں ہوائی جہاز چلا سکتے ہو، اس کے ذریعہ پنکھا گھما کر مشین چلا سکتے ہو وغیرہ۔ ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ
 اس کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہوا یعنی جس طرح تم قانونِ الہی کی پابندی سے زمین کی چیزوں سے استفادہ اٹھا
 سکتے ہو اسی طرح آسمانی برکتوں سے مستفید ہو سکتے ہو۔ غرض آیت نمبر ۲۱ سے ۲۹ میں قرآن کی حقانیت
 بتلائی گئی کہ قانونِ الہی پر عمل کرنے سے زمین و آسمان کی برکتوں سے انسان استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔
 (۳۰) سے لے کر (۳۹) تک بتلایا جا رہا ہے کہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ قانونِ الہی کی پابندی

۵۳
 قومیں کس
 طرح زندہ
 ہوتی ہیں

۵۴
 "قوموں کی
 اجلاء اور
 موت خدا
 کے ہاتھ میں
 ہے"

۵۵
 "قانون
 الہی پر
 عمل کرنے
 سے زمین و
 آسمان کی
 برکات کا حصول"

۵۶
 قانونِ الہی کی
 پابندی فطری
 تقاضا اور
 حکومت کے
 حصول کا ذریعہ
 ہے

کرے اور اس پابندی کا نتیجہ حکومت کا عطا ہونا ہے۔ یہ ایسی چیزیں نہیں کہ انسان کے سر پر خواہ مخواہ ٹھونس دی جائیں بلکہ انسانی فطرت انسان کو اس طرف مجبور کرتی ہے۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ

وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾

ترجمہ: اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب کہا فرشتوں نے کیا قائم کرتا ہے تو زمین میں اس کو جو فساد کرے اس میں اور خون بہائے اور ہم پڑھتے رہتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو فرمایا بے شک مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے ﴿۳۰﴾

موسم گرما میں جب سورج نصف النہار پر ہو تو کسی شخص میں اتنی طاقت نہیں کہ سورج کی طرف نظر بھر کر دیکھے اور ایک ساعت اگر وہ بالفعل اس کی طرف نگاہ کرے تو اس کی آنکھیں چُندھیا جائیں گی اور اس حالت میں اگر وہ کسی دوسری طرف نگاہ کرے گا تو اس کو تاریکی ہی دکھلائے گی۔ غرض یہ راز تھا جس کے لئے اللہ تعالیٰ کی ذات انسانی نگاہ سے پردہ میں ہے۔ انسانی آنکھ میں اس قدر طاقت نہیں کہ وہ ذات اقدس کا جلال دیکھ سکے، آنکھ اٹھائی نہیں کہ خیرہ ہوئی نہیں۔ اب ضروری ہے کہ اس کی ذات اقدس اور اس کے بندوں کے درمیان ایک واسطہ ہو جو اس کے احکام اس کے بندوں تک پہنچائے۔ اس درمیانی واسطہ کو ملائکہ کہتے ہیں۔ یہود و نصاریٰ ان کے قائل ہیں۔ ہندو دھرم میں دیوتاؤں کے نام سے بھی مانے جاتے ہیں۔ غرض دنیا کے تمام مذاہب ان کے وجود کے کسی نہ کسی رنگ میں قائل ہیں۔

۵
”ملائکہ“
کی ضرورت

آدم سے مراد نوع آدم ہے (قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد ہے ”تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں انسان کو سوکھی ہوئی مٹی سیاہ بچڑ سے جو متغیر ہو چکا ہو پیدا کرنے والا ہوں سورہ الحجر آیت ۲۸“ اس کی فطرت میں خلافت یعنی حکومت کا مادہ ودیعت کیا گیا ہے۔ اس کے لئے اس کا مقابلہ فرشتوں سے ہوا۔

۵
آدم اور اس کی فطرت
”خلافت“

قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾

اسے جیسا کہ آیت نمبر ۳۰ سے معلوم ہو گا ایک وسیع علم دیا گیا ہے۔ اس لیے فرشتوں کا اندازہ کہ انسان صرف مُفسد ہی ہے غلط تھا۔ انسان میں اگرچہ بدی کا مادہ بھی ہے مگر اس میں نیکی کی سرشت بھی رکھی گئی ہے۔ اگر انسان نیکی کی طرف متوجہ رہے تو بدی پر غالب رہے گا اور اس طرح فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے گا۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرشتوں کے روبرو اسی قوت نیکی کا مظاہرہ کرے گی۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝۳۱ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝۳۲ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَاءِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝۳۳

ترجمہ: اور سکھادیئے اللہ نے آدم کو نام سب چیزوں کے پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے، پھر فرمایا بتاؤ مجھ کو نام ان کے اگر تم سچے ہو (۳۱) بولے پاک ہے تو ہم کو معلوم نہیں مگر جتنا تو نے ہم کو سکھایا ہے شک تو ہی ہے اصل جاننے والا حکمت والا۔ (۳۲) فرمایا اے آدم! بتا دے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام پھر جب بتا دیئے اس نے ان کے نام، فرمایا کیا نہ کہا تھا میں نے تم کو کہ میں خوب جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو (۳۳)

۵۹
انسان کے اندر انشاء میں خواص کی پرکھ کی استعداد کی وجہ سے حکومت کی قابلیت

امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو چیزوں کی خاصیتیں اور ان کے نتائج سے آگاہ کیا اور اسی طرح آدم علیہ السلام کو علم دے کر اسے فرشتوں سے فوقیت دی۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ جس طرح ایک خاص وقت میں زمین میں خرما (کھجور) کی گھٹلی کو داب دیں اور ایک تدبیر خاص اس میں صرف کی جائے تو جو شخص اس خرما کے نوع اور اس زمین اور اس پانی اور اس وقت کے موسم کی تاثیر جانتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ خوب اُگے گی اور اس کی پیداوار کے متعلق بعض بعض باتیں اس کو معلوم ہو جاتی ہیں۔ اس قسم کے علم کی استعداد آدم کو دی گئی۔ جس کی مدد سے وہ سمندر میں جہاز تیراتا ہے، ہوا سے پنکھا گھما کر مشین چلاتا ہے، آبشار سے بجلی پیدا کرتا ہے۔

(۳۲ تا ۳۳) انسان کا جب فرشتوں سے مقابلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اسماء الہیہ بتلائے جس سے وہ فرشتوں پر برتر رہا ہے اور ان سے گوتے سبقت (سبقت کی بازی) لے گیا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ انسان علم اور حکومت میں فرشتوں سے ممتاز ہے۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا۔ انسان میں قابلیت دی گئی کہ وہ ہر ایک چیز کے خواص کو پہچانے، فرشتوں کو یہ علم نہیں دیا گیا تھا، اور جب وہ ان چیزوں کے خواص سے آگاہ ہی نہیں تو وہ حکومت کیا خاک کریں گے۔ انسانوں کو یہ تمام خاصیتیں دی گئیں اور اس سے وہ

ہر ایک چیز کو پرکھ سکتا ہے۔ اسی لئے وہ حکومت کے قابل ٹھہرا۔ مثلاً اگر انسان ایک غیر آباد جزیرے میں تربیت پائے جو شہروں سے بالکل دور ہو اور کسی سے کسی قسم کا راہ و رسم نہ رکھے تو وہ طبعی طور پر آہستہ آہستہ ترقی کرے گا۔ زراعت کا انتظام تک چلا سکے گا اور اسی طرح اس غیر آباد جگہ کو آباد کرے گا اور پھر آہستہ آہستہ ایک شہر کی بنا رکھ کر حکومت کی تیاری کرے گا۔ غرضیکہ یہ علم تھا جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے حواس دیئے ہیں کہ وہ ان سے ہر ایک چیز کے متعلق اندازہ لگا لیتا ہے مثلاً ناک سے ہر ایک چیز کو سونگھ لیتا ہے۔ کان سے ہر بات کو سنتا ہے۔ آنکھ سے فاصلہ دراز دور کی چیزیں دیکھتا ہے۔ دماغ سے ہر ایک قسم کا سائنٹیفک کام لیتا ہے۔ غرضیکہ اس علم کی بنا پر اسے حکومت عطا کی گئی۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدْوَ لِلْآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ طَأْبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ

وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿۳۷﴾ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا

مِنْهَا رَغْدًا حَيْثُ شِئْتُمَا

ترجمہ: اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدہ میں گر پڑے مگر شیطان اس نے نہ مانا اور تکبر کیا اور تھا وہ کافروں میں (۳۷) اور ہم نے کہا اے آدم رہا کر تو اور تیری عورت جنت میں اور کھاؤ اس میں جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو،

دنیا پر انسان، جن ملائکہ کو پیدا کیا گیا۔ ان تینوں پر ایک حاکم مقرر کرنے کی مصلحت تھی۔ فرشتے تو درحقیقت انسان کے معاون کے طور پر ہیں اور جنات بھی فرشتوں کی مانند نظر سے اوجھل ہیں۔ اس لئے انسان کو حاکم بنایا گیا۔ سجدہ کے معنی ہیں جھکنا۔ خواہ رکوع اور سجود سے ہو۔ پد عا یہ تھا کہ سجدہ کرا کر انسان کو سب پر فضیلت دی جائے اور سب کو اس کے ماتحت رکھا جائے۔ غرض آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات سے افضل کیا اور حکمرانی کے لئے منتخب کیا اور دوسروں کو کہا گیا کہ تمہارا سرِ اطاعت انسان کے آگے خم ہوگا۔ انسان کو اختیارات دیئے گئے اور ساتھ ہی اسے (خدا کا) غلام رہنے کی تاکید بھی کی گئی۔ اسے قانونِ الہی دیا گیا تاکہ اسے دنیا میں نافذ کرے۔ اس کا نام خلیفہ یا نائب ہے۔ خلیفہ کو فطری قانون اپنے اوپر تسلیم کر کے حکومت کرنی سکھائی گئی۔ یعنی وہ خود بھی قانونِ فطرت کے ماتحت رہے گا۔ اسے ہدایت کی گئی کہ وہ قانونِ عمومی اور قانونِ الہی کا پابند رہے۔ اسی لئے اسے خلیفہ یا اللہ کا نائب کہا گیا۔ حکومت تو اللہ کی ہے اور اس کے جو قانونِ فطرت ہیں، یہ خلیفہ کا کام ہے کہ ان کو دنیا میں رائج کرے۔ رسول ترجمان ہے۔ رسول کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی ترجمانی کرے۔

۶۰
”انسان کی
حاکمیت کو
تسلیم کرنا“

۶۱
”خلافت کی
ذمہ داری
اور قانونِ الہی
کی پیروی کا
حکم“

۶۲
”رسول کا کام
اور خلیفہ کا کام“

وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۳۵﴾ فَازْلَمَهُمَا الشَّيْطَانُ

عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ

ترجمہ: اور پاس مت جانا اس درخت کے پھر تم ہو جاؤ گے ظالم۔ پھر بلا دیا ان کو شیطان نے اس جگہ سے پھر نکالا ان کو اس عزت و راحت سے کہ جس میں تھے۔

۶۳
”آدم کو جنت
میں رکھنے
کا مقصود“

اس کے بعد آدم و حوا کو جنت میں رکھا گیا یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو مدعا یہ تھا کہ حکومت کرے۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آدم کو تمام کائناتِ عالم پر برتری اور فوقیت دینی منظور تھی۔ آدم کو باغ میں رکھا جہاں اسے راحت کے ہر قسم کے سامان مہیا تھے۔ تکلیف اور مصیبت کے نام سے اس کے کان نا آشنا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ باغ میں سے جس قدر میوہ تم چاہو کھاؤ۔ اس کے ساتھ ہی حکم ہوا کہ تم کو اس باغ میں نہ تو پیاس ہی محسوس ہوگی، نہ تم اپنے آپ کو برسنہ پاؤ گے جس سے تمہیں تن پوشی اور ستر پوشی کی ضرورت پڑے، نہ تو بھوک پیاس محسوس ہوگی اور نہ سورج کی تپش تمہیں پریشان کرے گی۔ غرض آدم علیہ السلام کی راحت کے تمام سامان اس جگہ مہیا کر دیئے گئے۔ اس سے بڑھ کر آدم علیہ السلام کی تسکین کے لئے حوا کو آپ کے ساتھ رکھا۔ جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت نمبر ۱۹ میں بھی مذکور ہے اور حکم دیا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، ورنہ تم اپنی جان پر بہت ظلم کرو گے۔

۶۴
”انسانی مزاج
اور فرشتوں
کی فطرت
میں فرق“

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ تمام ملائکہ کو ایک جگہ جمع کیا گیا اور پھر انہیں حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے گر پڑو اور سجدہ کرو بلکہ مدعا یہ تھا کہ ملائکہ جو اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان ایک قسم کا واسطہ ہوتے ہیں ان پر انسان کو افضل دکھایا جائے۔ جب انسان اپنے علم اور روحانی طاقت کے زور سے مکمل انسان بن جاتا ہے تو نیکی کی قوت جو فرشتوں میں ہوتی ہے انسان اس پر غالب آجاتا ہے اور بدی کی طاقت جو انسان میں بدستور ہوتی ہے وہ نیکی کی قوت سے مغلوب رہتی ہے۔ فرشتوں میں صرف نیکی کی قوت ہے، برائی کا مادہ ان میں پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ جب انسان کی نیکی کی قوت، بدی پر غالب آتی ہے تو وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ غرض اسی طرح فرشتوں کے رویہ و انسانی فضیلت کا مظاہرہ کیا گیا، ابلیس نے چونکہ سجدہ نہیں کیا، اس لئے وہ درگاہِ الہی سے راندا گیا۔ غرض یہ بنا رہی تھی کہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان نفاق کی آگ بھڑک اٹھی، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تنبیہ کی کہ اس کے خبردار رہو یہ کہیں تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے اور پھر تمہیں رنجیدہ اور آزرده نہ ہونا پڑے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باغ میں رکھنے کا مدعا یہ تھا کہ آرام اور عافیت اور خوش و خرمی سے زندگی بسر کریں۔ جس میں کسی قسم کی تکلیف اور مصیبت نہ ہو۔

۶۵
”ابلیس کی
آدم سے مخالفت“

۱۔ حضرت امام شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں جن ملائکہ نے آدم کو سیدہ کیا وہ ہمارے نزدیک ان ملائکہ عنفریین میں سے تھے کہ جن میں سے ابلیس بھی تھا یہ ملائکہ فلیکین تھے۔ بس وہ عقدہ بھی مل ہو جاتا تھا جو اس آیت کے پڑھنے سے پیدا ہوتا ہے کہ ”وہ جن کی قوم سے تھا“ اس لئے اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سزا دی کی ”تو آلا ابلیس میں استثناء متصل ہے۔“ رالجذر اکثر صفحہ ۱۱۹، طبع کراچی اردو ترجمہ عابد الرحمن مدینہ ۱۲ (ع-ق)

۶۶
”شجرہ کے
قریب جانے
کا مفہوم“

اب سوال یہ ہے کہ درخت سے کیا مراد ہے۔ قرآن حکیم نے مرد اور عورت کے تعلقات کو نہایت لطافت اور خوش اسلوبی سے بیان ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر ۱۸۴ میں ہے۔ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ۔ یعنی عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو اور سورۃ البقرہ آیت نمبر ۲۲۳ میں نِسَاءُ كُنَّ حَرِّمٌ لَّكُمْ۔ یعنی تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ بالجلد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدائش کے بعد جب باغ میں رکھا گیا تو انواع و اقسام کے میوہ جات اور ہر قسم کی خوشی و خرمی کے مہیا ہونے کے باعث نشوونما پرورش پا کر جوانی کو پہنچ رہے تھے، اور ان میں خواہشات نفسانی کا پیدا ہونا ضروری امر تھا۔ اس لئے پہلے ہی تاکید کر دی گئی تھی کہ دیکھو کہ اس درخت یعنی زن و شو کے تعلقات کو نہ چھونا یعنی اس کی طرف مائل نہ ہونا شیطان تو انسان کا دشمن چلا آتا تھا اور آدم کو دھوکہ دینے پر اُدھار کھائے بیٹھا تھا۔ جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت نمبر ۱۶ میں ہے۔ اس نے قسم کھا کر آدم اور حوا کو ان کے محسن ہونے کا یقین دلانا شروع کیا۔ جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت نمبر ۲۰ میں مذکور ہے۔ شیطان نے قسم کھا کر انہیں یقین دلایا کہ اگر تم زن و شو کے تعلقات قائم کرو گے تو تمہارا نام قیامت تک زندہ رہے گا اور تمہاری سلطنت کو کبھی زوال نہ ہوگا۔ جس طرح شجر نشوونما سے پھلتا پھولتا ہے اسی طرح تمہاری نسل بھی قیامت تک پھلتی پھولتی رہے گی۔ شجر سے جو لوگ شجرہ نسب تعبیر کرتے ہیں اس میں بھی یہی راز مضمر ہے۔

حکمت ربی بھی یہی تھی کہ انسان کی نسل پھلے اور پھولے۔ جب اس طرح کنبہ ہو جائے گا تو اس سے سوسائٹی پیدا ہوگی اور بعد میں حکومت کرنے کا مادہ پیدا ہوگا۔ ماں جب بچے کا دودھ چھڑانا چاہتی ہے تو پستان کے اوپر کڑوی سی چیز لگا دیتی ہے تاکہ بچہ خود ہی دودھ سے نفرت کرے اور بچے کو وہم و گمان بھی نہ ہو کہ اس کی ماں اس سے دودھ چھڑانا چاہتی ہے۔ اسی طرح حکمت ربی بھی اس امر کی مقتضی تھی کہ نسل آدم کا سلسلہ بڑھے اور وہ ناممکن تھا جب تک کہ آدم علیہ السلام اور حوا میں میاں بیوی کے تعلقات قائم نہ ہوں۔ غرض آدم علیہ السلام شیطان کے سبز باغ دکھانے میں آگئے۔ اس وقت بہیمیت کا غلبہ ہوا اور ملکیت پر غالب آگئی اور شیطان کی قسم پر اعتبار کر کے اس شجرہ کے وہ نزدیک گئے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا یعنی وہ بیوی سے ہم بستر ہوئے۔ جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت نمبر ۲۲، ۲۱ میں مذکور ہے۔ ایک تو شیطان نے قسم کھا کر فریب دیا دوسرا آغاز جوانی تھی۔ ان سے حکم کی نافرمانی ہو گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے عتاب میں آگئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور و رحیم ہے۔ ان کی ندامت پر ان کی خطا سے درگزر کیا گیا۔ یعنی اس نافرمانی کا اثر ان کے دل سے دور ہو گیا اور جب تک ان پر یہ گناہ کا اثر طبع میں تھا تو کچھ سوچ سمجھ نہ سکتے تھے اور ارتفاقات (دنیاوی معاملات) کی طرف توجہ نہ تھی۔ جب ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ نافرمانی نہ تھی بلکہ اسی خطا کا کرنا بھی ہمارا فطرت میں رکھا ہوا ہے اور بخشش کی رحمت ان کے دل کو تسلی دینے لگی۔ اب وہ زمین و آسمان پر غور و فکر کرنے لگے اور تمام مسائل کو سوچنے لگے کہ کس طرح حیات کا بقاء اور روحانیات کی ترقی ہوگی۔ اب باقی

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اس واقعے کی تشریح یوں کرتے ہیں: ”اس خاص درخت کا پھل کھانے سے آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا

کہ اس سے تم جنت سے خارج ہو جاؤ گے اور تمہیں نیکلف پہنچے گی، ان کے دل میں یہ بات بھی آئی کہ اگر وہ اس درخت کا پھل کھا لے
 گے تو ہمیں ہمیشگی حاصل ہوگی اور ان کی نوع باقی رہے گی۔ آدم علیہ السلام پر یہ معاملہ مشتبہ ہو گیا اور وہ متحیر و متردد ہو گئے وہ نہیں جانتے
 تھے کہ اب کیا کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیسان کی مالت طاری کر دی اور وہ بھول گئے، پھر ان کے سینہ میں داعیہ شہوت پیدا ہوا اور انہوں
 نے اس درخت کے پھل کو چکھ لیا انہوں نے یہ سمجھا کہ خلد کے معنی جنت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ ان کا یہ خیال و سوء شریطانی تھا۔ رونا و بیل الاحادیث
 مطبوعہ حیدرآباد طبع ۱۹۶۶ء (ص ۱۴۰) حضرت سندھی نے اہام الرحمان میں اس خاص درخت کو تعلقات زن و شو کی صورت میں مشتعل قرار دیا۔
 حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ تاسمی سندھی مدظلہ فرماتے ہیں ”شجرہ ممنوعہ“ کے بارے میں تفاسیر میں مختلف اقوال منقول ہیں مگر کسی قول پر
 کتاب اللہ اور سنت صحیحہ سے کوئی سند نہیں، علامہ محدث بدرالدین ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ شبلی حنفی متوفی ۱۲۹۹ھ نے ”احکام
 المرحبان میں اس اختلافی سلسلہ پر مستقل ایک فصل قائم کی چنانچہ فرماتے ہیں۔

اختلف المفسرون فی الشجرۃ التي فی آدم وحواء عنہا
 فقيل هي الکرم ---
 وقزعهم يهود اثمها الحنطة ... وعن مجاهد القينة
 وقال ابو العالیة كانت شجرۃ القينة وقال ابو العالیة
 كانت شجرة من اكل منها حدث ولا یبغی فی الجنة
 الحديث انتهى ملخصاً۔
 مفسرین نے اس ”شجرہ“ کے بارے میں جس سے آدم وحواء کو منع
 کیا گیا تھا اختلاف کیا ہے بعض کی مطابق انگور، یہود کے زعم میں گندم
 اور مجاہد سے یہ انجیر کی روایت ہے ابو العالیہ فرماتے ہیں وہ ایک
 ایسا درخت تھا جس نے اسکو چکھا وہ محدث (نا پاک) ہو گیا حالانکہ
 جنت کے ماحول میں محدث (والا ہونا) مناسب نہیں۔

علامہ بدرالدین نے یہ اقوال مختلف مفسرین رحن کا ذکر طوالت کے خوف سے ہم نے چھوڑ دیا) سے نقل کئے پھر آخر میں فیصلہ فرمایا ہے۔
 وقد اجمع الله تعالى ذكرها وتعيينها ولو كان في
 ذكرها مصلحة تعود اليها لعينها لنا كما في غيرها۔
 یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے ذکر اور تعین کو مبہم رکھا اگر اس کے ذکر
 میں ہمارے نفع میں کوئی مصلحت ہوتی تو دوسری باتوں کی طرح
 اس کی بھی تعین فرما دیتے۔

علامہ بدرالدین نے ابن جریر سے ابن زید کے حوالے سے ایک روایت شیطان کے درغلانے اور آدم وحواء کے شجرہ سے انتفاع
 پر نقل کی ہے، جس میں یہ بھی مذکور ہے۔

”درخت سے پھل پھکنے (مجاہد کا منہ اٹھانے) کے بعد جب شرکاء میں ظاہر ہو گئیں (تو پہلے سادوین اور بدوت کی وجہ سے
 ان پر پوشیدہ رہتی تھیں) تو آدم علیہ السلام جنت میں بھاگتے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پکارا اے آدم کیا تجھ سے بھاگتا ہے عمن کیا نہیں
 لیکن تجھ سے جباء کی بناء پر فرمایا اے آدم، تو کہاں سے آیا عرض کی حواء کے پاس سے اے میرے رب! تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب میں
 اس کو ر بدوغت کی وجہ سے) ہر ماہ ہواری کے خون سے دو چار کروں گا اور اسکو کم عقل بنا دوں گا جب کہ وہ بردبار پیدا ہوئی تھی اور اس
 کو حل اور وضع حل کی مشقت پر داشت کر دیا عادی بناؤں گا، ملاحظہ ہوا احکام المرحبان ص ۲۱

الحاصل قرآنی کنایات ”ولا تقربا“ ”ذاتنا الشجرة“ ابو العالیہ کی روایت اور ازالہ ذکر روایت کا سیاق و سباق تمام باتیں حضرت امام سندھی کے
 استنباط کی نائید کرتی ہیں جس کے انشائیت کی انتقار کی ابتدائی حالت کا عقدہ انتہائی آسانی سے کھل جاتا ہے یاد ہے روایت کے ترجمہ

میں بین القوسین کی وضاحت حضرت سندھی کے مسلک کے مطابق ہماری اپنی طرف سے ہے ۱۲ (ع - ق)

۱۳ یہاں سے آخر تک عبارت مطبوعہ نسخہ میں نہیں ہے، ہمارے پاس اصل مسودہ میں موجود ہے، ۱۲ (ع - ق)

رہی یہ بات کہ یہ بہشت آسمانی تھی یا زمین پر۔ آسمانی بہشت میں شیطان کا داخل ہونا ممکن نہیں اس لئے امام ابن قیمؒ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ زمین پر آسمانی قوتوں (مثالی قوتوں) سے پیدا ہوئی تھی اور دوسرا یہ کہ آسمانی بہشت تھی مگر آدم میں دو قوتیں تھیں۔ ملکیت، بہیمیت اور معراج کے معنی ہیں کہ شئی اپنی معدن میں پہنچ جائے۔ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی کہ ملکیت اپنی معدن میں پہنچ گئی اور بہیمیت بھی اس کے ساتھ تھی تو جب آدم اور حوا کو معراج ہوتا تو زمین پر آجاتے کیونکہ ملکیت اپنی معدن میں تھی۔ روح اپنے معدن میں تھا اور جسم خاکی کو معراج زمین پر آئی یہاں شجرہ کا معاملہ ہوا۔

وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ

الْحَيْنِ

ترجمہ: اور ہم نے کہا تم سب اترو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے۔ اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانا ہے اور

نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک (۳۶)

اس کے بعد آدم و حوا کو اس حالت سے نکالا اور ان کو غیر آباد زمین میں آباد کیا گیا اور کہا گیا کہ تم کھیتی باڑی کرو اور اپنی روزی آپ پیدا کرو۔ اس کے ساتھ ہی تاکید کر دی کہ اگر ہمارے احکام کی تابعداری کرو گے تو پہلی جنت سے اعلیٰ جنت عطا کی جائے گی۔ غرض ان کو پہلی جنت سے نکلنے میں بھی مصلحت تھی کہ اگر قوانین الہیہ پر کاربند رہیں گے تو اس سے اعلیٰ جنت ان کو دی جائے گی۔ ایسا کئی دفعہ ہوا کہ کھیت کے ڈٹھل چلا دیئے گئے تو اس سے کھیت میں اعلیٰ قسم کا کھا دیتا ہوتا ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کے نکلنے میں اسی کی بہتری کا راز مضمر تھا۔

فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

ترجمہ: پھر سیکھ لیں آدم نے اپنے رب سے چند باتیں پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر بے شک وہی ہے توبہ قبول

کرنے والا (۳۷)

اللہ نے انسان کو کلمات سکھائے جس سے اس کو تسکین ہوئی پھر وہ اپنی کھیتی باڑی میں اور جسمانی، مادی اور روحانی ترقی میں لگ گیا۔

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا

۶۷

”انسان کو

غیر آباد

زمین میں

آباد ہونے کا

حکم اور ہدایا

۶۸

مادی و روحانی

ترقی کا حصول

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۸﴾

ترجمہ: ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ یہاں سے تم سب، پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو چلا میری ہدایت

پر نہ خوف ہو گا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے ﴿۳۸﴾

انہیں جنت سے نکال کر زمین پر رکھا گیا اور کہا گیا کہ محنت اور مشقت کرو اور کھاؤ پیو! جمیعاً سے مراد ہے آدم علیہ السلام اور اس کی زوجہ اور اس کی اولاد جو جنت میں پیدا ہوئی۔

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى بِاسْمِ قِسْمِ كِي غَلْطِيُوں كِي واسطے آئندہ كے لئے اس طرح روك تھام كی جاتی ہے كہ تمہارے پاس ہمارى طرف سے نبى آئیں گے۔ اگر ان كی پیروی كرتے رہو گے تو جس طرح آدم علیہ السلام كے كے سرنو پاك كے بزرگى دى گئی اس طرح تمہارے مراتب بلند كئے جائیں گے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۹﴾

ترجمہ: اور جو لوگ منكر ہوئے اور بھٹلایا ہمارى نشانیوں كو وہ ہیں دوزخ میں جانے والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ﴿۳۹﴾ اس كے بعد بھی جو قانون الہی كی پابندى نہیں كرے گا ان كے لئے دُنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب جہنم ہے۔ خَالِدُونَ بِمَعْنَى مَظْهَرِ نَا یا اقامت كرنایا عرصہ دراز تک اقامت كرنا اس لئے خَالِدُونَ كے معنی ہوئے اقامت كرنے والے اور ابدال آباد تک اقامت كرنا مراد نہیں جیسا كہ غلط خیال، عام ہو گیا ہے۔

۶۹
”خلد کا مفہوم“

أَصْحَابُ النَّارِ جب ایک قوم جہنم كو مانتی ہی نہیں تو اسے جہنم كا خوف دلانے سے كیا فائدہ؟ مطلب یہ ہے كہ انسان كو قانون الہی دیا گیا مگر اس نے اس اعلیٰ قانون كی نہ پیروی كی نہ قدر كی۔ جس كا نتیجہ یہ ہے كہ اسلامى قانون كی نگاہ میں اب وہ مامون و محفوظ نہیں ہے۔ ان كا مال، جان، عزت اسلامى نقطہ نگاہ سے اب محفوظ نہیں۔ اب ان كی یہ تمام چیزیں خطرے میں ہیں اس لئے كہ اسلام كے امن كی آغوش میں وہ نہیں رہے۔ وہ ہر وقت اس خطرے كو محسوس كرتے ہیں۔ یہی آگ ہے جس میں وہ جل رہے ہیں۔ یعنی ان كو تسكین قلوب حاصل نہیں اور اس سے بھی ایک بڑی آگ ہے جو ان كے لئے اگلی دُنیا میں ہے۔ مثلاً ایک امیر نے ایک محل بنایا اور باغ ركھا اور اس میں استراحت كے كمرے اور كھانے پینے كے اسباب ركھے اور اس كی رہائش عام كر دی گئی اور ایک قانون اس كی رہائش كے لئے لكھ كر دروازہ پر لٹكا دیا كہ فلاں جگہ سونا اور فلاں جگہ پاخانہ بھرنے اور فلاں ركابى میں جو طعام ہے وہ اوّل كھانا وغیرہ۔ تمام قانون سہولت كے لئے لكھ كر لٹكا دیئے اور آخر میں لكھ دیا كہ جو شخص خلاف درزى كرے گا اس كو یہاں سے نكال دیا جائے گا تو مثلاً ایک شخص استراحت كے كمرے میں پاخانہ بھرتا ہے تو ایسے شخص كو محل سے نكال دیا جائے گا۔ اس دُنیا میں جہاں كو بھی اسی طرح خیال كرو كہ اس كے رہنے كے لئے قانون انبیاء علیہم السلام نے بتا

منا

”اصحاب النار
كو دینا اور
آخرت دوزخوں
جگہ عذاب“

منا
قانون كی وضاحت
ایک مثال كے ذریعہ

یئے ہیں اور جو خلاف ورزی کرے گا اس کو ذلت سے نکال دیا جائے گا۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِیْل اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَوْفُوا بِعَهْدِي

اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَاَيَّآیَ فَاَرْهَبُوْنَ ۝۴۰

ترجمہ: اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کئے اور تم پورا کرو میرا قرار تو میں پورا کروں تمہارا قرار اور مجھ ہی سے ڈرو۔

نعمت، علم اور حکومت یعنی قومی حکومت ہم اُسے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتے ہیں۔ دماغ کی ترقی کے لئے (علم) دین کا ہونا ضروری ہے، اور دین کو قائم کرنے کے لئے حکومت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکومت دی اور جب تک وہ قانون الہی پر کاربند رہے اس وقت تک حکومت ان کے قبضہ میں رہی اور جب نافرمان ہو گئے تو حکومت ان سے چھین گئی اور ان کی بجائے قانون الہی پر عمل کرنے والی قوم یعنی مسلمانوں کو عطا کی گئی۔ اس سورت کی چند پہلی آیات میں ذکر کیا گیا ہے کہ عربوں کی حالت اس قرآن یعنی قانون الہی پر عمل کرنے سے سدھر گئی۔ اب قرآن حکیم بتلا رہا ہے کہ اسلام سے پہلے بہت سی تمدن اور مہذب قومیں دنیا میں گزر چکی ہیں۔ جیسے یہود و نصاریٰ مگر ان کا تمدن ایک برباد شدہ چیز ہے جو اس زمانہ میں رائج نہیں ہو سکتا اور نہ اس وقت اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ اس وقت ایک اور مکمل قانون الہی کی دنیا کو ضرورت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ (اَوْفُوا بِعَهْدِي) جو دنیا کو راستبازی اور امن اور تمدن کا سبق دے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے قرآن حکیم نازل ہوا۔ موجودہ زمانہ میں پہلی کتابوں سے اس وقت کوئی شخص فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس زمانہ کی ضروریات کا متکفل (ضامن) بھی قرآن ہی ہے غرض عہد اللہ سے مراد ہوتی ہے۔ کتاب اللہ، اس کتاب اللہ کے ذریعے قوموں سے اللہ تعالیٰ معاہدہ کرتا ہے کہ یہ کتاب تم کو دی جاتی ہے اس کے احکام پر پورے طور سے عمل کرو! ہم تم کو دنیا میں بڑی بڑی حکومتیں اور آخرت میں جنت عطا کریں گے۔ تو اب کہا جاتا ہے کہ تورات کو قائم کرو۔ اس میں جو احکام ہیں ان پر پورا پورا عمل کرو تو ضرورت تم کو احتیاج ایسے قوانین کی پڑے گی جو قرآن حکیم بتلا رہا ہے۔ تو پھر اس زمانہ میں حکومت قائم کر سکو گے۔

وَاٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كٰفِرِيْهِۦ وَلَا تَشْتَرُوْا

بِآيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا وَاَيَّآیَ فَاتَّقُوْنَ ۝۴۱

ترجمہ: اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے آتا رہی ہے سچ بتانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے اور مت ہو

۴۰
"دین کے قیام
کے لئے حکومت
ضروری ہے"

۴۱
قرآن سے
پہلے جہدہ
تمدن فرسودہ
ہو چکے ہیں

۴۲
اللہ سے
مراد اللہ کی
کتاب ہے

۱۵
”حضور اکرم
کبارے میں
سابقہ کتب
کی پیشکش
گوئیں“

سب میں اول منکر اس کے، اور نہ لومیری آیتوں پر مول تھوڑا اور مجھ ہی سے بچتے رہو (۴۱)

تورات میں پیشکش گوئی ہے (۱) کہ بنی اسرائیل کے بنی موسیٰ علیہ السلام کی مانند ایک بنی ان کے بھائیوں سے آئے گا
(کتاب استثناء باب ۱۵ آیت ۱۵ و ۱۸) بنی اسرائیل کی تاریخ بتلاتی ہے کہ ایسا بنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد نہیں آیا۔ حتیٰ کہ عیسیٰ
علیہ السلام نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ وہ وہی بنی ہیں، مگر جب وہ بنی آگیا تو بنی اسرائیل پر فرض تھا کہ وہ اس بنی پر ایمان
لائے مگر وہ ایمان نہیں لائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغاز نبوت ہی میں فرمایا تھا کہ وہ مثیل رمانند ہی
ہیں، اور قرآن حکیم اس کے متعلق متعدد بار ذکر کرتا ہے (۲) کتاب استثناء باب نمبر ۶ آیت نمبر ۱۰ میں ہے۔ ”اور یہ
وہ برکت ہے جو موسیٰ مرد خدا نے اپنے مرنے سے پہلے بنی اسرائیل کو بخشی اور اس نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا اور
ساعیر سے ان پر طلوع ہوا۔ فلان ہی کے پہاڑ سے جلوہ گر ہوا۔ دس ہزار قدسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے واسطے ہاتھ ایک
آتشین شریعت ان کے لئے تھی۔“ غرض تورات کی اس بشارت میں کوہ سینا کو جناب موسیٰ علیہ السلام سے اور کوہ ساعیر جناب
عیسیٰ علیہ السلام سے اور کوہ فلان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الانبیاء کلہم سے نسبت دی (۳) کتاب پیدائش
تورات آیت ۱۰، ۱۳ باب ۱۶ میں ہے کہ خداوند کے فرشتے نے اُس (ہاجرہ) سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھانوں
گا کہ کثرت سے گنی نہ جائے اور خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور ایک بیٹا جنے گی اس کا نام ہامیل
رکھنا کہ خداوند نے تیرا دکھ سُن لیا اور وہ وحشی آدمی ہوگا۔ اس کا ہاتھ سب کے اور سب کے ہاتھ اس کے برخلاف ہوں گے
اور وہ سب بھائیوں کے سامنے بود و باش کرے گا۔ (اسماعیل کا ترجمہ اسمع ایل یعنی خدا نے سُننا) اور تورات میں جو وحشی
کا لفظ ہے اصل میں ترجمہ کرنے والے کی غلطی ہے۔ اس جگہ لفظ ”بیابان کا رہنے والا“ ہوگا۔ چونکہ بیابان کے رہنے
والا ہوگا تو ہمیشہ اس کی اولاد لڑائی بھڑائی کرنے والی ہوگی۔ (۴) اور کتاب پیدائش آیت نمبر ۶ تا ۸ باب ۱۷ میں ہے
اسماعیل کی پیدائش پر خداوند ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہوا کہ ”میں تجھے بہت برومند کروں گا اور تو میں تیری نسل
سے ہوں گی اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے
درمیان ان کی سب پشتوں کے لئے اپنا عہد جو ابیدہی رہے گا (عہد ہوگا) باندھوں گا تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری
نسل کا خدا ہوں (۵) اسماعیل علیہ السلام سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس قدر محبت تھی کہ جب اسے اسحاق علیہ السلام
کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے کہا کہ ”کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا ہے۔“
(کتاب پیدائش، آیت ۱۸) اور ایک آیت کے بعد ہے

تب خدا نے کہا کہ ”اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برومند
کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا اور اسی سے بارہ سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا۔“
(کتاب پیدائش باب آیت نمبر ۲، ۱۱) حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں (کتاب یوحنا یعنی انجیل میں ہے

۱۷ برس ایڈنارن بائبل سوسائٹی انڈیا کی لاہور مطبعہ ۱۹۳۵ء کے تحت کتاب مقدس مترجم نسخہ میں ہے کہ وہ گورخر کی طرح آزاد مرد ہوگا

۱۲ ملاحظہ ہو ص ۱۶۲

۱۲ ملاحظہ ہو حوالہ مذکور ۱۲ ملاحظہ ہو حوالہ مذکور ص ۱۲ (ع-ق)

باب ۱۴ آیت ۱۶ میں باپ (اللہ تعالیٰ) سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں فارقلیط (ترجمہ میں اسے دوسرا دیکھا گیا ہے حالانکہ حقیقی ترجمہ ”احمد“ ہے وہ پہنچنے کا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ (آیت ۱۶) لیکن فارقلیط (اس کا مددگار ترجمہ کر دیا گیا ہے) جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا۔ وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلانے گا۔ (باب ۱۴ آیت نمبر ۱۶) جب وہ فارقلیط (انجیل میں مددگار ترجمہ کر دیا گیا ہے) آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا تو وہ میری گواہی دے گا اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو۔ (باب ۱۵ آیت ۲۶، ۲۷) لیکن تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے۔ کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ فارقلیط (بائبل میں مددگار ترجمہ کر دیا گیا ہے) تمہارے پاس نہیں آئے گا اگر جاؤں گا تو اُسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ (باب ۱۶ آیت نمبر ۲۸) لیکن جب وہ فارقلیط (یہاں ترجمہ مروج حق کیا گیا اس کے مصداق بھی ہمارے نبی اکرم ہیں) آئے گا تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ اُس نے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ (باب ۱۴ آیت ۱۳) کتاب یوحنا غرض اب تورات اور انجیل کی پیش گوئی کی تکمیل اسی طرح ہو سکتی ہے کہ اس نبی کا دنیا میں ظہور ہو مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق وہ نبی دنیا میں آتا ہے تو بنی اسرائیل اس سے منکر ہو جاتے ہیں۔ جس کا یہ مطلب ہوا کہ بنی اسرائیل اپنی کتاب کو خود جھٹلاتے ہیں۔ ایک قانون ایک نبی ایک امت کو دیا جاتا ہے، مگر نبی ساتھ ہی کہہ دیتا ہے کہ میرے بعد فلاں نبی آئے گا۔ وہ اس قانون کی تکمیل کرے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ قانون ایک محدود عرصہ تک دیا گیا ہے۔ یعنی دوسرے نبی کے آنے تک ہی یہ نافذ رہے گا۔

۱۷
راہل کتاب
کا خود اپنی
کتابوں سے
منکر ہونا

۱۸
قرآن نے
اسامی قانون
کو عملی شکل
دی

۱۹
قرآن کے
انکار سے
تورات و انجیل
کا انکار لازم
آتا ہے

یہود نے بہت مدت سے تورات کو غیر معمولی (IMPRACITICABLE) ٹھہرا کر چھوڑ دیا تھا کہ اس کے قوانین اب زمانہ میں نہیں چل سکتے۔ وہی احکام قرآن حکیم نے بتا کر اس کو عملی صورت میں لایا اور اس قانون پر عمل کرنے کے لئے ایک بڑی سمجھ دار جماعت پیدا کر دی تو اس سے ثابت ہوا کہ اساسی قانون تورات کے سچے تھے تو یہود کو چاہیے تھا کہ اس دعوت کو بیک کہتے مگر انہوں نے چونکہ دیکھا کہ قرآن حکیم ان کی جزئیات مخصوصہ قومی کو رد کرتا ہے تو وہ بگڑ بیٹھے۔ حالانکہ وہ جزئیات زمانہ میں چل نہیں سکتی تھیں۔ نہ وہ جزئیات تورات کے اساسی اصول تھے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ۔ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اس نبی کی نبوت سے انکار کرو گے تو پہلی کتابوں کی پیشین گوئیوں میں شکوک پیدا کرو گے۔ اس لئے کہ اس نبی آخر الزمان کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام (دُعائے خلیل اور نوید مسیح) اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام اولوالعزم پیغمبر پیشین گوئیاں کرتے چلے آئے ہیں۔ غرض انکار احکام القدان لیستلزم انکار احکام التوراة وهو کفر متفق علیہ۔ (غرض احکام قرآن سے انکار کر کے تورات کے احکام کا انکار لازم آتا ہے جو متفق علیہ کفر ہے) اس کے مرتکب تم اولامت بنو یعنی پیشوائے کافریں مت بنو وَلَا تَشْتَرُوا بِأَيَاتِيْ اٰیْکِ

۱۱ ملاحظہ ہو کتاب مقدس مذکور دنیا بعد نامہ ص ۹۹ ۱۲ ۱۳ حوالہ مذکورہ ۱۴

۱۵ یہاں مذکورہ مطبوعہ نسخہ میں جملہ "یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے" سے اپنی طرف سے تفسیر کی گئی، بالقرض اگر "روح حق" کی یہ تفسیر اور ترجمہ تسلیم کر لیا جائے تو اس کے مصداق بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بنتے ہیں ۱۲ (روح حق)

۱۶ ملاحظہ ہو حوالہ مذکور مستل ۱۲

۱۷ حوالہ مذکور مستل ۱۲ ۱۸ حوالہ مذکور ۱۲

۱۹ اس کے مراد دین کے وہ اصول ہیں جو احکام کی حکمت ہوتے ہیں اور وہ غیر قید ہوتے ہیں۔ قرآن ان اساسی اصولوں کی بشارتوں کی تصدیق تو کرتا ہے لیکن جزئیات تو رات کو واجب الاتباع قرار نہیں دیتا اہام الرحمان مستل ۱۲ (دم ام)

۷۹
”مہودوں کا ذاتی مفاد کیلئے قانون کے سخت پہلوؤں کی پابندی نہ کرنا“

۷۹ مذہبی سوسائٹی ہے۔ وہ چند مذہبی قانون جو بظاہر سخت معلوم ہوتے ہیں ان پر جماعت کو آگاہ نہیں کرتی اس خیال سے کہ ممکن ہے کہ لوگ اس پر عمل درآمد نہ کر سکیں اور جب انہوں نے لوگوں کو احکام بتلائے لوگوں نے عمل نہ کیا تو وہ مذہبی سوسائٹی کی ساکھ نہ رہی۔ اس لئے وہ آئندہ اس قسم کے سخت قوانین یا کسی اور قسم کے قوانین لوگوں کو نہ بتلائے گویا وہ اپنی اغراض کے لئے اللہ تعالیٰ کی آیات کو ایک قلیل رقم پر فروخت کر رہے ہیں۔ **وَإِيَّاكَ فَاَتَّقُونَ** تقویٰ کے معنی ہیں۔ قانون انصاف کی پابندی کرنا یعنی میرے قانون کے پابندی کرو۔

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۴۲﴾

۸۰
”تلبیس حق کا مفہوم“

ترجمہ: اور مت ملاؤ صحیح میں غلط اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر ﴿۴۲﴾

۸۰ انسان کے مد نظر دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک مقصد بالذات دوسرا ذرائع مقصد مثلاً جہاد مقصد ہے اور حج اور نماز اور زکوٰۃ ذرائع مقصد، حج اس لئے تھا کہ اس سے مسلمانوں میں فوجی قوت نمایاں ہو اور انہیں میدان جنگ کا نقشہ دیکھ کر آئندہ قتال کے لئے تیار کیا جاسکے۔ نماز اس لئے تھی کہ میدان جنگ میں سخت مصروف ہونے کے باوجود خدا کی یاد سے مسلمان غافل نہ رہیں اور زکوٰۃ سے مراد تھا کہ ہر ایک اپنے لئے بافراط (فراوانی سے) سامان جنگ خرید سکے۔ اب صرف ظاہری چیزوں یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پر زور دیا جا رہا ہے۔ گویہ بھی فرائض سے ہیں مگر اصلی غرض جو تھی وہ فوت ہو رہی ہے۔ غرض اب ذرائع پر زور دیا جا رہا ہے اور مقصد کا نام نہیں لیا جاتا۔ اسی کا نام ہے سچ میں جھوٹ ملا دینا یعنی اسرائیل کو دینی حکومت عطا کی گئی مگر انہوں نے اسے اب دنیاوی حکومت کے سانچے میں ڈھال دیا۔ اس میں صرف سہل اور مطلب کے قوانین نافذ کئے، باقی کو ترک کر دیا۔ اس لئے حکم ہوتا ہے کہ سچ کو جھوٹ سے نہ ملاؤ اور نہ ہی اصل قوانین یعنی سچ کو چھپاؤ۔

۸۱
مقصد کے ذرائع پر زور دینا جو مقصد کو غفلت کر دیتا ہے

۸۲
”غصصا تاویل کرنا“

تورات میں نبی آخر الزمان کی آمد کے متعلق صاف پیشین گوئی تھی مگر اس کی اب بنی اسرائیل اپنے الفاظ میں تاویل کرنے لگے اور اسی طرح سچائی کو جھوٹ سے ملاتے تھے اور ”فار قلیط“ کی تاویل کر دی ورنہ ”فار قلیط“ کے صحیح معنی احمد ہیں جیسے خطبات احمدیہ مصنفہ سر سید احمد میں ہے۔

وَاقِيُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿۴۳﴾

ترجمہ: ۸۳ اور قائم رکھو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ ﴿۴۳﴾

۸۳ اب ابتدائی فرائض کو ٹھیک مطلب کے لئے ادا کرو جس سے اصلی مقصد پورا ہو۔ **وَارْكَعُوا** جو جماعت اصلی مقصود کو حاصل کرنے کے لئے جھکی ہوتی ہے اور کوشاں ہے تم بھی اس کے ساتھ مل جاؤ۔ یعنی جن لوگوں کو دیکھو کہ وہ نماز اور زکوٰۃ ٹھیک اور درست طریقہ پر ادا کرتے ہیں تم ان کے ساتھ فوراً شامل ہو جاؤ۔ یہ

۸۴
”اقامت صلاۃ اور ادا ایسی زکوٰۃ کی اجتماعی حکمت“

۱۔ جب علماء اپنے فرض منصبی کو چھوڑ دیں اور اللہ کے وہ احکام جن پر عمل کرنے سے بڑے نفع حاصل کر سکتے ہیں کو چھوڑ کر دنیاوی منافع حاصل کرنے میں مشغول ہو جائیں تو ان پر یہ آیت صادق آئے گی کہ ”انہوں نے اللہ کی آیات کے حرمینِ قلیلِ ثمن حاصل کر لی“
 (اہام الرحمن ج ۱) ۱۲ ع-ق

۲۔ اہام الرحمن میں حضرت امام سندھی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ ”ایسے ہی بعض شخص مستحبات اور سنن کو واجبات اور فرائض کی مثل قرار دے اور مستحبات اور سنن کی حقیقت کو چھپا دے اسے بالکل فراموش کر دے تو گویا اس نے بھی حق کو باطل سے ملا دیا۔“
 ۱۔ ہمارے ملک میں سب سے اہم اور مقصود بالذات کام ہندوستان کو یورپی سامراج کے تسلط سے آزاد کرانا اور غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ لیکن اکثر موسماٹلی نے اس کام کو بالکل فراموش کر دیا، سوائے امام شاہ ولی اللہ کے متبعین کی قلیل جماعت کے بلکہ اس کی بجائے (قرانی) میں گائے کے ذبح کو اپنے دین کا اہم امر قرار دے دیا اور اس قدر نہ سمجھ سکے کہ گائے کے ذبح کرنے کا مسئلہ ہندوستان پر اسلامی غلبہ کی ابتداء میں تھا تا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں میں امتیاز حاصل ہو یعنی یہ ان پر غلبہ پانے کا ایک وسیلہ تھا لیکن مذہبی طبقہ اس حقیقت کو بھول گیا۔ لہٰذا اس مسئلہ کو مثل فرضی اور واجب کے قرار دیکر سامراج کا مقصد ”ڈی وائیڈ انڈیڈول“ کو پورا کر دیا۔

تمام مسلمانوں کے ہاں دین کی اساس قرآن پاک ہے۔ احادیث بمنزلہ شروح اور حواشی کے ہیں، اسی طرح مطلق، نحو، صرف، معانی، بدیع، بیان اور دیگر علوم جیسے اصول فقہ اصول حدیث سب قرآن تک پہنچنے کے ذرائع ہیں، لیکن آج مذہبی طبقہ نے ان تمام چیزوں کو مقصود بالذات بنا دیا اور قرآن کی حکمت عملی پر غور و فکر اور عمل کرنے کو چھوڑ دیا۔ البتہ امام ولی اللہ کے اتباع سے ایک قلیل جماعت اس سے مستثنیٰ ہے تو یہ بھی حق کو چھپانا اور حق کو جھوٹ کے ساتھ ملا دینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہودیوں میں بھی صفت نفی۔ (ملاحظہ ہو الفوز الکبیر) اہام الرحمن جلد اول ص ۱۰۲-۱۰۱ حیدر آباد سندھ (ع-ق)

اتَّاهَرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۳۷﴾

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿۳۸﴾ الَّذِينَ

يُظَلُّونَ أَنَّهُمْ مُلَفَّوٓا۟رٌ ۖ وَانَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿۳۹﴾

ترجمہ: کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہو اپنے آپ کو اور تم تو پڑھتے ہو کتاب پھر کیوں نہیں سوچتے ہو ﴿۳۷﴾ اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ اور البتہ وہ بھاری ہے غمراہی عاجزوں پر ﴿۳۸﴾ جن کو خیال ہے کہ وہ رو برد ہونے والے ہیں اپنے رب کے اور یہ کہ ان کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ﴿۳۹﴾

اگر عام لوگوں میں امام مسجد یہ خیال پھیلانے کہ جمہرات کے دن مردوں کی رُو میں کھانے کے لئے آتی ہیں تو اس طرح لوگ جو اس عقیدے کے قائل ہیں وہ بھی خوش رہتے ہیں اور امام مسجد کی روٹی کا ذریعہ بھی قائم رہتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی آدمی اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرے کہ مسلمانوں کے درمیان یہ ایک گمراہ کن خیال ہے تو نہ صرف عام مسلمان ہی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے بلکہ امام مسجد بیچارے کا تو حلو مانڈہ بھی بند ہو جائے گا۔ اب بنی اسرائیل کے علماء کو حکم ہوتا ہے کہ اگرچہ تمہیں نقصان ہی اٹھانا پڑے تم پھر بھی اس حالت میں قانونِ الہی کو پھیلانے کے لئے مکمل جدوجہد کرو۔ اس راستہ میں اگر مشکلات بھی پیش آئیں تو ان پر صبر کرو اور پائے استقلال میں لغزش نہ آنے پائے۔ اس کام کی طاقت و ہمت بھی صرف انہی لوگوں میں ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ سے ملنے کی اُمید ہوتی ہے اور انہیں اس بات کا خوف ہے کہ کل اللہ تعالیٰ کے رو برو سب حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ وہاں کسی قسم کی پشیمانی نہ اٹھانی پڑے بلکہ اپنے اللہ کے ہاں سُرخ رو رہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں جو بنی اسرائیل موجود تھے ان کے لئے ان آیات میں بتلایا گیا کہ اگر وہ قانونِ الہی کی پابندی کرنے میں مسلمانوں کے ہم شریک ہوں گے تو ان سے حکومت نہیں چھینی جائے گی بلکہ مسلمانوں کے ساتھ وہ بھی حکومت میں شریک ہوں گے۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓءِیْلُ اٰذْكُرُوْا نِعْمَتِیَ الَّتِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاِنِّیْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ ﴿۴۰﴾

ترجمہ: اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے احسان جو میں نے تم پر کئے اور اس کو کہ میں نے تم کو بڑائی دی تمام عالم پر ﴿۴۰﴾ نعمت = علم و حکومت یعنی قومی حکومت وَاِنِّیْ فَضَّلْتُكُمْ بِہم نے ایک ایسی کتاب دی جس کے اتباع سے قوموں کے سردار بن سکتے ہیں۔ قوم میں اگر چند افراد قابل ہوں تو قومی حکومت بنا سکتے ہیں اور

اگر قوم قابل ہو جائے تو بین الاقوامی حکومت قائم ہو سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروگرام بین الاقوامی حکومت بنانے کا تھا مگر ان کی قوم اس قابل نہ ہو سکی کہ اس بین الاقوامی پروگرام کو چلا سکتی۔ اس لئے آخر کار ان سے حکومت لے لی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں اس قدر استعداد پیدا نہ کر سکے کہ وہ اس نعمت عظمیٰ سے فائدہ اٹھاتی۔ اس لئے آخر کار تباہ ہو گئی۔

۱۴
یہودی بین الاقوامی حکومت کیوں نہ کر سکے؟

① قرآن حکیم میں زیادہ یہود و نصاریٰ کا ذکر آیا ہے اور دنیا کی باقی متمدن قوموں کے حالات کو نظر انداز کر دیا گیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ کا ذکر صرف مثال کے طور پر آیا ہے۔

۱۵
قرآن میں یہود و نصاریٰ کا ذکر بطور مثال ہے۔

② قرآن حکیم دنیا بھر کے لئے تعلیم پیش کرتا ہے۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً کسی قوم یعنی عرب یا قریش کو دنیا بھر کا شہنشاہ بنا دیں۔ اس طرح جیسا کہ ہم پہلے سوچتے تھے کہ عرب کا ایک بادشاہ دنیا میں سب سے بڑا ہو گیا تو اس سے ترقی ہو جائے گی مگر اب ہم نے سمجھا کہ یہ خیال غلط ہے۔ اگر قوم ترقی کر کے آگے نہ بڑھے گی تو دوسری قومیں اس کو برباد کر دیں گی۔ ہندوؤں میں برہمن اور مسلمانوں میں سادات ان دونوں کی ایک ہی پوزیشن ہے۔ یہ دونوں بس یہی سوچتے ہیں کہ دنیا بھر میں صرف انہی کی حکومت ہونی چاہیے اور دنیا ہے کہ وہ ان کی بات سنتی ہی نہیں۔ اس واسطے یہ پھر کہتے پھرتے ہیں کہ دنیا میں اب قابل آدمی ہی نہیں رہے جو ہماری قدر کریں۔

۱۶
قرآن کے بین الاقوامی اصول کے مطابق جو قوم بھی عمل کرے گی کامیاب ہوگی۔

③ کیا قرآن حکیم کا یہ مقصد ہے کہ سیدوں کے بزرگوں کو شہنشاہ بنا دیا جائے اور قرآن حکیم اس کو پورا نہ کر سکا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سب سے زیادہ فیل ہونے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ اس لئے کہ سادات کے بزرگ تو شہنشاہ بن نہیں سکے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جس طرح آج کل ہم پر برٹش نیشن (برطانوی قوم) حکومت کر رہی ہے، اس طرح ہم عرب کو تمام دنیا پر حاکم مان لیں۔ عربوں کا اصلی دور حکومت صرف دو سو سال یا اڑھائی سو سال رہا۔ اس کے بعد عجی آگے بڑھے اور وہ برسر اقتدار آگئے۔ اب عرب روتے پھرتے ہیں کہ ہماری ترقی رُک گئی۔

۱۷
قرآن میں خاص قسم یا جیسلم کو فقط انسانی بنیاد پر فضیلت نہیں دیتا۔

اگر قرآن حکیم کا مطلب یہ تھا کہ عرب کو بادشاہ بنا دیا جائے تو سمجھئے کہ قرآن حکیم فیل ہو گیا۔ اس لئے کہ عرب جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے اپنی حکومت دو اڑھائی سو برس سے زیادہ قائم نہیں رکھ سکے۔ اب اس کے بعد ہمارے سامنے قرآن حکیم کا اصلی مقصد آتا ہے کہ ابراہیمی اصول پر جو فطرت انسانی کے بالکل قریب قریب ہے، ایک دینی انٹرنیشنل (بین الاقوامی) تحریک کامیاب کر کے دکھائے جس میں تمام قومیں جو ان کے اصول کو قبول کریں، مساوی درجہ میں رہیں جو لوگ ان اصولوں پر زیادہ عمل کریں گے، وہ مقدم سمجھے جائیں گے۔ خواہ وہ عربی ہوں یا عجمی۔ اس کے متعلق اسلام میں آج تک صاف روایات ملتی ہیں کہ ”عرب کو عجم پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے“۔ یعنی جو آدمی سب سے زیادہ متقی ہوگا وہ سب سے زیادہ افضل ہوگا۔ قرآن حکیم نے اس کے متعلق صاف طور سے کہا

۱۸
بین الاقوامی اسلامی حکومت کے ادوار اور آج کا تقاضا

۱۹
قرآن حکیم کا اصل مقصد انٹرنیشنل اصول قائم کرنا ہے۔

ہے۔ اِنْ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اتَّقَاكُمْ ^(۱۲:۴۹) یعنی تم میں عزت والا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ وہ ہے جو اسی قانون کا سب سے زیادہ پابند ہو۔ (مگر ہمارا ترجمہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ عزت والا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہے جو قرآن حکیم کے قانون کے مطابق سب سے زیادہ عدالت کر سکتا ہے) تو اس آیت کی تفسیر میں آج تک روایات بھری پڑی ہیں کہ عرب اور عجم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب اس سے ہم ایک نتیجہ نکالتے ہیں کہ اسلام دُنیا میں ایک اصول کو زندہ کرنے آیا ہے۔ اس کو کوئی شخصیت یا قبیلہ یا کسی خاص قوم سے تعلق نہیں ہے۔ زمانہ کے حالات کے مطابق جو قوم یا قبیلہ یا شخص ان اصولوں پر زیادہ پابند رہے گا۔ ان کی دُنیا میں عزت ہونی لازمی ہے۔ جب وہ ان اصولوں پر کاربند نہیں رہیں گے اور دوسرے لوگ ان کی جگہ لے لیں گے، تو اب جو عزت پہلے لوگوں کی تھی اب ان کی وہی عزت ہوگی اور پھر پہلے لوگوں کے پس ماندوں کی عزت نہیں رہے گی۔ اس لئے کہ انہوں نے قانونی پابندی نہیں رکھی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ نہ ہوا کہ قرآن حکیم ایک انٹرنیشنل اصول قائم کرتا ہے۔

۹۰
قرآن کے
اصول ملت
ابراہیمی کے
اصول کے
مؤید ہیں

(۵) اس کے بعد یہ اصول جس کی قرآن حکیم نے ابتداء کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ابراہیمی اصول کی تائید کرتا ہے۔ اس نے کوئی نیا اصول پیش نہیں کیا، بلکہ یہ قرآن اصول ابراہیمی کی طرف دعوت دیتا ہے اور ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی رکھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصول اس قدر فطری ہیں کہ وہ تمام قوموں میں مُسلم تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی اس اصول کے حامی تھے اور بعد میں جو لوگ اچھے پیدا ہوئے تو وہ اس سے زیادہ اچھا بنیادی قاعدہ (قانون) نہیں پیش کر سکے۔ اسی معنی میں ابراہیم علیہ السلام دُنیا بھر کے امام ہیں۔ اور یہ بات قرآن حکیم کے مضامین میں سے نکلتی ہے۔

(۶) اب ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والی دُنیا میں دو قومیں پہلے سے موجود ہیں۔ یہود نصاریٰ اور ان کے پاس تعلیمات الہی، انبیاء اور اپنی تاریخ کا ایک سلسلہ موجود ہے اور اس میں جس قدر زمانہ کی مسلسل تاریخ پیش کی گئی ہے۔ دُنیا کی کوئی اور قوم شاید پیش نہ کر سکی۔ اس میں شک نہیں کہ دوسری قوموں کے تاریخی حکمران بہترین شکل میں ملتے ہیں مگر ان میں تسلسل قائم نہیں رہتا۔ اب ان تینوں قوموں — بنی اسرائیل کی دو قومیں یہود و نصاریٰ اور بنی اسماعیل کو لا کر قرآن نے دُنیا کے رُوبرو ایک انٹرنیشنل تحریک پیش کر دی اور پروگرام کی تمام تفصیل ان کی ضروریات کو سامنے رکھ کر مقرر کر دیں۔ یہ چیز ایسی ہے کہ قرآن حکیم کے مقاصد میں سے ہے، جیسے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قوم سے خطاب ہے یا حضرت عیسیٰ کی روایات ہیں اور ان کے واقعات ہیں جو مثال کے طور پر بیان کئے جاتے ہیں۔

۹۱
اب ابراہیم
کی خصوصیت
باقی اقوام پر
اور قرآن میں
تفصیلی تذکرہ

(۷) یہاں تک ہماری سمجھ پہنچ گئی ہے۔ اس کے بعد ہمیں ایک شبہ پیدا ہوا کہ قرآن حکیم اپنی تعلیم میں ان تینوں قوموں کے علاوہ کسی چوتھی قوم سے غرض نہیں رکھتا۔ جیسا کہ اہل علم کی متفقہ ذہنیت پائی جاتی ہے اور

۹۲
قرآن میں
باقی اقوام کا
تذکرہ کیوں
نہیں

دوسری قوموں کو ان تینوں قوموں کے مجموعے کی ڈکٹیٹر شپ (بالادستی) مان لینی چاہیے۔ ہم اس عام خیال کی ترجمانی کر رہے ہیں اور یہ عام علمی خیال ہے جو ہم نے بھی لیا ہے۔ اس پر ہمارا شبہ یہ نیا پیدا ہونا شروع ہوا کہ سب سے زیادہ مذہبی جماعت آج دنیا میں بدھ ہیں اور پھر دوسرے درجہ پر اپنی قدامت کو محفوظ رکھنے والی جماعت ویدک دھرم (ہندو) ہیں۔ ان کی کسی قدر پرانی لمبی تاریخ ہے اور یہ اس پر شاندار طور پر چلے آ رہے ہیں۔ اب اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ دونوں اگرچہ اپنی شان رکھتے ہیں۔ اس واسطے اب ان کا نام نہیں لینا چاہیے جس قدر ہم نے قرآن حکیم کو دیکھا ہے۔ یہ یہود و نصاریٰ کی غلطیاں بتلاتا ہے۔ اس سے زیادہ غلطیاں بدھ اور ہندو دھرم میں قطعی طور پر نہیں ہیں۔ ہندوؤں اور بدھوں میں کوئی غلطی ایسی نہیں جو حرف بحرف یہود و نصاریٰ میں نہ ہو تو یہ سبب کافی نہیں ہے کہ چونکہ یہ گمراہ قومیں (ہندو اور بدھ) ہیں۔ اس واسطے ان کا قرآن حکیم میں کہیں ذکر نہیں آنا چاہیے۔ اب ہم نے اپنی طرف سے ایک نظریہ (اسی شبہ کا جواب) بنانا شروع کیا۔ نصاریٰ کی تعلیم میں جس طرح کی رہبانیت پائی جاتی ہے۔ اسی قسم کی رہبانیت بدھوں میں بھی ملتی ہے۔ تو ممکن ہے کہ ان کے اصول قریب قریب ہوں جیسے نصاریٰ میں مسیح کو ایک فرقہ خدا مانتا ہے۔ ویسا ہی بدھوں کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ ”ساکی منی گھوتم“ کو خدا مانتے ہیں۔ یہود میں اپنی پُرانی رسموں کے ادا کرنے میں جس قدر تشدد پایا جاتا ہے اور وہ اپنے سوائے دوسری قوموں کو بالکل خارج مان لیتے ہیں۔ قریب قریب یہی حال ہندوؤں میں آریں تہذیب کا ہے۔ وہ اپنی پُرانی باتوں کو نہایت سختی سے ادا کرتے ہیں اور اپنے برابر کسی کو نہیں جانتے۔ بُت پرستی اور شرک ہندوؤں میں بہت زیادہ پھیل گیا مگر تحقیق سے معلوم ہوتا ہے تو یہ ان کی اصل دینی بات نہیں تھی۔ اس قسم کی چیزیں یہود میں بھی ملتی ہیں۔ اگرچہ نسبت کا فرق ہے۔ ہندوؤں میں زیادہ اور یہود میں کم۔ یہود اور برہمنوں کی بہت سی ذہنیاتیں ایک ہی قسم کی ہیں جیسے یہودی تورات کے الفاظ کو خدا کی زبان سے نکلا ہوا مانتے ہیں۔ اس واسطے عبری (عبرانی) زبان کو دنیا بھر کی زبانوں سے مقدس سمجھتے ہیں۔ اس طرح برہمن سنسکرت زبان کے تقدس کے اسی طرح قائل ہیں، جس طرح کہ نسبی طور پر دین میں عزت قائم رکھنا دونوں فرقوں میں ہے۔ یہود بنی اسرائیل کی نسل کو دین کا حقیقی مالک سمجھتے ہیں اور دوسری قوموں کو خادم کے درجہ پر سمجھتے ہیں اور یہی حال ہندو دھرم کا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دین کا حقیقی مالک سمجھتے ہیں اور باقی دنیا کو ہشود یعنی خدمت گرنیوالے، اب ہندو دھرم میں نسلی برہمن ہمیشہ برہمن ہی ہے اور باقی جو قومیں داخل کر لی جاتی ہیں۔ انہیں صرف خدمت کے لئے ملا لیا جاتا ہے۔ اب ہمارا خیال یہ ہے کہ قرآن حکیم میں یہود و نصاریٰ کو جو مخاطب کیا ہے اور ان کی غلطیاں بتلائی گئی ہیں۔ یہ اس لئے نہیں کہ یہود و نصاریٰ اس انٹرنیشنل کا جز ہیں بلکہ یہ صرف مثال کے طور پر بتلائی گئی ہیں۔ جیسے نحو میں نصب کی مثال دینی ہو تو بھی زید کا نام لیا

۱۴
نصاری اور
بدھوں یہود
اور ہندو میں
مماثلت

(۹) جاتا ہے جس طرح ضربت زید اور رفع وزی کی مثال میں بھی زید کا ہی نام لیا جاتا ہے جیسے ضرب زید۔ صررت زید۔
عرب چونکہ یہود و نصاریٰ سے زیادہ واقف تھے اور دوسری قوموں سے زیادہ واقف نہ تھے۔ اس واسطے
قرآن حکیم میں انہیں قوموں پر زیادہ زور دیا گیا ہے، ورنہ تحقیقی طور پر جو درجہ اس انٹرنیشنل باڈی میں یہود
کا ہوگا وہی درجہ ایک برہمن کا ہوگا اور جو درجہ ایک عیسائی راہب کا ہوگا وہی درجہ ایک بدھ بھکشو
کا ہوگا۔ بشرطیکہ یہ لوگ ابراہیمی اصول کو مقصدِ حیات بنالیں۔ اگر اس طرح ان دو بڑی قوموں کو جس
میں ویدک تہذیب ماننے والے (اور زرتشتی یہ بھی ہمارے نزدیک آریں تہذیب کے ساتھ ہی مانے
جاتے ہیں) اور بدھ ان دونوں قوموں کو یہود و نصاریٰ کے ساتھ ملا کر اس کو انٹرنیشنل کا جزو بنادیا
جائے تو ہمارا خیال ہے کہ متمدن دنیا کا کوئی ٹکڑا باقی نہیں رہے گا۔ غیر متمدن حصے تمام دنیا میں جہاں
جہاں پھیلے ہوئے ہیں ایک رتبہ رکھتے ہیں۔ عرب کے بدو، وسط ہند کے راجپوت، ایران کے زرتشتی،
جزائر کی آبادیاں، اور ساہریا کے لوگ سب ایک درجہ پر ہیں۔ یہ سب غیر متمدن درجہ رکھتے ہیں اور یکساں
ہیں۔ متمدن قوموں کا فرض ہے کہ غیر متمدن قوموں کو ترقی کی راہ دکھلائیں۔ قرآن حکیم کا جو سیدھا مطلب
ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام اقوام کو ایک انٹرنیشنل باڈی میں جمع کر دیا جائے۔

(۱۰) ہمارے اس نظریہ کے مطابق ہمیں قرآن حکیم کی باقی تعلیم عمومی میں اب کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ ہم اس
کو جن طلباء کے روبرو ذکر کرتے ہیں وہ سن تو لیتے ہیں مگر قدرے ناگواری سے، اس لئے کہ عام علماء
اس کے متعلق کچھ لکھتے نہیں ہیں اور علماء کے نزدیک ویدک دھرم اور بدھ دھرم کے بزرگوں کی عزت
کرنا ناجائز ہے۔ ہمارے ایک دوست نے ایک کتاب لکھی ہے الجہاد فی الاسلام اس نے
اس مسئلہ پر روشنی ڈالی ہے۔ یہود و نصاریٰ ویدک بدھ کے مذاہب میں جہاد کی جو اصلی تعلیم ہے اس
نے ان مذاہب کی کتابوں سے نقل کر کے اصل صورت میں پیش کر دی ہے۔ ان میں ایک عجیب بات
ہے کہ یہود اور ہندو بالکل ایک ہی ذہنیت کے صاف دکھلائی دیتے ہیں تو یہ کتاب ایک طرح پر ہمارے
نظریہ کو ایک قسم کا ثبوت بہم پہنچاتی ہے۔ ”حُجَّۃُ اللہِ الْبَالِغۃُ“ پڑھنے کے بعد قرآن حکیم کو عالمگیر
تحریک کا مصداق ثابت کر کے اس سے کم کسی تحریک میں رہنے کی طاقت نہیں رہی یعنی اس سے کم درجہ
پر ہم کسی تحریک کو مانتے ہی نہیں۔

(۱۱) اس کے بعد بعض الفاظ ایسے ہیں جیسے کہ مذہبی عہدہ داروں کے نام ہیں اور وہ یہود اور ویدک دھرم والوں
میں یکساں استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر لیجئے ”کاہن“ جو یہود کا سب سے بڑا عہدہ دار ہے۔ جو
ان کی عبادت گاہوں کے انتظام کرنے والا ہے اور ویدک دھرم میں مہا بھارت کے ہیرو کا لقب ”کاہن“
ہے۔ اب ان دونوں الفاظ میں کہیں اتصال ہونا چاہیے۔ ہندوؤں نے یہود سے لیا یا یہود نے ہندوؤں
سے ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ جو لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ یہود نے ہندوؤں سے لیا تو وہ مصر کو

۹۴
”ابراہیمی
اصول کو
مان لینے پر
انسانیت کے
تمدن طیفیات
ایک ہی درجہ
شمار ہوں گے“

۹۵
”متمدن قوموں
کا فریضہ
اور قرآن
کا مقصد“

۹۶
”قرآن کی تعلیم
میں عزمیت“

۹۷
”جہاد کی اصلی
تعلیم اور اقوام“

۹۸
”یہود اور ویدک
دھرم نصاریٰ
اور بدھ مت
کی اصطلاحات
نظریات اور
ذہنیت میں مماثلت
کی چند نکات“

۹۱
”ہندو اور یہودی
تہذیب کا مقام
اتصال معصرا
کشمیر“

۹۲
”کشمیر جنت
نظیر“

۹۳
”ہندوستان
اور کشمیر کے
بادی میں
روایات اور
حقیقت“

۹۴
”کشمیر
اور
اسلام کی
آمد“

واسطہ بناتے ہیں۔ ہندوؤں سے مصریوں نے لیا اور مصریوں سے یہود نے لیا۔ اب دوسرا خیال یہ ہے کہ ہندوؤں سے یہود نے لیا۔ ان قوموں کے اتصال کا کون سا مقام ہے۔ ہمیں ان کی کوئی بات معین نہیں ہے اور اگر یہ نظریہ صحیح بھی مان لیا جائے تو ہماری رائے میں مقام اتصال کشمیر ہو جانا چاہئے۔ (۱۲) ہندوؤں کی دونوں تہذیبوں کا (ویدک دھرم اور بدھ) اپنے اپنے زمانہ میں کشمیر میں بڑا مرکز رہا ہے۔ ہندو لٹریچر میں ”اندر“ بہشت کے راجہ کا نام ہے۔ بعینہ جیسے اسلام نے ”رضوان“ نام کا فرشتہ جنت کا خادم مان رکھا ہے۔ تاریخی تحقیق یہ ہے کہ ”اندر“ جس کا ہندو لٹریچر میں نام ہے وہ کشمیر کا راجہ تھا اور کشمیر کو آج تک جنت نظیر کہا جاتا ہے۔

(۱۳) اسلامی لٹریچر میں بھی اس کے قریب قریب ملتی ہے کہ آدم جب جنت سے نکلے گئے تو روایت یہ ہے کہ وہ اس کے بعد سرانندپ پہنچے۔ ”سُبْحَةُ الْمَرْجَانِ“ میں آزاد بلگرامی نے تفسیروں کی روایات نقل کی ہیں اور اسی طرح ایک دوسری کتاب آکام المرجان ہے۔ ان دونوں کتابوں میں ایسی روایات ملتی ہیں کہ آدم جب فوت ہونے لگے تو ان کا جی چاہتا تھا کہ ان کو اس جنت کے باغ کا سید ملے۔ غرض ان کی طبیعت کی خواہش دیکھ کر ان کی اولاد میں سے چند آدمی شمال کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ میں انہیں فرشتہ نے بتلایا کہ تمہارا باپ فوت ہو گیا ہے۔ اس واسطے سید کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو ہندوستان میں کشمیر سے زیادہ بہتر سید کہیں نہیں ملتا۔ اگرچہ ان روایات کو ہم خرافات کا درجہ دیتے ہیں مگر بعض اوقات ان کی تہ میں بڑی حقیقتیں آ جاتی ہیں۔

(۱۴) جس وقت اسلام کشمیر میں آگیا اس وقت کشمیر میں بدھوں کی حکومت تھی اور یہی حالت سندھ کی تھی کہ وہاں جب اسلام آگیا۔ اس وقت وہاں زیادہ تر بدھ تھے اور یہ دونوں ٹکڑے اسلام سے معمور ہو گئے۔ بدھوں کی میں اسلام قبول کرنے کی استعداد زیادہ تھی اور دونوں ملکوں (کشمیر اور سندھ) میں مسلمانوں کے بڑے بڑے صوفی پیدا ہوئے تو جو اسلام ایک مسلمان صوفی پیش کرے گا اسے ایک بدھ صوفی بہت جلد قبول کر لے گا۔ اب اگر ہمارا یہ خیال صحیح مان لیا جائے تو مسیح علیہ السلام کی زندگی کا جو غائب حصہ ہے

اسے اس طرح حل کیا جائے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بنی اسرائیل کی گم شدہ بھینٹوں کی تلاش میں کشمیر تک پہنچے اور اسی طرح ان دونوں مذاہب (ویدک دھرم اور بدھ مت) سے اتصال ہوا اور اس کے بعد مسیح علیہ السلام جو تعلیم یہود کی اصلاح کے لئے پیش کرتے ہیں وہ اسی طرح کی ہے جیسے کہ گوتم بدھ نے ہندوؤں کی اصلاح کے لئے پیش کی تھی۔ اسی طرح کی مناسبت پر نظر کرنے سے ایک قسم کا تخیل بن سکتا ہے۔ اس تفصیل کا اجمال سورہ مادہ آیت نمبر ۶۹ پ میں مل سکتا ہے۔

۱۔ ملاحظہ ہو ”سجۃ المرجان فی آثار ہندوستان“ ص ۶۵ مصنف حسان الہند مولانا سید غلام علی آزاد بگرامی طبع قدیم ہند ۱۳۱۵ھ
 ۲۔ ملاحظہ فرمائیے ”آکام المرجان فی غرائب الاخبار و احکام الجان“ ۱۳۱۵ھ مصنف قاضی بدرالدین محمد بن عبد اللہ شبلی حنفی المتوفی ۱۲۹۹ھ
 طبع نور محمد کراچی لیکن اس روایت میں سب کی بجائے ”جنت کے گوشہ ہائے انگور“ کی خواہش کرنے کا ذکر ہے جبکہ سجۃ المرجان
 میں یہ روایت نہیں مل سکی۔ ۱۲ ر ع - ق

۳۔ ہمارے نزدیک کامل کو بھی کشمیر کے ساتھ ملحق کیا جاسکتا ہے کیونکہ سجۃ المرجان میں علامہ آزاد بگرامی نے کامل (جو کہ مدت تک
 سلطنت ہندوستان کا حصہ رہا ہے) میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے وارد ہونے کی روایت نقل کی ہے اور حضرت امام سندھی؟
 کامل غزنی وغیرہ کو ہندوستان کے اضلاع سے شمار کرتے ہیں اور پشتو کو کشمیری، پنجابی سندھی کی طرح سنسکرت کی شاخ فرماتے
 ہیں ملاحظہ ہو خطبات و مقالات ص ۱۸۵ ۱۸۶ طبع سندھ صاگر ایکڈمی لاہور ۱۹۸۶ء

اسی طرح مولانا مناظر احسن گیلانی لکھتے ہیں ”لیکن ان بارہ اسباط میں سے دو ایک نہیں پورے دس اسباط کو جب ہینول کے
 نمرود شلمانفر اور اس کے بیٹے مرگون نے شامرون کے شہر سے نکالا“ اس پر مانشیہ میں فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے یہ دس اسباط
 کہاں گم ہو گئے سورجین کا اس کے متعلق مختلف خیال ہے عام رجحان یہی ہے کہ افغانستان اور سرحد کی پہاڑیوں میں رہنے
 والے شاہد ہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے بدھ مت اور اخیر میں اسلام قبول کیا، درہ خیبر، کوہ سلیمان وغیرہ اسی قرائن کے سوا ان
 کی شکل و صورت عادات و اطوار سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے نیز تورات کا کوئی حصہ بھی سرحدی قبائل میں کسی سورج کو ملا
 تھا، خود بھی ان میں بعض اپنے آپ کو اسرائیلی کہتے ہیں، پشتوزبان کے الفاظ میں بھی اس کے قرائن ہیں ۱۲ ملاحظہ ہو البنی الخاتم
 ص ۱۱ طبع رشیدیہ لاہور ۱۲ ر ع - ق

۵۔ اس جگہ قلمی نسخہ میں (دیکھو سورۃ مائدہ آیت ۶۹) کا ذکر ہے جو بے جوڑ ہے لہذا ہم نے اس کی بجائے مطبوعہ نسخہ سے عبارت
 نقل کی ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے علاوہ سورۃ بقرہ کی آیت ۶۲ کو حضرت امام سندھی؟ بین الاقوامی اصول اشتراک و اجتماع
 پر عنوان قرار دیتے ہیں۔ اور تمام ادیان کو اس میں برابر قرار دیتے ہیں۔ تحقیق کے لیے ملاحظہ ہو الہام الرحمن عربی جلد اول ص ۱۱۵ تا
 ص ۱۱۷ طبع حیدر آباد سندھ ۱۳ مزید تحقیق آگے آرہی ہے آیت ۶۲ کے تحت تحقیق ملاحظہ فرمائیں۔ ۱۲ ر ع - ق

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٢٨﴾

ترجمہ: اور ڈر داس دن سے کہ کام نہ آئے کوئی شخص کسی کے کچھ بھی اور قبول نہ ہو اس کی طرف سے سفارش اور

نہ لیا جائے اس کی طرف سے بدلا اور نہ ان کو مدد پہنچے ﴿۲۸﴾

ایک بادشاہ کے دربار میں ایک مجرم کی رہائی کے چار ذرائع ہیں۔

(۱) اپنے عوض کسی دوسرے کو پیش کرے کہ درحقیقت یہ بے گناہ ہے اور خطا دوسرے کی ہے۔

(۲) کوئی بادشاہ کے مقربین میں سے اس کی سفارش کرے یا اس کی گزشتہ خدمات کے معاوضہ میں رہائی دلوادے۔

(۳) زر طلبی یا فدیہ دے کر رہائی حاصل کرے۔

(۴) کوئی دوسری طاقت اسی بادشاہ سے جنگ کر کے اسے رہائی دلوادے مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان میں سے

کسی کی بھی گنجائش نہیں۔ وہاں صرف اپنے عمل ہی کام آئیں گے۔ غرض اس میں بتلایا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل

کو علم اور حکومت عطا کی گئی اور اگر وہ اس کی استعداد حاصل کر لیتے تو یہ نعمت ان کے پاس رہتی مگر ان کے

استعداد حاصل نہ کرنے کے باعث یہ نعمت ان سے چھین لی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو اس

استعداد کی مطابق نعمت دیتا ہے۔

۱۰۳

”مجرم کی

رہائی

کلیے چاروں

ذرائع اللہ

کے سامنے

کام نہیں

آئیں گے“

۱۰۴

نعمت حکومت

کے لیے استعداد

حاصل کرنا

ضروری ہے“

وَإِذْ نَجَّيْنَاكَ مِنَ الْفِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ يَذْبَحُونَ

أَبْنَاءَكَ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكَ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكَ عَظِيمٌ ﴿٣٩﴾ وَإِذْ

فَرَقْنَا بَيْنَكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٤٠﴾ وَإِذْ

وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ

ظَالِمُونَ ﴿٤١﴾ ثُمَّ عَقَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٢﴾

ترجمہ: اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ رہائی دی ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے جو کرتے تھے تم پر بُرا عذاب ذبح

کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو ﴿۳۹﴾ اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف

سے بڑی۔ اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو پھر بچا دیا ہم نے تم کو اور ڈبو دیا فرعون کے لوگوں کو

۱۵
”تعلیم دینے کا طریقہ“

اور تم دیکھ رہے تھے ۵۰ اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے چالیس رات کا پھر تم نے بنا لیا بچھڑا موسیٰ کے بعد اور تم ظالم تھے ۵۱ پھر معاف کیا ہم نے تم کو اس پر بھی تاکہ احسان مانو۔ ۵۲

یعنی انسان کو تعلیم دینے کا یہ طریقہ ہے کہ اسے کام سمجھا کر کام پر لگا دیا جائے۔ اس کام کے سرانجام دینے میں اس سے دو قسم کی غلطیاں سرزد ہوں گی۔ یا تو پیچھے رہ جائے گا یعنی نیچے گر پڑے گا یا حد سے زیادہ آگے بڑھ جائے گا۔ ان دونوں صورتوں میں اسے معافی دینے کے بعد پھر اسے دیکھا جائے گا کہ تیسری دفعہ بھی کام کو سرانجام دے سکتا ہے یا نہیں۔ اس وقت اس کی قابلیت کا اندازہ لگ جائے گا۔

۱۶
”بنی اسرائیل کی غلطیوں پر معافی کی غرض“

بنی اسرائیل کی پہلی غلطی آیت نمبر ۵۱ میں بیان کی جاتی ہے کہ جب ان کو فرعون سے نجات دے کر حکومت دی گئی اور ان کی پہلی نیچے کی طرف یہ غلطی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چالیس دن کے لئے پہاڑ پر گئے تو یہ شرک میں مبتلا ہو گئے مگر اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ آیت نمبر ۵۲ میں انہیں معاف کیا۔ تاکہ جیسی انہیں تعلیم دی گئی تھی اس تعلیم پر عمل کریں۔ شکر کے معنی ہیں۔ اس نے اس تعلیم کی قدر کی یعنی شاکر اس آدمی کو کہیں گے جسے جیسے تعلیم دی جائے بعینہ عمل کرے۔

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۵۳

۱۷
”فرقان کا مفہوم“

ترجمہ: اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور حق کو ناحق سے جدا کرنے والے احکام تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ۔ ۵۳
”فرقان“ بمعنی قوت ممیزہ، ”کتاب دی“ یعنی قانون دیا اور حق و باطل کو تمیز دینے والی قوت دی یعنی انہیں کتاب اور حکمت (فرقان) دی تاکہ وہ سیدھے راستہ کا امتیاز کر سکیں۔ مثلاً سورج کو اگر کتاب سمجھیں اور سورج سے دیکھنے والی آنکھ کو فرقان۔ اسی طرح اس سورج یعنی کتاب کو دیا اور حق اور باطل کو تمیز کرنے والی آنکھ یعنی فرقان (قوت ممیزہ) عطا کی،

۱۸
”اسلام میں تین چیزیں ہیں ۱۔ اسلام ۲۔ ایمان ۳۔ احسان، احسان کو آج کل کی اصطلاح میں تصوف کہتے ہیں۔ یعنی جس سے حق و باطل کی تمیز کر سکیں۔ جب تک کہ احسان کے نام سے اسے تعبیر کیا جاتا تھا تو یہ گروہ پاک اور بے لوث تھا۔ جو گروہ شرارتیں کرنے والا مفسدہ پرداز تھا۔ اسے منافق کہتے تھے۔ اسی طرح اب موجودہ صوفیوں میں بھی دو گروہ ہیں۔ ایک تو محقق صوفی دوسرے دنیا دار صوفی جن کا کام ہی دنیا کمانا ہے۔ فرقان کے معنی ہیں صحیح ضمیر عطا کرنا جس سے حق و باطل میں تمیز کر سکیں، جب یہ قوت ان سے چھن جاتی ہے تو وہ غرق کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔

اسلام میں تین چیزیں ہیں۔ ۱۔ اسلام۔ ۲۔ ایمان۔ ۳۔ احسان، احسان کو آج کل کی اصطلاح میں تصوف کہتے ہیں۔ یعنی جس سے حق و باطل کی تمیز کر سکیں۔ جب تک کہ احسان کے نام سے اسے تعبیر کیا جاتا تھا تو یہ گروہ پاک اور بے لوث تھا۔ جو گروہ شرارتیں کرنے والا مفسدہ پرداز تھا۔ اسے منافق کہتے تھے۔ اسی طرح اب موجودہ صوفیوں میں بھی دو گروہ ہیں۔ ایک تو محقق صوفی دوسرے دنیا دار صوفی جن کا کام ہی دنیا کمانا ہے۔ فرقان کے معنی ہیں صحیح ضمیر عطا کرنا جس سے حق و باطل میں تمیز کر سکیں، جب یہ قوت ان سے چھن جاتی ہے تو وہ غرق کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔

۱۹
”مردہ ضمیر کو زندہ نہ کرنے کا نہیں ہونا“

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ

فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ

فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۵۴﴾

ترجمہ : اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے اے قوم تم نے نقصان کیا اپنا یہ بچھڑا بنا کر سواب تو بہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اور مار ڈالو اپنی اپنی جان ، یہ بہتر ہے تمہارے لئے تمہارے خالق کے نزدیک پھر متوجہ ہوا تم پر بے شک

وہی ہے معاف کرنے والا نہایت مہربان - ﴿۵۴﴾

یعنی یہ شرک کرنا گویا خودکشی کے مترادف ہے۔ پہلی غلطی کے متعلق یہ تنبیہ کی کہ اپنے آپ کو قتل کریں **فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ** انقلابی جماعت یا کوئی گری ہوئی جماعت جب کام کرنے کیلئے آمادہ ہوتی ہے تو یا تو پہلے سے بھی گر جاتی ہے یا بہت زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ ان کے لیڈر کا کام ہے کہ ان کو درمیانی راستہ بتلائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی حالت قابلِ رحم تھی۔ وہ ہر ایک قسم کے ظلم برداشت کرتے تھے مگر اتنی ہمت نہیں تھی کہ دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت سدھارنے کے لئے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ وہ قوم کو حق کی تعلیم دے رہے تھے اور ان کو سیدھے راستے پر چلا رہے تھے کہ راستہ میں بچھڑے کو پوچھنے سے وہ گر گئے اور اسی طرح انہوں نے جماعتی قواعد کی خلاف ورزی کی، اصول کی نافرمانی کی سزا انقلابی جماعت میں واجب القتل ہے مگر اس سزا پر ایسی صورت میں عمل درآمد ہو سکتا ہے جب حکومت اپنی ہو۔ چونکہ بنی اسرائیل میں حکومت تھی اس لئے ان کے ضمیر کو حکم دیا گیا کہ اگر تم واقعی صدق دل سے توبہ کرتے ہو تو اپنے آپ کو قتل کرو۔ اس سے تمہاری مغفرت ہوگی۔ انقلابی جماعت گوارا نہیں کر سکتی کہ اس کے ممبر قوانین کی خلاف ورزی کریں اور جب وہ ایسا کریں تو ان کی سزا واجب القتل ہوتی ہے۔ انقلابی جماعت میں اگر ہر ایک شخص آزاد ہو تو ترقی معدوم ہو جائے گی۔ اس لئے قتل کی سزا بہت ضروری ہے۔

۱۱
"انقلابی جماعت میں گرسے ہوئے لوگوں کے متعلق رہنمائی کے اصول"

۱۲
"انقلابی جماعت اپنے ممبروں کیلئے قواعد کی خلاف ورزی برداشت نہیں کر سکتی"

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرٰى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاخَذْنٰكُمُ

الصِّعْقَةَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۵۵﴾

ترجمہ : اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز یقین نہ کریں گے تیرا جب تک کہ نہ دیکھ لیں اللہ کو سامنے پھر آیا

تم کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے۔ ﴿۵۵﴾

اب بنی اسرائیل کی تیز گامی کی مثال بتلائی جاتی ہے کہ وہ یا تو اس قدر بڑھ گئے کہ اللہ کو دیکھنے کے خواہشمند ہوئے اور حالت یہ ہے کہ بجلی کی طاقت کی تاب نہیں اور آرزو ہے اللہ کو دیکھنے کی۔ یہ ان کی حد سے بڑھنے کی

۱۳
"انقلابی جماعت میں حد سے تجاوز نہ کرنے کی سزا"

مثال دی جاتی ہے۔ اس کی سزا بھی وہی قتل ہے۔ غرض انبیاء کی تعلیم اس لئے دی جاتی ہے کہ انسان وسطی درجہ پر رہے۔

ثُمَّ يَعْتَلِكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾

ترجمہ: پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے تم کو مر گئے پیچھے تاکہ تم احسان مانو۔
جس طرح مریض کو سکتہ کی حالت میں ڈاکٹر موت کا فتویٰ دیتا ہے حالانکہ مریض کی موت واقع نہیں ہوتی۔ اکثر دفعہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد اس میں زندگی کے آثار دوبارہ آ جاتے ہیں بعینہ بنی اسرائیل کی یہی حالت تھی۔ ان پر ایک ایسی حالت طاری کر دی گئی اور بعد میں ان کو اصلی حالت پر لایا گیا۔ قرآن حکیم کی تعلیم کا لُب لباب یہ ہے کہ جب ملک الموت انسان کی رُوح کو قبض کرتا ہے تو یہ ناممکن ہے کہ وہ دوبارہ دُنیا میں آئے۔ ہاں انسان پر سکتہ سی حالت طاری ہوتی ہے تو رُوحانی طور پر اللہ تعالیٰ کے بندے انہیں دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں شکر کے معنی ہیں کہ جیسی تعلیم دی گئی ہے بعینہ اس پر عمل کرے۔ یعنی اس تعلیم کی انہوں نے قدر دانی کی، غرض ذکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ زندگی بخشی، شاید کہ وہ شکر کریں، یعنی جیسی ان کو تعلیم دی گئی ہے بعینہ اس پر عمل کریں، اور اپنے تعمیری پروگرام کو مکمل کرنے پر مستعد ہو جائیں۔ بنی اسرائیل کو جو اخلاقی تربیت دی جا رہی تھی وہ اس جگہ ختم ہوئی۔ اب صحرائی اور دیہاتی زندگی کا ذکر آتا ہے جس میں بہتر تیاری یعنی فوجی تربیت بھی ہو سکتی ہے۔

وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ طُلُوًّا
مِّنْ كَيْبَتٍ مَّا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ

يَظْلِمُونَ ﴿٥٧﴾

ترجمہ: اور سایہ کیا ہم نے تم پر ابر کا اور اُتارنا تم پر من اور سلویٰ۔ کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دیں۔ اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔

بنی اسرائیل کو اب تعمیل حکم کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ انہیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ حکم کی تعمیل فوراً ہونی چاہیے۔ مگر جیسا کہ آخری حصہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس قانون پر کار بند نہ رہ سکے۔ مسٹر کرلیو بھی یہی لکھتا ہے کہ موسیٰ یہود کو لے کر ریگستان میں پھرتے رہے۔ یہاں تک کہ ان کی فوجی تربیت مکمل کر کے ان کو لڑاکا جوان بنا دیا۔ اس بیان کے اس حصہ سے کہ یہود کو ریگستان میں اس لئے رکھا گیا تاکہ انہیں فوجی تربیت

۱۱۳
”بنی اسرائیل کو صحرائیں رکھ کر فوجی تربیت کا اہتمام“

دی جائے۔ ہمیں اتفاق ہے، وَمَا ظَلَمُونَا اگر وہ اس زمانہ میں اپنے تعمیری پروگرام کی تکمیل کر لیتے تو وہ بہت حد تک ترقی کر جاتے، مگر وہ پیچھے رہ گئے اور اپنے پروگرام کی تکمیل نہ کر سکے۔

کتاب خروج کا سولہواں باب یوں شروع ہوتا ہے کہ ”پھر وہ ایلیم سے روانہ ہوئے اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت ملک مصر سے نکلنے کے بعد دوسرے مہینے کی پندرہویں تاریخ کو سین کے بیابان میں جو ایلیم اور سینا کے درمیان ہے پہنچی اور بنی اسرائیل کہنے لگے کہ کاش ہم خداوند کے ہاتھ سے ملک مصر میں جب ہی رہتے جاتے جب ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر دل بھر کر روٹی کھاتے تھے کیونکہ تم تو ہم کو اس بیابان میں اسی لئے لے آئے ہو کہ سارے مجمع کو بھوکا مارو آیت ۲۱، ۲۲“

”مَنْ دَسُوِي
کے معنوں اور
دشیت سینا
کی سیاحت
پر تحقیقی نوٹ“

اس جھنجھلائے کا جو نتیجہ ہوا وہ تیرہویں آیت سے اس باب کے آخر تک یوں بیان ہوا ہے کہ ”اور یوں ہوا کہ شام کو اتنی بیڑیں آئیں کہ ان کی خیمہ گاہ کو ڈھانک لیا اور صبح کو خیمہ گاہ کے آس پاس اس پڑی ہوئی تھی اور جب وہ پڑی تھی سوکھ گئی اور اس تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول گول چیز ایسی پھوٹی جیسے پالے (شبنم) کے دانے ہوتے ہیں زمین پر پڑی ہے، بنی اسرائیل اسے دیکھ کر آپس میں کہنے لگے ”مَنْ!“ کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے، تب موسیٰ نے ان سے کہا کہ یہ وہی ہے اور بنی اسرائیل نے دیکھ کر آپس میں کہا کہ مَنْ؛ کیونکہ انہوں نے جانا کہ وہ کیا ہے تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا روٹی ہے جو خدا نے کھانے کو تم کو دی ہے“ اور جس اجنبی قوموں سے جو ان میں ملے ہوئے تھے حرص سے خواہش کی اور بنی اسرائیل سے بھی پھرے اور روئے اور بولے کون ہے جو ہمیں گوشت کھانے کو دے گا۔ ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مفت مصر میں کھاتے تھے اور کھیرے اور خربوزے اور گندم اور وہ پیاز اور وہ لہسن۔ پر اب تو ہماری جان خشک ہو چکی۔ یہاں تو ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ بھی نہیں مگر یہ من سوکھے دھنئے کے مانند تھا اور اس کا رنگ موتی کے دانہ کا سا تھا۔ لوگ ادھر ادھر جا کر اسے جمع کرتے تھے اور چنگی میں اسے پیستے یا اوکھل میں کوٹتے تھے اور رات جب خیموں پر اس پڑتی تو مَنْ بھی ان پر پڑتا تھا۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکل کر کنعان کی طرف آئے تو جس علاقہ میں سے انہیں گزرنا پڑا وہ بہت غیر آباد تھا اور دُور دراز فاصلہ پر بعض شہر آباد تھے۔ اب تک یہ علاقہ ایسا ہی ہے۔ اب بھی اس علاقہ سے گزرنا آسان نہیں۔ فلسطین پر انگریزی قبضہ کی وجہ سے اب اس علاقہ میں ریل جاری ہو گئی اور سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں، لیکن اس کی غیر آبادی میں فرق نہیں آیا۔ کیونکہ یہ علاقہ آبادی کے قابل زمینوں سے خالی ہے اور بے آب و گیاہ میدانوں پر مشتمل ہے۔ ترکوں نے جنگ عظیم میں بہت کوشش کی کہ کسی طرح مصر میں داخل ہو کر انگلستان اور ہندوستان کے تعلقات کو منقطع کر دیں لیکن پانی کی دقت اور سامان خورد و نوش کی کمی کے سبب عقلوں کو حیرت میں ڈال دینے والی قربانیوں کے باوجود وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ انگریزوں نے بھی شروع میں بہت زور مارا لیکن خشک اور چٹیل

۱۔ حضرت امام سندھیؒ الہام ارمان میں فرماتے ہیں انسانی اجتماعیت کے چار مدارج ہیں (۱) بددیانہ زندگی جس میں شخصی ذمہ داری اور تہذیب اخلاق کا درجہ طے ہوتا ہے (۲) فردی زندگی جس میں بڑے گاؤں میں رہنے انتظام کی صلاحیت اور نظام و قانون کی

پابندی کا درجہ بھی ملے ہوتا ہے۔ ۲۔ شہری یا قری زندگی جس میں اجتماعیت کے انتظام اور ان میں مدد قائم کرنے کے لیے قوانین و ادارے اعلیٰ درجہ میں تشکیل پاتے ہیں، ۳۔ بین الاقوامی زندگی جس میں ملکوں اور اقوام کا اجتماعی نظام ڈھلپ ہوتا ہے (حضرت موسیٰؑ نے بنی اسرائیل کو غلامی کی زندگی سے نکال کر ان پر اعلیٰ مراتب میں ترتیب کے لئے کوشش کی مگر قوم نے ساتھ نہ دیا چنانچہ آیت ۲۹ سے ۵۶ پہلے درجہ کا بیان ہے اور ۵۷ میں ناکام ہونے کی تصریح ہے۔ ملاحظہ ہو ۱۰۹ تا ۱۱۱)

۴۔ یہ نوٹ صاحبِ اہل نے من و سلویٰ اور رشتہ سیتا کے متعلق اپنی طرف سے انا مذکور کیا ہے جیسا کہ قلمی نسخہ میں تصریح موجود ہے کہ یہ مولانا کی تقریر نہیں (ع-ق)۔

۵۔ کتاب خروج باب ۳۷ طبع برٹش اینڈ لندن بائبل سوسائٹی لاہور ۱۹۳۵ء ہم نے یہ عبارت اپنے پاس موجود نسخہ کے مطابق نقل کی ہے جس سے الفاظ میں کچھ تبدیلی پیدا ہو گئی ہے ۲ ع-ق۔
۶۔ ملاحظہ فرمائیے حوالہ مذکور ص ۱۱۱ آیت ۱۲، ۱۵، ۴۳، ۱۲

میدانوں کی وجہ سے وہ بھی سویز کے راستہ سے فلسطین میں داخل نہ ہو سکے۔ آخر جنرل ایلنبی نے نیل سے پانی لے کر سویز کے اوپر سے نلوں کے ذریعہ سے پانی گزرا اور اس علاقہ کو جو بڑے شہروں کے لئے ناقابل گزر تھا قابل سکونت بنا دیا۔ صلیبی جنگوں کے وقت جب فلسطین اور شام کے محاذ پر یورپ کی تمام اقوام کے منتخب بہادر اس نیت سے ڈیرے ڈالے پڑے تھے کہ اسلام کے بڑھنے والے سیلاب کو روک دیں۔ اس وقت بھی دشت سینا مسلمانوں اور مسیحیوں سے راستہ دینے کا ٹیکس لیتا رہا۔ نویں صدی کے آخر اور دسویں صدی کے ابتدائی حصہ میں نہ معلوم کتنے اسلامی اور مسیحی لشکر پانی نہ ملنے اور کھانے کی کمی کے سبب اس دشت میں تباہ ہو گئے تھے۔

غرض دشت سینا ایک ایسا خطرناک علاقہ ہے کہ بڑی جماعتوں کے لئے بھی بغیر خاص انتظام کے اس میں سے گزرنا مشکل ہے اور اس میں قیام کرنا اور بھی مُصِیبت ہے، پھر بنی اسرائیل نے جو بے سروسامانی کی حالت میں مصر سے بھاگے تھے اس علاقہ میں کس طرح گزرے اور کس طرح ایک زمانہ اس علاقہ میں بسر کیا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں سے دُنیا کو حیرت میں ڈال رہا ہے۔ فی الواقع ایک ایسی چیز سینا کے علاقہ میں پائی جاتی ہے جو شبنم کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوتی ہے اور دُھوپ کی گرمی سے پگھل جاتی ہے اور تیل کا سا اس کا مزہ ہو جاتا ہے اور سفید رنگ کی ہوتی ہے جس کی ایک قسم کو ہمارے ملک میں ”شیر خشت“ کہتے ہیں اور دوسری کو ”ترنجبین“ اور ہندی میں اسے یو اس شرط کڑا یعنی جو اسے کی شکر کہتے ہیں۔ کیونکہ ہندوستان میں یہ چیز جو اسے کے درخت سے نکالی جاتی ہے۔ لاطینی میں اسے مٹا کہتے ہیں۔ اس چیز کی ماہیت پوری طرح طبی کتابوں میں درج ہے۔ سب سے اچھے علاقہ میں اور بعض اضلاع سندھ میں مارچ اپریل میں بعض اوقات گزرتی ہے بہت شکر لگ جاتی ہے۔ وہ بعینہ اس شکر کے موافق ذائقہ اور غذا میں برابر ہوتی ہے۔ یعنی جیسے گنے کی شکر۔

کتاب مقدس کے ترجمہ میں کتاب خروج کی آیت نمبر ۱۵ میں سے لفظ من کے معنی بہت کچھ واضح ہوتے ہیں۔ لاطینی ترجمہ میں ہے کہ جب اسے بنی اسرائیل نے دیکھا تو ایک دوسرے سے کہا ”مَنْ هَذَا؟“ جس کے معنی یہ ہیں کہ (یہ کیا ہے) کیونکہ وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ (من) کیا ہے۔

مختصر یہ کہ عبرانی لفظ من جو اس چیز کا نام ہو گیا ہے حقیقت میں من استغما میہ ہے اور اس چیز کا یہ نام اس سوال سے پیدا ہو گیا ہے کہ مَنْ هَذَا؟ (یہ کیا ہے) اور یہ وہ سوال تھا جو اس چیز کو دیکھ کر بنی اسرائیل کے ذہن میں پیدا ہوا کیونکہ انہوں نے اس وقت سے پہلے یہ چیز کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس سوال کو چونکہ ہر شخص ایک دوسرے سے دہراتا تھا۔ اس لئے ہوتے ہوتے یہی اس کا نام قرار پایا۔ یورپین سیاحوں نے شہادت دی ہے کہ اب تک اس علاقہ میں ”من“ ملتا ہے۔ گو وہ شبنم کے ساتھ نہیں گرتا بلکہ ستیر کس گیلیکا نامی درخت کا رس ہوتا ہے، جس کی چھال کو ایک کیرا جسے اب گاسپیریا منیفر یا کہتے ہیں چھیدتا ہے تو اس سے یہ رس ٹپکتا ہے۔ بغیر کیرے کے انسانی ہاتھوں سے درخت کی چھال میں شگاف کر دینے سے بھی یہ رس گر گر کر بہہ

جاتا ہے اور مختلف ممالک میں اس درخت سے مختلف طریقوں سے اسے جمع کیا جاتا ہے۔ سسلی اور خراسان کا منّ مشہور ہے۔ ہندوستان میں بھی جو اسے کے درخت سے وید منّ بناتے ہیں۔ مصر سے مصنوعی بنا ہوا منّ آتا ہے، لیکن اطباء اسے پہچان لیتے ہیں۔ بر فاؤٹ جرمن سیاح کا بیان ہے کہ سینا میں موجودہ درختوں کی مقدار کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ سالانہ اڑھائی تین سو سیر تک منّ تیار ہو سکتا ہے مگر خیال کیا جاتا ہے کہ پہلے زمانہ میں جنگل زیادہ وسیع ہوتا تھا اور اس سے بہت زیادہ منّ تیار ہو سکتا تھا۔

لیکن سوال یہ رہ جاتا ہے کہ کیا بنی اسرائیل منّ پر گزارہ کر سکتے تھے۔ منّ ایک گوند ہے جو ہے بھی مسہل، اس غذا پر انسان چند دن سے زیادہ گزارہ نہیں کر سکتا، پھر بنی اسرائیل نے اڑتیس سال تک اس پر کیسے گزارہ کیا۔ نئے یورپی محققین بھی اس سوال کی معقولیت کے قائل ہو گئے ہیں، اور اب ان کا یہ خیال ہے کہ منّ کی جو ماہیت بائبل میں بتلائی گئی ہے، اس میں مبالغہ اور تداخل (اضافہ) ہو گیا ہے۔ ان کے نزدیک منّ لجن کے دانوں کا نام ہے جو قحط کے دنوں میں لوگ کھانے لگتے ہیں۔ لجن ایک بوٹی ہے جو سطح کے اوپر ہی اُگ آتی ہے۔ جرّ کے لئے اسے زمین کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے چٹانوں کی سطح اور درختوں کی چھال پر اُگ آتی ہے۔ اس کی بعض قسمیں پتھروں پر اُگتی ہیں۔ خصوصاً چوڑے کے پتھروں پر اور جب اسے پتھر سے الگ کر دیا جاتا ہے تو جوار کے کچلے ہوئے دانہ کے مشابہ ہوتی ہے۔ جب یہ بوٹی پک جائے تو اس کے چھلکے جرّ سے الگ ہو کر گول شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ہلکا ہونے کی وجہ سے ہوا انہیں دور دُور لے جاتی ہے۔ (یہ تمام عبارت انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا جلد نمبر ۳ کی ہے۔)

علماء نباتات کے نزدیک یہ بوٹی کھمب کے قسموں میں سے ہے۔ اگر نئے یورپی محققین کی رائے تسلیم کر لی جائے تو پھر یہ سوال حل ہو جاتا ہے کہ بائبل کے بیان کردہ منّ کی ماہیت کے ساتھ اس بوٹی کو کوئی نسبت نہیں۔ نہ یہ بوٹی میٹھی ہوتی ہے نہ اس کا مزہ تیل کا سا ہے اور نہ یہ بوٹی دوپہر کو گھٹھل جاتی ہے۔ اس سوال کا جواب ہمیں بائبل اور اس کی متعلقہ کتب سے نہیں مل سکتا۔ یورپی محققین خواہ کتنا ہی زور لگائیں وہ اس سوال کا پوری طرح جواب نہیں دے سکتے۔ کیونکہ وہ اس سرچشمے سے دُور ہیں جس سے حقیقی علم عطا ہوتا ہے۔ پس اگر ہمیں صحیح جواب کی ضرورت ہے تو ہمیں چاہیے کہ قرآن حکیم اور حدیث سے استمداد (مدد) حاصل کریں۔ قرآن حکیم اور حدیث میں مندرجہ ذیل حقائق منّ کے متعلق ہیں۔

(۱) وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ (سورہ البقرہ - آیت ۵۷) اور سورۃ الاعراف آیت ۹۶
(۲) وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ (سورہ لہ آیت ۸۱، ۸۲)

(۳) بخاری میں سعید بن زید کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھمب بھی منّ کے اقسام میں سے ہے۔

(۵) ترمذی میں ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ بعض صحابہ اعراب کے توہمات کے مطابق باتیں کر رہے تھے کہ کھمب زمین کی چھپک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو سن کر فرمایا کہ نہیں کھمب منّ کے

اقسام میں سے ہے۔ غرض جو چیزیں بنی اسرائیل کو کھانے کے لئے ملتی تھیں وہ ایک چیز نہ تھی بلکہ کئی چیزیں تھیں اور ان کئی چیزوں میں سے ایک کھمب بھی تھی۔ اور چیزیں ان کو کھانے کے لئے مہیا کی گئی تھیں۔ وہ غذا کے لحاظ سے اعلیٰ درجہ کی تھیں اور ایسی نہ تھیں کہ غذائیت یا مزے کے لحاظ سے تکلیف دہ ہوں۔ یہ ایک نہایت عجیب بات ہے کہ من کا ذکر قرآن کریم میں تین جگہ پر آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں۔ اعراف میں۔ طہ میں۔ تینوں جگہ اس ذکر کے بعد کُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ کا فقرہ ہے۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس خیال کی تردید کرنا مقصود ہے کہ وہ کھانا طبیعت پر بوجھ ڈالنے والا یا غذائیت کے لحاظ سے ادنیٰ قسم کا کھانا نہ تھا۔ جیسا کہ ہم لجن کی (جس کا ذکر اوپر آچکا) تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی کھمب کی قسم کا پودا ہے۔ چنانچہ انسائیکلو پیڈیا بریٹینیکا میں لکھا ہے۔ لجن اور کھمب کے اقسام بالکل آپس میں ملتے جلتے ہیں، اور یہ امر ان اقسام کی مشابہت سے جو ایک دوسرے کی طبعی سرحد پر واقع ہے بالکل ظاہر ہو جاتا ہے لیکن یہ امر ظاہر ہے کہ لجن خود کوئی اچھا کھانا نہیں ہے۔ بلکہ قحط کے ایام میں مجبوراً لوگ اسے کھاتے ہیں۔ اس کے برعکس کھمب اعلیٰ درجہ کے کھانوں میں سے ہے اور گراں قیمت سے فروخت ہوتی ہے اور خاص طور سے اُمراء کے لئے بویا جاتا اور فرانس میں تو اس کی اس قدر کھپت ہے کہ پیرس میں ایک زمیندار دن میں تین سو سے تین ہزار پونڈ تک کھمب منڈی میں فروخت کرنے بھجوتا ہے اور پھر یہ ہے بھی جلد اُگنے والی چیز۔ چنانچہ انگریزی میں اس چیز کو جو جلد ہو جائے ”مشروم گروتھ“ یعنی کھمب کی طرح پیدا ہونے والی کہتے ہیں اور ایسے لوگوں کے لئے جو کھانے سے تنگ ہوں ایسی ہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو جلد اُگ آئیں اور جلد استعمال میں آسکیں۔ اب صاحبانِ بصیرت کے لئے عجیب بات نہیں کہ بائبل کے کثیر نسخوں اور علمِ طبیعیات کے ماہروں کی امداد کے باوجود یورپ بیسویں صدی میں جس نتیجہ ”پُر مَن“ کے متعلق پہنچے وہ بھی ناقص صورت میں، اس کی اب سے تیرہ سو سال پہلے نہایت جامعیت کے ساتھ توضیح کر دی گئی۔ غرض اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دشتِ سینا میں کھمب، ترنجبین اور ایسی ہی اور چیزیں جو جلد تیار ہو جاتی ہیں پیدا کر دیں۔ جس سے بنی اسرائیل کو باسانی غذا ملنے لگی اور چونکہ اس کے لئے انہیں محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ اس لئے اس غذا کا نام ”مَن“ یعنی احسانِ الہی سے ملنے والی غذا کہا گیا۔ وہ ایک قسم کی غذا نہ تھی بلکہ کئی قسم کی غذائیں تھیں۔ کیونکہ حدیث کے الفاظ صاف بتاتے ہیں کہ کئی طرح کا ”مَن“ تھا۔ ہاں سب میں ایک مشابہت تھی اور وہ یہ کہ غذائیں ہل چلا کر اور محنت کر کے بنی اسرائیل کو پیدا نہیں کرنی پڑتی تھیں۔ لیکن چونکہ یہ غذائیں اور بٹیر جو اس وقت کثرت سے اس جنگل میں آگئے تھے شکم میں قبض کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ترنجبین بھی کثرت سے پیدا کر دی۔ جسے دوسری غذاؤں میں ملا کر کھانے سے ان کی صحت درست رہتی تھی۔ لہذا یہ حقیقت ہے مَن کی۔ جس کا کثرت سے ان ایام میں پیدا ہونا ایک معجزہ تھا لیکن خود اس کا وجود اس دنیا کی چیزوں میں سے تھا۔ وہ ایسی غذا تھی جسے ایک عرصہ تک کھایا جاسکتا تھا اور اس کی مصلح ترنجبین بھی ساتھ ہی پیدا کر دی گئی۔ تاکہ جنگل کی خشک غذا صحت

کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس تشریح کے ساتھ سب سوال حل ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی کہ من کو لوگ دیر تک کس طرح کھاتے رہے اور یہ بھی کہ سال بھر کس طرح ملتی رہتی تھی اور یہ بھی کہ وہ تیل کی طرح بھی تھی اور اس سے روٹیاں بھی پکتی تھیں اور پھلکیاں بھی بنائی جاتی تھیں۔ کیونکہ وہ ایک چیز نہ تھی بلکہ کئی چیزوں کا نام من تھا۔

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا
وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَزِيدُ

الْمُحْسِنِينَ ﴿۵۸﴾

ترجمہ: اور جب ہم نے کہا داخل ہو اس شہر میں اور کھاتے پھرو اس میں جہاں چاہو فراغت سے اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور کہتے جاؤ بخش دے تو معاف کر دیں گے ہم تمہارے قصور اور زیادہ

بھی دیں گے نیکی والوں کو ﴿۵۸﴾

صحرائی زندگی سے اب دیہاتی زندگی کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور جس مشن کے لئے انہیں مقرر کیا گیا تھا وہ اسے پورا نہ کر سکے۔ انہیں دو قانون پیش کئے گئے۔ ایک شہر کے باہر سجدہ، دوسرا پس انداز (ذخیرہ) نہ کرنا۔ تو دونوں میں فیصل ہو گئے۔

زیادہ کھانے سے دبائی بیماریوں میں مبتلا ہوئے۔ غرض وہ ان دونوں قوانین پر کاربند نہ رہ سکے۔ ہر جگہ ناکام ہوئے اور جس مشن کے لئے انہیں روانہ کیا گیا تھا اسے بھی پورا نہ کر سکے۔

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ

ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۵۹﴾

ترجمہ: پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے جو کہہ دی گئی تھی ان سے پھراتا راہم نے ظالموں پر عذاب

آسمان سے ان کی عدول حکمی پر ﴿۵۹﴾

زیادہ کھانے سے دبائی بیماریوں میں مبتلا ہوئے۔

صحرائی زندگی کی آزمائش میں ناکامی کے بعد دیہاتی زندگی کی دو آزمائشیں اور ناکامی

۱۔ آخر میں مطبوعہ اور قلمی نسخہ میں "انتقاسات از امن القرآن کا حوالہ رقم ہے جبکہ از امن القرآن از مولانا سید سلیمان ندوی میں یہ عبارت کہیں نہیں لی، غالباً یہ اقتباس بھی ناسائیکلو پیڈیا آف اسلام سے اخذ ہے، جبکہ مولانا ابراہیم کلام آزاد ترجمان القرآن میں رقمطراز ہیں "من درخت کاشیرہ ہے جو گوند کی طرح جم جاتا ہے اور خوش ذائقہ اور مقوی ہوتا ہے، سلویٰ یہ ایک پرندہ ہے، یہ دونوں چیزیں کوہ طور کے اطراف و جوانب میں بکثرت ہوتی ہیں۔" من "کا حلویٰ میں نے خود کھایا ہے جو فلسطین کے یہودی بنایا کرتے ہیں ملاحظہ ہو ترجمان القرآن ابراہیم کلام آزاد جلد اول ص ۲۳۶ مطبوعہ اسلامی اکادمی لاہور ۱۹۶۶ء ۳ (ر ح - ق)

۲۔ الہام ارمان میں حضرت امام سندھی فرماتے ہیں۔

آیت ۵۸ میں دوسرے دور میں شروع ہونے آیت ۵۹ میں اس درجہ میں بھی فیل ہونے کا تذکرہ ہے ملاحظہ ہو الہام ارمان جلد اول ص ۱۱۱، مدارج انسانی پر تفصیلی بحث کے لئے ملاحظہ ہو شعور و آگہی بحث ارتقاءات اور قرآنی شعور انقلاب ص ۲۴۹

وَإِذَا سَأَلَكَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْجَبْرُثَ فَإِن فَجَرْتُمْ مِنْهُ

اِثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ

رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝۹۰

ترجمہ: اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے واسطے تو ہم نے کہا مار اپنے عصا کو پتھر پر سو بہہ نکلے اس سے

بارہ چشمے پہچان لیا ہر قوم نے اپنا گھاٹ کھا دیا اور پیو اللہ کی روزی اور نہ بھرو ملک میں فساد مچاتے ۹۰

اب دیہاتی زندگی سے شہری زندگی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان کے لئے بارہ چشمے جاری ہوئے اور ہر ایک قبیلہ اپنے چشمے سے پانی لے رہا ہے۔ بعینہ شہری زندگی کا حال ہے۔ شہر میں محلے ہوتے ہیں۔ ہر ایک محلے میں جدا جدا آبادی اور کنوئیں ہوتے ہیں۔ اس جگہ بھی وہی قانون الہی پر کاربند نہ رہ سکے جیسا کہ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ کے ظاہر ہے کہ زمین پر فساد یعنی قانون شکنی مت کرو۔

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسَىٰ لَنْ نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا

مِمَّا تُنْبِئُ الْأَرْضُ مِنْ بَقَائِهَا وَقَتْلَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَ

بَصِلِهَا قَالَ اتَّبِعْ لَوْنِ الَّذِي هُوَ آذَنِي بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْبِطُوا

مِصْرَ فَإِنَّ لَكُمْ مِمَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَالَةُ وَالْمَسْكَنَةُ

وَبَاءُ وَبَغْضِبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ

وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا

يَعْتَدُونَ ۝۹۱

ترجمہ: اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک ہی طرح کے کھانے پر سو دعامانگ ہم اے واسطے اپنے

پروردگار سے کہ نکال دے ہم اے واسطے جو اگتا ہے زمین سے ترکاری اور لکڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ کہا

موسیٰ نے کیا لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنیٰ ہے اس کے بدلہ میں جو بہتر ہے اُترو کسی شہر میں تو تم کو ملے جو ملگتے ہو۔

۱۱۶
”یہودیوں
میں شہری
زندگی کی
تشکیل اور اس میں
نظام ہو جانا“

سے اہام ارمان میں حضرت سیدھیؑ اس آیت ۱۰ میں دیہاتی زندگی سے شہری یا قومی زندگی کی طرف انتقال کرتے ہوئے مدبّرہ و محالّٰی زندگی میں دوبارہ آزمائش کا دور قرار دیا ہے۔ نیز اس میں آپس میں کسی امر مشترک کی عادلانہ تقسیم کا ایک قانون بھی دیا گیا، اور شہری اور قومی زندگی کی ابتداء اور ناکامی آیت ۶ میں قرار دی ہے ملاحظہ ہو مسلم ۱۱۰۳۳ ۱۱ ر-ع-ق

اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجی اور پھر سے اللہ کا غصہ لے کر یہ اس لئے ہوا کہ نہیں مانتے تھے احکام خداوندی کو اور خون کرتے تھے پیغمبروں کا ناحق یہ اس لئے کہ نافرمان تھے اور حد پر نہ رہتے تھے۔ (۶۱)

ان کی قانون شکنی کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کسی حکم پر بھی عمل نہ کر سکے۔ اَلتَّسْبِيْدُ لُنُوْنِ الْخ یعنی تم ایک اچھی زندگی پر خراب زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ یعنی تمہیں سپاہیانہ سادہ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ مگر تم اس کی بجائے شہری یعنی آرام دہ زندگی کی طرف مائل دکھلائی دیتے ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سپاہیانہ زندگی کے اوصاف تم میں مفقود ہو جائیں گے اور تم ہر جگہ مغلوب ہو جاؤ گے۔ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ الْخ بنی اسرائیل ہر جگہ لغزش کھا رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہی انہوں نے تقسیم نامکمل طور پر حاصل کی تھی۔ اس لئے ہر جگہ غلطی کھا رہے ہیں۔ اپنی کتاب سے مونہہ موڑ رہے ہیں، احکام سے نافرمانی کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کر رہے ہیں۔ نبی انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب پر کاربند رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس لئے بنی اسرائیل اپنے نبیوں کے خلاف جھٹ اُٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو ناحق قتل کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں، غرض بنی اسرائیل بین الاقوامی پروگرام کے مرتب اور مکمل کرنے میں ہر جگہ ناکام ثابت ہو رہے تھے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصَّبِيْئِيْنَ مِّنْ اٰمَنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلْ صٰلِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۶۲﴾

ترجمہ: بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصاریٰ اور صابئین جو ایمان لایا (ان میں سے) اللہ پر اور روز قیامت پر اور کام کئے نیک تو ان کے لئے ہے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس اور نہیں ان پر کچھ خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

”صابی“، ایرانی جس میں یونانی بھی شامل ہیں۔ ”یہود“ جن میں برہمن مذہب یعنی ویدک دھرم مذہب شامل ہے۔
”نصاری“ جن میں بدھ مذہب شامل ہیں۔ ترجمہ: الخ وہ لوگ جو ایمان لائے یہود و نصاریٰ جو اپنے آقا کے ہاں سے اس کا عوض لیں گے، نہ ان کو کسی قسم کا فکر ہوگا، نہ کسی قسم کا غم ہے۔ یہاں ابتدائی مدارج ایمان بتلائے گئے ہیں۔
جیسے کہا جائے کہ انسان حیوان ناطق انسان حیران مگر ہے پھر آگے انسان مفکر (دو قسمیں ہیں: اعلیٰ اور ادنیٰ)، اسی طرح مذہبی آدمی ہونے کے لئے یہ اوصاف (جو آیت میں مذکور ہیں) ضروری ہیں۔ اس سے کم اوصاف (الکذب جانت نہیں کہلاتی

۱۱۴
مذہب
فقطہ نظر پر
محققیت پر

اور نہ نجات کی مستحق ہے۔

۱۱۸
"تاریخی اور
غیر تاریخی
مذہب"

ایمان داروں سے مراد مسلمان۔ یہود و نصاریٰ سے یہودی و عیسائی ہیں۔ صابی کے معنی ہیں، رجوع کرنے والا۔ اسلام کے عہد میں دو مشہور مذاہب یہودیت و نصرانیت تھے۔ قرآن مجید نے ان کا نام تو صاف طور پر لیا ہے اور باقی مذاہب جن کے نام مٹ چکے ہیں یا جو چراغ سحری کی مانند چند روز کے مہمان ہیں، ان کے نام مجمل طور پر کسی جگہ بتلائے گئے ہیں اور کسی جگہ ذکر نہیں کئے گئے۔ اس لئے کہ قرآن مجید دُنیا کے مذاہب کی تاریخ نہیں ہے۔ قرآن مجید اس بات کو بہت زور سے بیان کرتا ہے کہ دُنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں جس میں دُرلے والے نہیں آئے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دُنیا میں ہر قوم کے پاس نبی اور رسول آئے، جنہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب، مرزا مظہر جان جاناں اور حضرت امام ربانی وغیرہ بزرگانِ سلف اس امر پر متفق ہیں کہ ہندوستان میں رام چندر اور کرشن جی ان ہی کے زُمرہ سے تھے۔ مگر اب مشکل یہ ہے کہ اہل ہندو نے ان کی طرف ایسی باتیں منسوب کر دی ہیں جو ان کی زندگی کا خاکہ ایک نہایت ٹھیس (بیتناک) شکل میں پیش کرتے ہیں۔ کرشن جی کی کتاب گیتا تصوف کے متعلق ایک بہت بلند پایہ کتاب ہے۔ یہ ان کی یادگار ہے۔ ویدک مذہب، یہودیت سے اور بُدھ مذہب، نصرانیت سے بہت مشابہ ہے۔ گیتا میں ہے کہ "بہت سے لوگ مجھ کو چھوڑ کر دوسروں کو پوجتے ہیں، تو میں ان سے بیزار ہوں خود کرشن جی اپنی تقریر میں جس میں انہوں نے ارجن کو مخاطب کیا۔ چاند اور سورج کی پوجا کرنے والوں سے اپنی بیزاری ظاہر کی ہے (کتاب عرب و ہند سید سلیمان ندوی) بدھ مذہب کے دینی پیشوا دُنیا سے الگ الگ گوشہ تنہائی میں رہتے تھے۔ اسی طرح عیسائیت میں بھی اسب تارک اللہ دنیا ہو کر دُنیا سے الگ رہ کر خدا کی یاد کرتے ہیں۔ زرتشتی مذہب جو اہل ایران کا تھا اس کے پیروؤں کا بھی یہی حال تھا۔ غرض قرآن مجید بتلاتا ہے کہ دُنیا میں جس قدر مذاہب ہیں اور ان کے پیرو خدا اور قیامت کے قائل ہیں، وہ اگر نیک عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی محنت رانیکاں نہیں جانے دیتا۔ ان کو ان کے اعمال کا معاوضہ ضرور دیتا ہے۔ اس لئے ان کو کسی قسم کا فکر و غم نہیں ہو گا۔ غرض اس آیت نے ایک مبیہ قائم کر دیا کہ اس دائرہ کے اندر رہ کر جو آدمی نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا احسن بدلہ دے گا۔ اس خیال کا کہ ایک خاص اُمت ہی نجات کی مستحق ہے اس آیت نے قلع قمع کر دیا۔ اسلام کی تعلیم دیکھئے کہ یہود مسلمانوں سے دشمنی پر تلے ہوئے ہیں مگر اسلام ان کے نیک آدمیوں کی تعریف کرتا رہا ہے۔ دشمنوں کے اوصاف بیان کرنا تو درکنار ہمیشہ ان کی بُرائیوں کو آشکارا کیا جاتا ہے۔ اس سے اسلام کی رواداری کا اندازہ لگ سکتا ہے۔ اس آیت سے ظاہر ہوا کہ خدا اور قیامت پر ایمان رکھنا اسلامی عقائد میں سے ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو بھی صرف زبانی عقیدہ پر نجات نہیں مل سکتی جب تک کہ وہ نیک عمل نہ کریں۔ حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۱۱۹
"خدا اور قیامت
کے معتقد لوگوں
کے نیک عمل
کی محنتوں پر
پہنچا ہوتا ہے"

اپنی صاحبزادی سیدۃ النساء سے فرمایا کہ اے فاطمہ اس گمان میں مت رہو کہ میں رسول کی بیٹی ہوں بلکہ قیامت کے دن صرف عمل صالح پر نجات منحصر ہے۔ اسلام سکھاتا ہے اگر ایک غیر مسلم خدا اور قیامت پر ایمان رکھے اور نیک عمل کرے تو اس کے لئے بھی ویسا ہی معاوضہ ہے جیسا کہ ایک مسلمان کے لئے ہے۔ اسلام نے غیر مذاہب کے نیک لوگوں کی نہ صرف تعریف ہی کی۔ بلکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے۔ غرض آیت نے قوموں کی یکجہتی اور اتفاق سے رہنے کا ایک ایسا سبق دیا کہ اور مذاہب ایسی تعلیم دینے سے قاصر ہیں۔ امن اور چین کی دنیاوی زندگی اور روحانی زندگی جو اسلام سکھاتا ہے کسی اور مذہب میں بمشکل ملے گی۔ اس لئے کہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کے آگے سر نیاز خم کرنے والی تعلیم، سوائے اسلام کے کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ اس آیت نے ایک زبردست ہیجان طبیعتوں کے اندر پیدا کر دیا اور تمام دنیا کے انسانوں کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ اسی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ بلاں حبش سے اٹھے، اسی کی ہرتی قوت تھی جس نے سلمان فارسی کو حبش دلائی، یہی کلام معجزہ نما جو روم سے صہیب جیسے برگزیدہ انسانوں کو حجاز میں لائی۔ غرض اسی آیت نے ایک بین الاقوامی سوسائٹی پیدا کر دی۔ جس میں دوسرے مذاہب کے لوگ کشاں کشاں آئے اور حریت اور مساوات کے سبق سیکھ کر دنیا میں وہ کام کئے کہ دنیا آج تک انگشت بندھاں ہے۔ دنیا میں جس قدر آل پاٹیز کا نفرنس ہیں ان کی تہ میں اسی آیت کا جذبہ کام کر رہا ہے۔ یومو ساج۔ لیجے یا انجن اقوام یا اقوام متحدہ غرض سب کو اسی آیت نے سبق پڑھایا تو آپ کی مجلس اقوام اسی آیت کا ایک مجمل سا خاکہ ہے جس میں مختلف اقوام شامل ہیں۔ غرض اسی آیت نے دنیا کو مساوات اور اخوت کا سبق دیا ہے اور تمام قوموں سے پیار اور رشتہ اخوت باندھنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب کو لیجے۔ ہر ایک مذہب اپنی خوبیاں بیان کرتا ہے اور دنیا بھر کی خرابیاں دوسرے مذاہب کے سر تھوپتا ہے۔ مگر اسلام کس عباداری کو برتتا ہے اور دوسروں کو کس عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ قرآن حکیم دوسری قوموں کے نیک لوگوں کی ہر جگہ تعریف کرتا ہے۔ مثلاً سورۃ المائدہ آیت ۶۲ میں ہے۔ "وَمِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ" یعنی ان میں سے ایک جماعت والے میانہ رو ہیں۔ حتیٰ کہ مشرکوں کے متعلق قرآن حکیم نے کہا۔ ان کے بتوں کو برا مت کہو۔ (سورۃ الانعام۔ آیت ۹) قرآن مجید ایک جگہ کہتا ہے "وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا قَوْلَهُ مَعْرُضُونَ" (سورۃ البقرہ۔ آیت ۲) ترجمہ "اے بنی اسرائیل ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کرو گے اور والدین ہر شے داروں، مسکینوں اور حاتمندان کے ساتھ بھلائی کرو گے اور لوگوں کو اچھے لفظ بولو گے، نماز پڑھو گے، اور زکوٰۃ دو گے مگر سوائے چند کے تم اس وعدہ سے منحرف ہو گئے اور اب تم ان سے منحرف ہو رہے ہو" اس جگہ قرآن مجید نے اعتراف کیا ہے کہ گو اکثر اطاعت سے منحصر ہو گئے، مگر چند آدمی پھر بھی ایسے ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اسلام نے تو خدا کے احکام کے آگے سر نیاز خم کرنا ہی نیکی کا معیار مقرر کیا ہے۔ جیسا کہ سورۃ النساء آیت ۱۲۵ میں ہے۔ "اس سے بہتر مذہب کس کا ہے جس نے اپنے آپ کو بالکل اللہ تعالیٰ کا تابع بنا دیا اور دوسروں سے نیک سلوک کرتا ہے اور ابراہیم کے ملت کا پیرو ہے۔ وہ ابراہیم جو خلیفہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے دوست بنایا۔"

۱۳۰
سبق
اتفاق کا
مبغی

۱۳۱
مجلس اقوام
یا اقوام متحدہ

۱۳۲
قرآن مجید
قوم کے نیک
لوگوں کی
تعریف کرتا
ہے

۱۳۳
نیکی کا معیار
اسلام نے
خدا و رسول
کے احکام کے
آگے سر نیاز
ختم کر دیا

حدیث کے الفاظ ہیں عن ابی ہریرۃ قال لما نزلت وانذر عشیرتک الاقر بن دعا رسول اللہ قریشاً فعم دخص فقال۔

یا فاطمۃ انقذی بنفسک من النار فانی لا املک لکم من اللہ شیئاً الحدیث لا حظ ہو یصح مسلم منہ الاول طبع نور محمد علی قادی

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۚ لَآ أَنهَم بِنَاءِ اللَّهِ وَاحِبَاوَهُ كَمَا نِي قَوْلِهِ
وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ (سورة المائدہ) وقال القرآن فی جوابہ۔ بَلَىٰ مَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ
وَهُوَ مُخْلِصٌ السُّورَةُ الْبَقَرَةُ : ۱۱۱

یعنی یہود و نصاریٰ کہتے تھے کہ ان کے سوا کوئی جنت میں نہیں جاسکے گا۔ اس لئے کہ وہ اللہ کے بیٹے اور پیارے
ہیں۔ سورة البقرة آیت ۱۱۱ پس اس کے جواب میں قرآن حکیم کہتا ہے بَلَىٰ مَن أَسْلَمَ الْآیَةُ
السُّورَةُ الْبَقَرَةُ آیت نمبر ۱۱۱ یعنی جو اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے یہ ایک
ایسا شخص ہے جس کا اجر خدا کے ہاں ہے اسے نہ کسی کا فکر اور نہ کسی قسم کا ڈر ہوگا۔ ایک اور جگہ حکم ہوتا ہے کہ
سب کچھ عمل پر منحصر ہے اور عملوں پر نجات کا ماس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرون ادلی کے مسلمان ہر ایک مذہب کے
عالم کی قدر کرتے ہیں، غرض یہ قرآنی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ عرب نہایت کشادہ دلی اور عالی ظرفی سے تمام دنیا کے علماء کا
خواہ کسی ہی مذہب سے کیوں نہ ہوں استقبال کرتے تھے اور یہ اسی تعلیم کا اثر تھا کہ عربوں نے خلفائے راشدین اور
صحابہ کرام کے زمانہ میں دوران جنگ اتفاقی واقعات کو چھوڑ کر جن قوموں سے معاہدہ کیا یا صلح کی، انکی عبادت گاہوں
کو شیش بھی نہیں لگنے دی۔ ایران کے آتش کے اسی طرح روشن رہے۔ فلسطین، شام، مصر، عراق کے
گرجے جو بتوں سے پٹے پٹے تھے ویسے ہی نافوس کی آواز سے گونجتے رہے۔ اس لئے کہ اسلام نے تمام دنیا کی قوموں
کو چار حقوں میں تقسیم کیا ہے۔ (۱) مسلمان۔ (۲) اہل کتاب۔ یعنی وہ قومیں جو کسی ایسی آسمانی تعلیم کی پیروی
ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ (۳) مشابہ اہل کتاب یعنی وہ قومیں جو کسی آسمانی تعلیم کی پیروی کی مدعی تو ہیں
مگر قرآن حکیم میں ان کا نام نہیں ہے۔ اس لئے ان کے اہل کتاب ہونے کا یقین نہیں مگر گمان ضرور ہے۔
(۴) کفار۔

مفردات ادلی
کے مسلمانوں کا
دیگر مذاہب
اور ان کے
علماء مسلمانوں

۱۴۵
"دینا کے تہذیب
اور قوموں کی
چھڑا کا نہ تھیں"

محمد بن القاسم جب سندھ کے مشہور شہر الوداد (وہڑی) پہنچا تو شہر والوں نے کئی ماہ تک حملہ آوروں کا پرزور
مقابلہ کیا پھر صلح کی اور اس میں دو شرطیں پیش کیں۔

(۱) شہر کا کوئی آدمی قتل نہ کیا جائے۔ (۲) ان کے بت خانوں سے کوئی تعرض نہ کیا جائے۔

محمد بن قاسم نے جس وقت ان شرائط کو قبول کیا تو یہ الفاظ کہے کہ ہندوستان کے بت خانے بھی عیسائیوں اور یہودیوں کے

عبادت گاہوں اور مجوس کے آتش کدوں ہی کی طرح ہیں۔ ایک عرب فاتح کی زبان سے یہ وہ تصریح ہے کہ اس نے
ہندوؤں کو وہی حیثیت دی جو کسی آسمانی تعلیم کے پیروؤں کی اسلامی قانون میں ہے اور ان کے بت خانوں کو بھی وہی
درجہ دیا جو اہل کتاب یا مشابہ اہل کتاب کے معبودوں کا اسلام میں ہے۔

کتاب عربیٹ و ہند کے تعلقات مصنف سید سلیمان ندوی میں ہے کہ ہارون رشید کے زمانہ میں بغداد کی
حالت یہ تھی کہ دنیا کے تمام مذہبوں اور عقیدوں کا اکھاڑا بنا ہوا تھا۔ عباسی خلفاء اور ان کے بعض فلسفہ پسند امراء
کے دربار میں مذہبی مجلسیں منعقد ہوتی تھیں اور ہر مذہب والے کو اجازت تھی کہ وہ اپنے مذہب کی دلیلیں
پیش کرے اور اسلام پر اعتراضات کرے اور ان کے جوابات سنے۔ ان مجلسوں اور مناظروں میں مسلمان متکلمین

۱۴۶
"عباسی دور
میں مذاہب کا
مابین علی بابا
اور ہند کے
تعلقات"

وہ کہ اللہ کے لیے ہیں یا مانیگم و لا آسانی اہل کتاب میں داخل ہو جائیں یہ سزا ہے جس سے اللہ کے لیے ہیں
 قَوْصِیْرًاہ و مَنْ یُعْمَلْ بَیْنَ الصَّالِحِیْنَ ذِکْرًا وَاُمْنًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ تَوَلَّى یَتَخَلَّوْنَ لِبَیْتِہِمْ وَیَصْنَعُونَ
 فقیرانہ: قبلہ کی مسجد پر ملے ہوئے کتاب کی ایسی پر جو کوئی بڑا کام کرے گا اس کی سزا ہو گا اور نہ پائے گا اللہ کے سوا
 پکار کر آتی اور نہ کوئی مددگار ۵ اور جو کوئی کام کرے اپنے خواہ ۵ سو ہو جائے اللہ کے لیے نہ کہتا ہو سو لگے مال
 ہوں گے جنت میں اور ان کا حق ضائع نہ ہو گا بلکہ ہر (سوداگر روکے ہوئے ۵۴۵۲ پ)

فتوح البلدان: از بلندی طبرستان ۳۴۱ نیز عرب و ہند کے علاقے ۵
 یہاں قلی نسو میں صاحب المال کہتے ہیں: یہاں تک سلاطین کی طرف سے: ان کے اقتباس کا قرر پر ان کا صاحب مال
 کی طرف سے ہے: ۵۔ یہو نسو میں محمد بن قاسم کے واقعہ پر عرب ہند فتحات از سید سلیمان ندوی ص ۱۹۹ کا ماری پیش کیا
 ہے: علاحدہ ہر مقام مسعودی ص ۱۵۱ ص ۱۵۲ و شیخو لاہور ۵ (ع ق)

سب سے پیش پیش رہتے تھے اور برا مکہ کا خاندان خاص طور سے ان لوگوں کی سرپرستی کرتا تھا ملاحظہ فرمائیے صفحہ ۲۰۲ اور دوسری جگہ میں ہے کہ ایک عرب مصنف قاضی صاعد اسپین کا باشندہ جو ۲۵۰ھ^۱ ۸۶۴ء میں گزرا ہے وہ اپنی کتاب طبقات الامم میں تمام دنیا کی متہذبن قوموں کے علوم کی تاریخ بیان کرتا ہے۔ ہندوؤں کے بارے میں لکھتا ہے ”ان کا علم الہی“ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اور شرک سے پاک ہے اور مورخ مسعودی م ۳۳۶ھ جو ۳۰۳ھ میں ہندوستان آیا۔ کھبائت کے حالات میں لکھتا ہے کہ ”جب ۳۰۲ھ میں یہاں آیا تو یہاں کا حاکم ایک بنی تھا جو برہمنی مذہب رکھتا تھا اور وہ مہانگر کے راجہ ولہجہ رائے کے ماتحت تھا۔ اس کو مناظرہ کا بہت شوق تھا۔ اس کے شہر میں باہر جوئے مسلمان یا اور مذہب کے لوگ آتے تھے وہ ان سے سخت مناظرہ کرتا تھا ملاحظہ فرمائیے صفحہ ۱۲۲ اور ایک جگہ لکھا ہے کہ امام بخاری متوفی ۲۵۰ ہجری نے اپنی کتاب ادب المفرد میں صحابہ کے زمانہ کا ایک واقعہ ضبط کیا ہے کہ ایک دفعہ اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار پڑیں تو ان کے بھتیجوں نے ایک جاط طبیب کو ان کے علاج کے لئے بلایا۔ ہارون الرشید کا علاج مفکر نامی وید نے کیا۔ جس سے اس کو صحت ہوئی۔ برا مکہ نے اپنے شفاخانہ کا افسر اعلیٰ ابن دہن کو مقرر کیا جو سنسکرت سے عربی میں کتابوں کا ترجمہ کرنے والے لوگوں میں تھا۔ خلیفہ منصور اور ہارون الرشید کی سرپرستیوں اور برا مکہ کی قدردانیوں اور فیاضیوں کی بدولت ہندوستان کے بیسیوں پنڈت اور وید بغداد پہنچے اور سلطنت کے طبی اور علمی محکموں میں مصروف ہوئے اور حساب، نجوم، ہیئت، طب، ادب، اخلاق کی بہت سی کتابوں کا ترجمہ کیا۔ برا مکہ بدھ مذہب کے پیرو تھے اور ان کا اصل تعلق ہندوستان سے تھا مگر اسلام کی وسعت نظری سے متاثر ہو کر اس کے دامن عافیت میں آ گئے۔ چونکہ ان کا تعلق ہندوستان سے تھا، اس لئے انہوں نے اپنے زمانہ وزارت میں تمام علمی سرگرمیاں علوم و فنون کی سرپرستیاں، شعر و سخن کی قدردانیاں، ہندوستان کی طب اور ہیئت کو عربی میں منتقل کر دیا۔

وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ

وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٣٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا

فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٤﴾

ترجمہ: اور جب لیا ہم نے تم سے اقرار اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو کہ پکڑو جو کتاب ہم نے تم کو دی زور سے اور

یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم ڈرو پھر تم پھر گئے اس کے بعد سو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی

مہربانی تو ضرور تم تباہ ہوتے۔ ﴿۳۴﴾

قانون الہی پر عمل کرنے کے لئے جب تم پر زور دیا گیا تو تم نے پھر بھی قانون شکنی کی۔ یہ معنی ہیں آیت ۶۴ کے۔

۱۲۱
”یہودی
قانون شکنی
کی عادت
اور مضر“

۱۔ علامہ چلیٰ فرماتے ہیں التعریف یطیقت الام ابی القاسم ما عبدین احمد القاضی القرطبی المتوفی ۲۵۰ھ کی تصنیف ہے، ملاحظہ ہو

کشف الظنون ۱۰۹۵ء طبع تہران ۱۹۴۷ء م ۱۳۶۸ھ ۲ (ع-ق)

۲۔ "سراج الذهب" سعودی ج ۱، ص ۲۵۴ طبع لیٹن ۱۲ (م-م)

۳۔ الادب المفرد امام محمد بن اسماعیل البخاری المتوفی ۲۵۶ھ باب بیع الخادم من الاحزاب طبع مکتبہ اثر شیخوپورہ پاکستان ۱۲ (ع-ق)

۴۔ "عرب دہند کے تعلقات" سلیمان ندوی ۱۹۷۰ء طبع کراچی ص ۲۳۹ پر یہ حوالہ درج ہے ۲ (م-م)

۲۶۶
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً

حَسْبُكُمْ ۝۶۵

ترجمہ: اور تم خوب جان چکے ہو جنہوں نے کہ تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتہ کے دن میں تو ہم نے کہا ان سے ہو جاؤ بند ذلیل۔ ۝۶۵

یعنی یوم السبت کی حرمت بھی تم نے چھوڑ دی یعنی قانون شکنی اختیار کی۔ اس کی سزا میں تم انسانیت سے خارج ہو گئے اور بندروں کے اوصاف تم میں نمایاں ہو گئے۔ آیت کا ترجمہ ہے ”ہم نے ان کو کہا کہ ہو جاؤ (مثل) بند“ یعنی بطور حقارت یہ فقرہ استعمال ہو رہا ہے۔ جیسا کہ کسی آدمی کو ایک کام سمجھایا جائے اور اس کے بعد وہ اسے نہ کر سکے تو اسے گدھے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ بعینہ بنی اسرائیل کی حالت تھی۔ وہ ہر بار اپنے پروگرام کی تکمیل میں ناکام ہو رہے ہیں اور ہر بار قانون الہی کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ انجیل میں ذکر آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی شکلیں تک بندروں میں تبدیل ہو گئیں۔ حالانکہ یہ قانون قدرت کے صریحاً خلاف ہے بلکہ واقعہ یہ تھا کہ ان کی اب ذہنیت ہی تبدیل کر دی گئی۔ اس لئے کہ وہ بُرائی کے سوائے کسی طرف جھکتے ہی نہ تھے۔ انسان جب حد سے گزر جاتا ہے تو اسے عموماً یہی کہتے ہیں کہ اس کی ذہنیت ہی تبدیل ہو گئی ہے۔

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّبَايِنٍ يَدِّيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝۶۶

ترجمہ: پھر کیا ہم نے اس واقعہ کو عبرت ان لوگوں کے لئے جو وہاں تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے اور نصیحت ڈرنے

والوں کے واسطے۔ ۝۶۶

۱۲۸
”قانون شکنی کا انجام سوچ اور عمل دونوں بدل جانا“

کسی قوم کے جب بُرے دن آتے ہیں تو ان کو ہمیشہ بُری باتیں ہی سُوجھتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب نازل ہو چکا ہے اور وہ نیکی کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی قانون شکنی سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ اس سے متقی لوگوں کو یعنی قانونی زندگی پر چلنے والوں کو نصیحت دینی چاہیے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا

هُزُوًا قَالِ اعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝۶۷

ترجمہ: اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے اللہ فرماتا ہے تم کو ذبح کرو ایک گائے۔ وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتا ہے،

کہا پناہ خدا کی کہ ہوں میں جاہلوں میں۔ (۶۷)

مصری بھی ہندوؤں کی طرح گائے کی پرستش کرتے تھے۔ مصریوں کے ساتھ چار سو برس رہنے سے بنی اسرائیل بھی گائے کی اسی طرح تعظیم کرتے تھے۔ اسی عظمت کے خیال کو دور کرنے کے لئے گائے کی قربانی کا حکم دیا گیا۔
 حنفی مذہب میں گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ ایران، عرب، ہندوستان، مصر وغیرہ ممالک میں گھوڑے بافراط مہیا نہیں ہوتے کہ جہاد کی ضرورت کے کفیل ہوں۔ اگر انہیں مثل دوسرے جانوروں کے قربانی کے لئے ذبح کیا جائے تو ان کی تعداد جلدی ختم ہو جائے گی۔ اس لئے گھوڑے کی حرمت کے متعلق کہا گیا اسی طرح گائے کی حالت تھی۔ بنی اسرائیل کے اس عظمت کے خیال کو دور کرنے کے لئے گائے کی قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے۔

۱۳۹
 "قدیم قوموں
 کے متعلق عقیدہ
 اور اس کے
 ذہن کو
 حکمت کا مہر ہوا۔"

قَالُوا ادْعُ لِنَارِكَ يَبِينُ لَنَا مَا هِيَ قَالِ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ
 لَا فَارِضٌ وَلَا يَكْرَهُ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا ادْعُ
 لِنَارِكَ يَبِينُ لَنَا مَا لَوْ نُهَا قَالِ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ
 فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النُّظُرِينَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا ادْعُ لِنَارِكَ يَبِينُ لَنَا مَا هِيَ
 إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالِ إِنَّهُ يَقُولُ
 إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّبَةً أَشْيَةً فِيهَا

ج

قَالُوا لَنْ جِئْتَ بِالْحَقِّ قَدْ بَحَوَّهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾

ترجمہ: بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کہ وہ گائے کیسی ہے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے نہ بوڑھی اور نہ بن بیاہی درمیان میں ہے۔ بڑھاپے اور جوانی کے اب کر ڈالو جو تم کو حکم ملا ہے۔ بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کیسا ہے اس کا رنگ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے زرد و خوب گہری ہے اس کی زردی خوش آتی ہے دیکھنے والوں کو۔ بولے دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کس قسم میں ہے وہ کہو کہ اس گائے میں شبہ پڑا ہے ہم کو، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور راہ پائیں گے۔ کہا وہ فرماتا ہے

کہ وہ ایک گلے محنت کرنے والی نہیں کہ جوتی ہو زمین کو یا پانی دیتی ہو کھیتی کو بے عیب ہے کوئی داغ اس میں نہیں بلوے اب لایا تو ٹھیک بات پھر اس کو ذبح کیا اور وہ لگتے نہ تھے کہ ایسا کریں گے۔ (۴۱)
 بنی اسرائیل بھی مصریوں کی مانند گائے کو مقدس خیال کرتے تھے اس لئے گلے کی قربانی نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ ٹال مٹول کر رہے تھے۔ آخر جب کوئی بہانہ کارگر نہ ہوا تو مجبوراً قربانی کرنی پڑی۔

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأَتْكُمْ فِيهَا وَاللَّهُ خَرَجَ مُخْرَجًا لَكُمْ تَكْتُلُونَ ﴿٤٢﴾ فَقُلْنَا

اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُخَيِّ اللَّهُ الْبُوتَىٰ وَيُؤَيِّكُمْ آيَتِهِ لَعَلَّكُمْ

تَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾

ترجمہ: اور جب مار ڈالا تم نے ایک شخص کو پھر لگے ایک دوسرے پر دھرنے اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ پھر ہم نے کہا مارو اس مردہ پر اس گائے کا ایک ٹکڑا اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو اور دکھاتا ہے تم کو اپنی قدرت کے نمونے تاکہ تم غور کرو۔ (۴۳)

اب اصل واقعہ بتلایا گیا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں بنی اسرائیل نے قدرت الہی کے عجیب عجیب نمونے دیکھے تھے۔ بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام اللہ تعالیٰ نے کر دیا اور اس کی سمجھ (حکمت) یہ ہے کہ اس حقیقت کو متعین کر لیا جائے جو موسیٰ علیہ السلام کے دل و دماغ میں پیدا ہوئی۔ جس کا اثر یہ ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ظاہر ہو رہا ہے۔ نبی سے جس قدر کام صادر ہوتے ہیں وہ اس کی استعداد کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگر انسان اب ان کو سمجھ لے تو بظاہر قدرت کے خلاف کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس قسم کے بزرگوں کی صحبت میں رہنے سے اللہ تعالیٰ پر جس قدر اعتماد بڑھ جاتا ہے اس کے خلاف اگر اس کے ساتھ حکمت کے اصول کو سوچنا چھوڑ دیا جائے تو عقل غائب ہو جاتی ہے اور انسان بے عقل ہو جاتا ہے۔

۱۳۱
"معجزہ کی حقیقت پر بحث"

۱۳۱
"انبیاء و اہل اللہ کی صحبت کی تاثیر"

اب بنی اسرائیل کو ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس سے ان کو اس حقیقت کا پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی خاص استعداد پیدا کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ وہی کام کرے گی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ اس طرح کی سمجھ پیدا ہونے کے بعد وہ موسیٰ علیہ السلام کے پروگرام کو چلا سکتے ہیں۔ اب آیات میں واقعہ بتلایا گیا ہے۔ یہ ایک تمثیل ہے۔ بنی اسرائیل کے ہاں ایک آدمی مارا گیا۔ وہ چاہتے ہیں کہ معلوم ہو وہ خاص آدمی کون ہے۔ اب اگر موسیٰ علیہ السلام کو الہام اللہ تعالیٰ دے دے اور وہ لوگوں کو بتلا دے تو سمجھو کہ کام ہو گیا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ قوم میں خود یہ استعداد پیدا کی جائے۔ اس لئے کہ اس قتل سے

قوم کے دماغ میں ایک ہیجان پیدا ہو گیا تھا۔ اب اگر ان کے دل و دماغ کی قوت کو ایک نقطہ پر کسی طریقہ سے جمع کر دیا جائے اور وہ اس طرح ایک زبان ہو کر خدا سے مانگیں تو کام فوراً ہو جائے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جو قوت اس طرح پیدا ہوتی ہے وہ قوت ایک مرکز پر جمع ہو جاتی ہے اور وہ مرکز عالم مثال میں ہے اور پھر وہاں سے بذریعہ الہام زمین پر نازل ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ سمندر کے بخارات اٹھیں اور وہ آسمان کی طرف جا کر مینہ کی شکل میں برس پڑیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو۔ اب بنی اسرائیل کے دل میں پریشانی پیدا ہوئی کہ اس قتل کے واقعہ کو گائے کے ذبح کرنے سے کیا تعلق۔ پہلے انہیں تعجب ہوا مگر جب انہیں یقین ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام تحقیق چاہتے ہیں تو اب ان کا دماغ تنبیہ کرتا ہے اور ایک مرکز پر پہنچتا ہے۔ کہتے ہیں (یہ روایت بالکل قریب قریب موضوع ہے) کہ اس قسم کی گائے ایک نیک خاندان میں تھی اور ایک یتیم لڑکے کے پاس ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل کو ضرورت تھی اس واسطے خواہ وہ کس قدر گراں قیمت پر ملتی۔ اس لئے روپیہ جمع کرنے کے لئے ان کا دماغ ایک طرف متوجہ ہوا اور روپیہ جمع کر کے اس گائے کو خرید لیا۔ اب اس کے بعض اجزاء مارنے سے اس مقتول میں انسانی روحانیت سرایت کر گئی اور اس (مردہ) نے خود بتا دیا کہ قاتل کون ہے۔ اس کے بعد وہ مر گیا۔ اب بنی اسرائیل کی سمجھ میں آ گیا کہ اس طرح کام کرنے سے اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعہ مشکل حل کر دیتا ہے۔ اس واسطے اس آیت کے آخر میں کہا گیا ہے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ کہ تم اس بات کی حقیقت سمجھنے لگ جاؤ گے، کہ قدرت کے اس قسم کے بڑے بڑے واقعات جو ہوتے ہیں ان کا کیا سبب ہوتا ہے۔ اب اگر اس کی بجائے موسیٰ علیہ السلام اپنے روحانی تصرف سے مردہ کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اٹھ اپنا قاتل بتلا تو یہ ایک معمولی واقعہ تھا۔ اس لئے کہ وہ اسی قسم کے معجزات موسیٰ علیہ السلام سے دیکھ چکے تھے مگر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ نبی کے بعد اگر نبی کی قوم متفق ہو کر کوئی کام سوچے تو وہ نبی ہی کی طرح اس کام کو کر گزرتی ہے۔ نبی نے ان کو اس واقعہ میں یہ راز بتلایا۔

۱۳۲
اجماع امت
کا مقام

ہماری فقہاء میں بھی اس قسم کی بات موجود ہے کہ مسلمانوں کے فقہاء و علماء متفقہ طور پر جس مسئلہ یا بات کے متعلق سوچیں (اسے اجماع کہا جاتا ہے) تو ان کا اس کے متعلق متفقہ فیصلہ نبی ہی کی مانند ہوتا ہے۔ وہ قرآن مجید کے مخصوص احکام کو ملتوی کر سکتے ہیں اور قرآن مجید کی مبہم آیات کی جو تشریح وہ کریں وہی معین ہے۔ جس زمانہ میں مسلمانوں نے ترقی کی ہے انہیں یہ عقل تھی کہ انہوں نے اس (اجماع امت) کو قاعدہ بنالیا مگر اس کے برعکس اب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے عالم نہیں سمجھ سکتے کہ اجماع کا کیا مطلب ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس معاملہ کے ہماری تمام شکوک رفع کر دیئے ہیں اور اب ہم اجماع کا مطلب بخوبی سمجھتے ہیں۔ اس اجماع کا نام ہماری اصطلاح میں آج سنٹرل کمیٹی ہے۔

۱۳۳
عسکرت کا
قوی اور
بین الاقوامی
مہم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو چیزیں چھوڑ گئے ہیں۔ (۱) قرآن حکیم۔ (۲) عترت۔ قرآن مسلمانوں کے لئے صحیح پروگرام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عترت یا اقرباء یا ذوی القربیٰ ان تینوں الفاظ کا مطلب ہمارا

ہاں سنٹرل کمیٹی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ داری نسبی جن لوگوں سے تھی ان کو آپ کا قائم مقام ماننا ایک بڑی سخت غلطی ہے۔ آپ کے قائم مقام وہ جماعت ہوتی ہے جو آپ کی مرضی کے مطابق عمل کرتی رہے اور یہی جماعت فقط رسول کی حیثیت سے رسول کے اقربا رہ سکتے ہیں۔ قرآن حکیم میں جہاں بھی ذوی القربی کا لفظ آیا ہے اس میں آپ کے رشتہ دار اور دوسرے بھی شامل ہیں اور آپ کے جو رشتہ دار اس پر وگرام کے مخالف تھے آپ نے ان کو منہ تک نہیں لگایا۔ اس کے بعد یہ خیال پیدا کرنا کہ آپ کے رشتہ دار ہی ذوی القربی ہیں تو اس کا نتیجہ نکلا کہ مسلمان قرآن کی بہت سی چیزیں سمجھنے سے رہ گئے، آپ کا قبیلہ بنی ہاشم کہلاتا تھا۔ بنی ہاشم میں سے جو لوگ اس جماعت میں کام کرتے رہے وہ بھی اسی جماعت کے ممبر ہیں۔ آپ کی ازواج مطہرات جو عورتوں کو تعلیم دینے میں امام ہیں وہ بھی اس جماعت میں داخل ہیں۔ ابوبکرؓ نے جس وقت اپنے آپ کو خلافت کے لئے پیش کیا تو کہا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عترت سے ہوں۔ غرض ابوبکر صدیق بھی آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ یہ بھی اس جماعت میں شامل ہیں۔ اس انٹرنیشنل باڈی کو ایک خاص خاندان میں محدود کر دینا دین کی تحریف ہوگی اصل میں حدیث اتنی قدر ہے۔ ترکت فیکم امرا لن تضلوا ما تمسکتم بہ کتاب اللہ

میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ رہا ہوں کہ جب تک تم اسکو مضبوطی سے تھامے رہو ہرگز گمراہ نہ ہو گے وہ اس کی کتاب (قرآن حکیم) ہے (رواہ مسلم)

اس کے بعد شیعہ نے عترتی کا لفظ بڑھایا اور سنیوں نے سنت رسول کا لفظ بڑھا دیا اور ایک حدیث مسلم میں ہے کہ آل بنی فلاں لیسوا بادیائی انما ادلیائی المتقون۔ آل بنی فلاں میرے ادلیا نہیں ہیں کیونکہ میرا ادلیا رتو متقین ہے کہ آل ابی طالب لیسوا بادیائی انما ادلیائی المتقون

یعنی ابوطالب کی آل میرے ادلیا نہیں ہیں یہ میرے ادلیا رتو متقین اعدالت و احسان قائم کرنے والے ہیں

اس مبہم لفظ کی تشریح احکام القرآن ابن عربی میں ہے۔ اس حدیث سے تو بالکل واضح ہو گیا کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث وہ لوگ ہوں گے جو عدالت اور احسان کو قائم کرنے والے ہوں گے۔

علم الکلام ۱۶۵ میں ہے۔ یحییٰ بن حزمہ ابتداء میں عیسائی تھا۔ علوم کی تحصیل و لید معتزلی سے کی اور اس ہدایت اور قوت استدلال کا معتقد ہو کر ۴۹۶ ہجری میں اسلام لایا، چونکہ توہمات، انجیل کا واقف تھا اور ماہرتھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئیوں پر جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں، ایک مستقل کتاب لکھی اور اس بحث پر غالباً یہ سب سے پہلی تصنیف ہے۔ اس نے اپنی تصنیف میں اس بات کو نہایت صاف دلائل سے ثابت کیا کہ یہود و نصاریٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئیوں کو جان بوجہ کر چھپاتے اور جھٹلاتے ہیں۔

عبداللہ ترجمان پہلے عیسائی تھا۔ اس کے بعد اسلام لانے کی یہ وجہ ہوئی کہ توہمات و انجیل میں آپ کے پیشین گوئیاں دیکھ کر اپنے استاد سے جو اس زمانہ کا بہت بڑا پادری تھا، اس کی حقیقت دریافت کی۔ پادری نے کہا بے شبہ یہ پیشین گوئیاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہیں، لیکن میں دنیاوی منافع کی بناء پر انکو ظاہر نہیں کر سکتا۔ تم کو خدا توفیق دے تو مسلمان ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا اور تحفۃ الاریب نام کی ایک کتاب لکھی۔

۱۲۴
معتبر
بدریں میں آمد
کی پیشین گوئیوں
پچھاننے کی
یہود و نصاریٰ
کی عداوت

جس میں یہ تمام حالات درج کئے اور آسمانی کتب سے آپ کی پیشین گوئیاں ثابت کیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ^{۱۳۵} "تقصیر و بخل" توہیات اور انجیل کی تحریف کو دو پہلوؤں سے ثابت کرتے ہیں۔ "ایک یہ کہ ان کتابوں کے نسخوں میں سخت اختلاف ہیں جو عین یکجہی ہے اور چونکہ ان میں کسی طرح تطبیق نہیں ہو سکتی۔ اس لئے ان میں سے کسی پر اعتبار نہیں ہو سکتا۔" دوسرے یہ کہ

۱۳۵
تقصیر و بخل
یہ امام غزالی کی
سنة اولی الامر

۱۔ مشکوٰۃ میں مسلم شریف کے حوالے سے "باب مناقب اہل البیت" میں تفصیل حدیث نقل کی گئی ہے جس کے آخر میں ہے دینی روایت کتاب اللہ ہو جبل اللہ من اتبعہ کان علی الهدی ومن ترکہ کان علی الضلالۃ رواہ مسلم ملاحظہ ہو مشکوٰۃ ص ۵۶۸ طبع قدیمی نیز اس کے ہم معنی حدیث ابن عباسؓ سے روایت کی ہے ملاحظہ ہو مشکوٰۃ باب الاحتیاط بالکتاب والسنة ص ۳۱ بعینہ مذکورہ عبارت نہیں مل سکی ۱۳ (عق)

ان میں اکثر باتیں خلاف عقل ہیں۔ اس لئے وہ منزل من اللہ (منجانب اللہ) نہیں ہو سکتیں۔ یہ بات لحاظ کے قابل ہے کہ علماء سلف کسی بات کا خلاف عقل ہونا اس بات کی دلیل قرار دیتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ انتہی کلامہ۔

اس میں دو جگہ غلط استدلال ہے۔ ایک تو یہ کہ انجیل کا مقابلہ قرآن سے کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ حدیث کے درجہ کی کتاب ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں دیکھو تو اختلاف نظر آتا ہے۔ ایک راوی ایک لفظ کہتا ہے دوسرا دوسرا لفظ، تو اس جگہ حتی الوسع تطبیق کی کوشش کرنی چاہیئے اور دوسرا یہ کہ خلاف عقل ہونے سے قابل استدلال نہیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کیونکہ عقلیں مختلف ہوتی ہیں۔ اس لئے کوئی معیار بنانا چاہیئے۔

وَيَذَرِكُمْ آيَاتِهِ اس سے عقلمندوں کو سبق حاصل کرنا چاہیئے۔ یعنی نبی جو حکم دے اس کی فوراً تعمیل کرنی چاہیئے۔ خواہ وہ طبیعت پر کس قدر بوجھ ہی کیوں نہ معلوم ہو۔ فوراً تعمیل کا نتیجہ یہ ہو گا کہ تعمیل حکم سے زندگی کے آثار پیدا ہو جائیں گے۔ اسی طرح اپنے نبی کے احکام کی تکمیل کرنے سے قومیں دوبارہ زندہ ہو جاتی ہیں۔ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جب تک تم نبی کے احکام کی تعمیل کرتے رہے تو تمہاری دُعاؤں اور تمہارے کارِ نمایاں میں یہاں تک تاثیر تھی کہ اس سے مڑے زندہ ہو جاتے تھے مگر جب سے تم نے اپنے نبی کے احکام سے سرکشی اختیار کی تو اب انجام ظاہر ہے۔

۱۳۱
”قوتِ عقل کی حیثیت کی حدیث کی سی ہے“
۱۳۲
”بنی ادر جنتی دادین کے حکموں کی تعمیل کا اثر“

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ
قَسْوَةً وَإِنْ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَشْقُقُ
فَيُخْرِجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ

بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۷۳﴾

ترجمہ: پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس سب کے بعد سو وہ ہو گئے جیسے پتھر یا ان سے بھی سخت اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے جاری ہوتی ہیں نہریں اور ان میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور نکلتے ہیں پانی اور ان میں ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ ﴿۷۳﴾

تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، پتھر ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے پہاڑوں پر کسی جگہ تو دریا بہتے ہیں اور کسی جگہ ان سے چٹنے پھوٹتے ہیں، اور یہی پتھر خدا کے خوف سے سرنگوں ہوتے ہیں۔ مگر اے بنی اسرائیل! تمہارے دل ایسے پتھر ہو گئے کہ ان پتھروں سے بھی گمے گز رہے (ہو گئے)

قرآن حکیم کے شروع ہی میں بنی اسرائیل کا ذکر کر کے بتلایا جا رہا ہے کہ جب قوم نبی کے احکام کی فرمانبرداری ترک کر دیتی ہے تو نتیجہ اسکی تباہی یقینی اور لازمی ہو جاتی ہے مسلمانوں کو اس جگہ بتلایا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنے نبی کی اطاعت کرو

قرآن حکیم کے احکام کی
نافرمانی کا نتیجہ
مسلک دینی تباہی
اور حکومت کے
خاتمہ ہے

تورات انجیل میں تحریف کے متعلق حضرت امام شاہ ولی اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ و دیگر محققین کے مسلک کے مطابق اسی کے قائل ہیں ان میں اصل کلام الہی میں لفظاً تحریف واقع نہیں ہوئی، بلکہ ترجموں اور مطالب کے اندر ان کے علماء تحریف کے مرتکب ہوتے تھے۔ تحقیق کے لئے ملاحظہ ہو الغور ابکیر ص ۱۲ طبع علیہ لاہور، حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ مصنفہ حضرت مولانا صدیقی ص ۱۲

اور اس کے کسی حکم پر اعتراض مت کرو۔ بنی اسرائیل سنگدل ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکام سے منحرف ہو گئے۔ اسی طرح تباہ ہو گئے۔

انسان کے پاس جب راس المال ہوتا ہے تو وہ اس کے ذریعہ ہر قسم کی ضروریات مہیا کر سکتا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو ایک قانون الہی دیا گیا۔ جس کی پیروی سے انہیں دنیاوی جاہ و شوکت اور رُوحانیت دینی منظور تھی، مگر وہ پیروی نہ کرنے سے سنگدل ہو گئے۔ غرض اس جگہ بھی بنی اسرائیل اس قانون کی پیروی نہ کر سکے اور ناکام نکلے۔ اس طرح پے در پے نافرمانی کرنے والوں کو حکومت عطا نہیں کی جاتی۔

اَفَتَطْبَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ

اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿۵۵﴾

ترجمہ: اب کیا تم اے مسلمانو! توقع رکھتے ہو کہ وہ مانیں تمہاری بات اور ان میں ایک فرقہ تھا کہ سنتا تھا اللہ کا کلام پھر بدل ڈالتے تھے اس کو جان بوجھ کر اور وہ جانتے تھے ﴿۵۵﴾

۱۳۹
”انجیل کی
حرفِ یقین کے
جنم“

قرآن حکیم ٹکے کی چوٹ کہہ رہا ہے کہ یہود و نصاریٰ نے اپنی کتاب کے بہت سے احکام کی تحریف کر دی ہے اور آج کل جو پادریوں کی یورپ میں کمیٹیاں ہو رہی ہیں کہ انجیل کے بہت سے احکام کو تبدیل کرنے کی آج بھی ضرورت ہے۔ یہ قرآن حکیم کے اعتراض کی تصدیق کرتا ہے، غرض یہود کے علماء کی یہ حالت تھی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپنی ضرورت کے مطابق ڈھال لیتے تھے، اس لئے ترقی نہ کر سکے۔

وَإِذْ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِبَعْضِهِمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا

أَتَحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا

تَعْقِلُونَ ﴿۵۶﴾ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۵۷﴾

ترجمہ: اور جب ملتے ہیں مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہوئے اور سبب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس تو کہتے ہیں تم کیوں کہہ دیتے ہو ان سے جو ظاہر کیا ہے تم پر اللہ نے تاکہ مجھلائیں تم کو اس تمہارے رب کے آگے کیا تم نہیں سمجھتے کیا اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ﴿۵۶﴾ یہود اپنے کم احتیاط کرنے والے مذہبی علماء سے بحث کرتے ہیں کہ وہ نبی آخر الزمان کی پیشین گوئی سے

۱۴۰
”یہودی علماء
کی ذہینیت کا
ایک رجحان“

تعلیمی نسخہ میں یہاں عبارت اس طرح ہے: ”ایک مائتہ اس کا علم کلام سے پہلے ہو چکا ہے اس کو دیکھو۔ دیکھو آخر تغیر“

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِیْنَ هَادُوْا وَالْاِلَیَّہِ چوکہ یہ عبارت زائد ہے اس سے ہم سے حذف کر دی۔ ر ع ر ق

۲۷۵
مسلمانوں کو نہ بتلائیں۔ اس لئے کہ مسلمان ان سے فائدہ اٹھالیں گے۔ ان کے اس خیال کی اگلی آیت میں تردید کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سچ ہی تھا خواہ اسے بنی اسرائیل ظاہر کریں یا پوش رہ رکھیں۔

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيًّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٤٨﴾

ترجمہ: اور بعض ان میں بے پڑھے ہیں کہ خبر نہیں رکھتے کتاب کی سوائے جھوٹی آرزوؤں کے اور ان کے پاس کچھ نہیں مگر خیالات ﴿٤٨﴾

اب ان پڑھ لوگوں کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ امانیٰ یعنی وہ لوگ جو صرف الفاظ پڑھتے ہیں مگر معنی نہیں سمجھتے، نہ جانتے ہیں یعنی وہ صرف تلمذ کرنا ہی جانتے ہیں۔ بعینہ آج کل مسلمانوں کا یہی حال ہے۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ

عِنْدِ اللَّهِ لَيْسَ شَيْءٌ وَابٍ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ

وَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٤٩﴾

ترجمہ: سو خرابی ہے ان کو جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے پھر کہہ دیتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ یوں اس پر تھوڑا سا منول سو خرابی ہے ان کو اپنے ہاتھوں کے لکھے سے اور خرابی ہے ان کو اپنی اس کمائی سے ﴿٤٩﴾ یہ علماء کا ذکر ہے جن کا پہلے آیت نمبر ۷ میں بھی ذکر ہوا ہے کہ وہ خدا کی کتاب کے معانی اپنے مطلب پر ڈھال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتاب کا مطلب درحقیقت یہی ہے جو ہم کہتے ہیں۔

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ

عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَكُمْ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾

ترجمہ: اور کہتے ہیں ہم کو ہرگز آگ نہ لگے گی مگر چند روز گئے چنے کہہ دو کیا تم نے چکے ہو اللہ کے یہاں سے قرار کہ اب ہرگز خلاف نہ کرے گا اللہ اپنے قرار کے یا جوڑتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے ﴿٥٠﴾

ولو كنا عاصين غاية العصيان الا اياماً معدودة ثم ندخل الجنة۔ ”یعنی یہود کہتے تھے کہ خواہ وہ کس قدر ہی گنہگار کیوں نہ ہوں گے صرف چند روز ہی جہنم میں رہیں گے اس کے بعد جنت میں آجائیں گے۔“ یہود کے اس خیال کی تردید کی جا رہی ہے اور لطف یہ ہے کہ آج کل مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ مسلمان گنہگار چند دن

۱۴۱
یہودی علوم
کی ذہینیت

۱۴۲
یہودی علماء
کی ذہینیت
کا ایک اور پہلو

۱۴۳
اجتناب
یہودی
مذہب
کی
کمزوری

جہنم میں رہنے کے بعد جنت میں منتقل کر دیئے جائیں گے اور باقی اُمتیں جہنم میں رہیں گی۔^{۲۷۶}

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۸۱﴾

ترجمہ: کیوں نہیں جس نے کمایا گناہ اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے سو وہی ہیں دوزخ کے رہنے والے۔ وہ

اسی میں ہمیشہ رہیں گے ﴿۸۱﴾
یہود کے اس عقیدے کی تردید ہے۔ بُرے عمل کی سزا ضرور ملے گی۔ بُرے کام کا نتیجہ ہمیشہ بُرا ہوتا ہے اور اہل جہنم میں ہر وہ شخص داخل ہے جس کو اس کی خطاؤں نے ہر طرف سے گھیر رکھا ہو۔

”مکافاتِ عمل سے کوئی قوم نہیں بچ سکتی“

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ

فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۸۲﴾

ترجمہ: جو ایمان لائے اور عمل کئے نیک وہی ہیں جنت کے رہنے والے۔ وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ ﴿۸۲﴾

جو اللہ تعالیٰ کے قانون کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں وہ لوگ بہشت کے مالک ہیں۔^{۱۲۵}

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَٰءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۸۳﴾

ترجمہ: اور جب ہم نے لیا تھا کہ بنی اسرائیل سے کہ عبادت نہ کرنا مگر اللہ کی اور ماں باپ سے سلوک کرنا نیک اور کنبہ والوں سے اور یتیموں اور محتاجوں سے اور یہو سب لوگوں سے نیک بات اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ پھر تم پھر گئے مگر تھوڑے سے تم میں اور تم ہو ہی نہ پھرنے والے۔ ﴿۸۳﴾

”مسیحیوں کا مدار“

یہودیوں کا
اخلاقی اور
سیاسی معاملہ
کی طرح جاننا

یہود کو حکم دیا گیا تھا کہ والدین، عزیز واقرباء، یتامیٰ اور مساکین کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ لوگوں کو نیکی کی بات کہیں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔ شرع میں کثرت سے بنی اسرائیل اس پر کاربند تھے مگر بعد میں اس پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے لوگ رہ گئے۔ باقی منحرف ہو گئے۔

وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ

مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿۸۴﴾

ترجمہ: اور جب لیا ہم نے وعدہ تمہارا کہ نہ کرو گے خون آپس میں اور نہ نکال دو گے اپنوں کو اپنے وطن سے پھر تم نے اقرار کر لیا اور تم مانتے ہو۔ ﴿۸۴﴾

یہ قانون یہودیوں کے لئے تھا، اب اسی طرح مسلمانوں کے لئے ہے۔

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تَقْدُواهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ

بِغَافِلٍ عَنِ تَعْمَلُونَ ﴿۸۵﴾

ترجمہ: پھر تم وہ لوگ ہو کہ ویسے ہی خون کرتے ہو آپس میں اور نکال دیتے ہو اپنے ایک فرقہ کو ان کے وطن سے چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور ظلم سے۔ اور اگر وہی آئیں تمہارے پاس کسی کے قیدی ہو کر تو ان کا بدلہ دے کر چھڑاتے ہو حالانکہ حرام ہے تم پر ان کا نکال دینا بھی تو کیا مانتے ہو، بعض کتاب کو اور نہیں مانتے بعض کو سو کوئی سزا نہیں ان کی جو تم میں یہ کام کرتا ہے مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن پہنچائے جائیں سخت سے سخت عذاب میں اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ ﴿۸۵﴾

اے بنی اسرائیل! تم صرف ایک اصول (یعنی قیدلوں کو فدیہ دے کر آزاد کرانے) پر کاربند ہو اور آیت ۸۴ دے قانون کو بالکل فراموش کر دیا۔ ۱۳۷

اَفْتَوْمُونِي بِبَعْضِ الْخ

تم کتاب کا ایک حصہ تو مانتے ہو اور باقی حصے سے انکار کرتے ہو، یعنی کچھ حصے پر تو عمل کرتے ہو اور کچھ حصے سے منکر ہو۔

میں نے اس میں قانون
ابھی کی فراموشی نہ
کرنا دینا میں غریب
ذلت اور غلامی
کا موجب ہے۔

آج کل مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ جب کسی یورپین طاقت کی کسی اسلامی سلطنت سے جنگ چھڑ جاتی ہے تو یورپین طاقت کے زیر اثر مسلمان اپنی اسلامی سلطنت کو قلمے، قدمے دہمے خوب مدد دیتے ہیں۔ کہیں چندہ روانہ کرتے ہیں، کہیں طبی امداد دیتے ہیں اور اس پر ستم ظریفی دیکھتے کہ یورپین طاقت کو فوج کے لئے سپاہی بھی دیتے ہیں جو اسلامی سلطنت کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔

فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ ۱۲۱ الْعَمَلِ بِبَعْضِ الْكُتُبِ وَقَدْ اَلْبَعْضُ نَتِجَةِ الْغَزَى الْخ

یعنی کتاب اللہ کے بعض حصے پر عمل اور بعض کو چھوڑنے کا نتیجہ رسوائی ہے۔ یعنی جو

اللہ تعالیٰ کی نعمت (حکومت) ہے وہ تم سے چھین جائے گی اور دنیا میں رُسوا ہو جاؤ گے۔ چنانچہ یہی حال بنی اسرائیل کا ہوا۔ آج دنیا میں ان کی کسی جگہ بھی حکومت نہیں ہے۔ مسلمان سبھلا قانون قدرت کی خلاف ورزی کر کے کیسے زندہ رہ سکتے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی کتاب کے ایک حصہ پر عمل کیا دوسرے حصہ سے پھر گئے، ان کی بھی یہی کیفیت ہوگی۔ آج مسلمانوں سے بتدریج سلطنتیں چھینی جا رہی ہیں اور ان کی بجائے جو چھوٹی چھوٹی نام نہاد اسلامی سلطنتیں کھڑی کی جا رہی ہیں ان کی حالت ناگفتہ بہ ہے۔

وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُدْعَوْنَ اِلَى اَشَدِّ الْعَذَابِ۔ اوپر تو دنیاوی ذلت کا ذکر کیا گیا ہے اور قیامت کو اس سے بھی سخت سزا کے مستحق ہوں گے، وَمَا اِنَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کی سزا اور جزا اس دنیا میں دیتا ہے اور آخرت میں بھی سخت سزا ہوگی۔

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوْا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ

الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۸۶

بِخ

ترجمہ: یہ وہی ہیں جنہوں نے مولیٰ دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے سو نہ ہلکا ہو گا ان پر عذاب اور ان کو نہ

مدد پہنچے گی۔ ۸۶

یہی لوگ ہیں یعنی جن کا ذکر آیت ۸۵ میں ہوا ہے جو آخرت کا خیال نہیں کرتے۔ اس واسطے انہیں ان کے اعمال کی سزا اس دنیا میں مل رہی ہے۔ آخرت کی سزا تو اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ قانون الہی پر عمل نہ کرنے کی سزا دنیا میں یہ ہے کہ ان سے اللہ کی نعمت یعنی حکومت چھین لی جائے تو آخرت کی سزا کا اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ کس قدر خوف ناک ہوگی۔

تَقْتُلُونَ ﴿٨٤﴾

ترجمہ: اور بے شک دیہم نے موسیٰ کو کتاب اور پے درپے بھیجے اس کے پیچھے رسول اور دیئے ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو معجزے صریح اور قوت دی اس کو روح پاک سے پھر بھلا کیا جب پاس لایا کوئی رسول وہ حکم جو نہ بھایا تھا بے جی کو تو تم تکبر کرنے لگے پھر ایک جماعت کو جھٹلایا۔ اور ایک جماعت کو تم نے قتل کیا۔

۱۳۶
قانون شکنی
عوام حقیقی
رہنماؤں کا
دشمن

”بینات بمعنی ملکوتی قوت یعنی روحانی قوت جس میں کوئی کھلی ہوئی نشانی ہو جیسے پتھر پر دم کیا وہ سونا ہو جائے۔ ”روح القدس“ (ملکوتی تعلیم) ایسی صاف تعلیم جس سے ہر قسم کے شکوک رفع ہو جائیں یعنی بنی اسرائیل کے پاس ایسے نبی روانہ کئے گئے جو ملکوتی قوت اور صاف تعلیم لے کر ان کے پاس آئے مگر وہ قانون شکنی کے عادی ہونے کی وجہ سے بیہتوں پر تو ایمان ہی نہیں لائے اور بیہتوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا

يَوْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

ترجمہ: اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہے۔ بلکہ لعنت کی اللہ نے ان کے کفر کے سبب سو بہت کم ایمان لاتے ہیں۔

وَقَالُوا اقْتُلُوا بَنِي عَدُوِّهِ

یہود کا خیال تھا کہ وہ انبیاء کے وارث تھے۔ اس لئے قانونِ الہی کو ان سے زیادہ اور کون سمجھتا تھا۔
اس خیال کے ماتحت وہ کہتے تھے کہ ان کو کسی اور تعلیم کی ضرورت نہیں تھی۔ "عُلْفُ" یعنی ان کے دلِ علم کے
مُحْزَن تھے۔ چونکہ وہ خود عالم تھے اس لئے دوسرے علم یعنی قرآن کی تعلیم کو نہیں حاصل کرتے تھے۔

بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ الْخَزِئِيَّةَ بَلْ كَانُوا مِنَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ
قَرَّانِي تَعْلِيمٍ كَوْنِهِمْ مِنْهُمْ وَجِهَةً حَصَلَ نَحْوُهُمْ كَمَا أَنَّ كَيْفَ زَعَمُوا فِيهِمْ أَنْ كَيْفَ هِيَ عِلْمٌ مِنْهُ بِرَبِّهِمْ
أَسْأَلُكُمْ عَنْ ذَلِكَ وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ لَا تَعْلَمُونَ - انہیں اب بتلایا جا رہا ہے کہ یہ ان کے کفر کے باعث ہے کہ وہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کی طرف رجوع نہیں کرتے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ قانون الہی

قرآنی تعلیم کو اس وجہ سے حاصل نہیں کرتے تھے کہ ان کے زعم میں ان کے دل آگے ہی علم سے برتر نہ تھے۔ اس لئے ان کو اور تعلیم کی ضرورت نہیں تھی۔ انہیں اب بتلایا جا رہا ہے کہ یہ ان کے کفر کے باعث ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کی طرف رجوع نہیں کرتے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ قانونِ الہی کی

مسئلہ قانون شکنی — سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہ قرآن حکیم جیسی پاک تعلیم کی طرف نہیں آتے۔
اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے کہ وہ اس تعلیم سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ

قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ

فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝۸۹ بِئْسَ الشَّرِيعَةُ الَّتِي أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا

بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ بِهِ بَغْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ

مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝۹۰

ترجمہ: اور جب پہنچی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے جو سچا بتاتی ہے اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے، اور پہلے سے فتح مانگتے تھے کافروں پر جب پہنچا ان کو جس کو پہچان رکھا تھا تو اس سے منکر ہو گئے، سو لعنت ہے اللہ کی منکروں پر۔ بُری چیز ہے وہ جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو کہ منکر ہوئے۔ اس چیز کے کہ اُناری اللہ نے اس ضد پر کہ اُتائے اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں، سو کمالائے غصہ پر غصہ اور کافروں کے واسطے عذاب ہے ذلت کا۔

(۸۹) کِتَابٌ (ای قرآن) مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ مِنَ الْکُتُبِ، یعنی وہ کتاب (قرآن حکیم) آئی جو اُن کچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے تو وہ اس کتاب سے منکر ہو گئے، قرآن حکیم کہتا ہے کہ پہلے انبیاء اور کتب مقدسہ پر ایمان رکھنا مسلمانوں کے لئے ضروری ہے۔ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ الْيَهُودِ جِبِ دُشْمَنُونَ سے مقابلہ کرتے تو نبی آخر الزماں کے واسطے سے فتح کے لئے دُعا مانگتے اور اب بھی یہود کا خیال تھا کہ جب وہ نبی آخر الزماں آئے گا تو اس کے ذریعہ سے وہ دُشمنوں پر غالب آئیں گے۔ یعنی ان کے دین کے دشمن لوگوں پر ان کو فتح ہو جائے گی۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اور جب وہ نبی آخر الزماں آیا تو انہوں نے باوجود اسے پہچاننے کے اس سے منکر ہو گئے۔ اور اس کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ یہود آج تک اس نبی آخر الزماں کا انتظار کر رہے تھے جیسا کہ انجیل میں آتا ہے ”تو کیوں بیتسمہ دیتا ہے اگر تم عیسیٰ نہیں ہو اور نہ ایسا“ نہ وہ نبی“ وہ نبی سے مراد جس کا وہ آج تک انتظار کر رہے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل

۱۵۹
”یہودی معاہدہ“
نصیحت کی ایک
اور مثال

تین مختلف نبیوں کا انتظار کر رہے تھے اور اس نبی کا تو وہ عیسیٰ کی وفات کے بعد بھی انتظار کر رہے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی نبی نہیں گزرا تو لا محالہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ نبی آخر الزمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنزَلَ
عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ ۚ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ
قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾
وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ
وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٩٢﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ
الطُّورَ خُذْ وَا مَّا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ۖ وَاسْمِعُوا ۚ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا
وَأَشْرَيْنَا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ
إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ
عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَنْ يَتَمَنَّوَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ إِلَيْهِمْ ۚ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾

ترجمہ: اور جب کہا جاتا ہے ان سے مانو اس کو جو اللہ نے بھیجا ہے تو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں جو اترتا ہے ہم پر اور نہیں مانتے اس کو جو سوا اس کے ہے، حالانکہ وہ کتاب سچی ہے تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، کہہ دو پھر کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے سے اگر تم ایمان رکھتے تھے (۹۱) آچکا تھا اے پاس موسیٰ صریح معجزے لے کر پھر بنا لیا تم نے بچھڑا اس کے گئے پیچھے اور تم ظالم ہو (۹۲) اور جب ہم نے لیا قرار تمہارا اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو پکڑو جو ہم نے تم کو دیا زور سے اور سنو بولے سنا ہم نے اور نہ مانا اور پلائی گئی ان کے دلوں میں محبت اسی بچھڑے کی بسبب ان کے کفر کے کہہ دے کہ بڑی باتیں سکھاتا ہے تم کو ایمان تمہارا اگر تم ایمان والے ہو۔ کہہ دے کہ اگر تمہارے واسطے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں تھا سوا اور لوگوں کے تو تم مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچ کہتے ہو۔ اور ہرگز آندہ نہ کریں گے موت کی کبھی بسبب ان گناہوں کے کہ بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ اور اللہ خوب خوب جانتا ہے گنہگاروں کو۔ (۹۵)

(۹۱) فَإِذَا قِيلَ لَهُمُ الْآيَةُ۔

وہ کہتے تھے کہ غیر بنی اسرائیلی نبی بد جو کتاب نازل ہوئی اس پر وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اس کی آمد تو درحقیقت انہی کی کتاب کی پیشین گوئی کو پورا کرتی ہے۔ یعنی یہ تو وہی نبی ہے جس کا یہود انتظار کر رہے تھے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ النَّبِيَّ يَهُودَ کہتے تھے کہ وہ صرف اسرائیلی نبی کی پیروی کریں گے۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ان پر تم کب ایمان لائے۔ ان میں سے بعض کو تم نے جھٹلایا، بعض کو قتل کیا۔

”یہود کا قتل“
”تقصیر“

وَلْتَجِدَ لَهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيٰوةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَهُودُ

أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَنَافَهُمْ بِمَرْحَرِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ

يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (۹۶)

ترجمہ: اور تو دیکھے گا کہ ان کو سب لوگوں سے زیادہ حریص زندگی پر اور زیادہ حریص مشرکوں سے بھی۔ چاہتا ہے ایک ایک ان میں کہ عمر پادے ہزار برس اور نہیں اس کو بچانے والا عذاب سے اس قدر جینا، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں (۹۶)

”یہود میں بلی عمر کی عمر“

مشرکوں سے مراد غالباً زرتشتی والے ہیں، جو کسی کو دُعا دیتے ہیں تو ایک ہزار برس کی زندگی کی دُعا دیتے ہیں۔ یا ممکن ہے اس سے عیسائی مراد ہوں کیونکہ انہوں نے بھی توحید میں اب شرک اختیار کر لیا تھا۔ غرض اس آیت سے مراد ہے قوم کی زندگی خوشحالی میں اور کسی ایک فرد کی زندگی مراد نہیں ہے۔

آیت ۹۲، ۹۳ کی تفسیر کے بارے میں مولانا خواجہ عبدالحی نادر قی فرماتے ہیں ”اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس دعویٰ کو غلط ثابت کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر پوری طرح چل رہے ہیں۔ اور اب انہیں کسی نئے دین اور شریعت کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں فرمایا تھا کہ تم تو اپنے بہت سے پیغمبروں کو مہللاتے اور ان میں سے بعض کو قتل تک کرتے چلے آئے ہو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے ان کے پاس حضرت موسیٰؑ کو بھیجا اور آپ کو بہت سے معجزات بھی دیئے لیکن یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی بنی اسرائیل نے پھڑے کی پرستش شروع کر دی، تو حید کو چھوڑ کر کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے۔“

پھر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کے دامن میں ان سے چند احکام پر کاربند ہونے کا وعدہ لیا۔ اس وقت تو ڈر کے مارے انہوں نے عہد کر لیا، لیکن بعد میں مانتے سے صاف انکار کر دیا، آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارا ایمان جس کا تم دعویٰ کرتے ہو یہی کچھ سکھاتا ہے، یہ سچا ایمان کیسے ہو سکتا ہے، ملاحظہ درس قرآن جلد ۱۲ ص ۱۲۱ طبع لاہور

اور ایک آیت نمبر ۹۴ کی تفسیر میں فرماتے ہیں ”اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ایک اور عقیدے کی تردید فرماتی ہے آپ پہلے پڑھ آئے ہیں کہ یہودیوں نے من گھڑت اور جھوٹی آرزوئیں قائم کر رکھی تھیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ موت کے بعد مرنے والی جنت میں جائیں گے، اس من گھڑت عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے نہایت عام فہم دلیل سے غلط ثابت کر دیا کہ اگر دعویٰ میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو انتہائی ملخصاً (ملاحظہ) حضرت سندھیؒ نے الہام الرحمن میں فرمایا موت کی اس تمنا سے مراد یہ ہے غافلین حق کے ساتھ جہاد اور قتال کرو، کیونکہ جب کوئی آدمی اپنے آپ کو حق پر ہونے کا یقین رکھتا ہے تو اس کی راہ میں لڑنا آسان سمجھتا ہے۔ جب حق کی خاطر قتال میں پیش قدمی نہیں کرتے تو اپنے ایمان کے حقانیت کے دعوے میں جھوٹے ہو اسی کی طرف اگلی آیت میں اشارہ ہے (ملاحظہ ہو الہام الرحمن جلد ۱۲ ص ۱۲۱)“

یعنی پوری قوم کا مزاج یہ ہے کہ ہزاروں سال عمر کی تمنا میں اس لئے ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ دنیاوی فائدے اٹھا سکے (رع حق)

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٤﴾

ترجمہ: تو کہہ دے جو کوئی ہو دشمن جبریل کا سو اس نے تو اتارا ہے یہ کلام تیرے دل پر اللہ کے حکم سے کہ سچا بتانے والا ہے اس کلام کو جو اس کے پہلے ہے اور راہ دکھاتا ہے اور خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو ﴿٩٤﴾ یعنی یہو دجبریل کو اپنا دشمن تصور کرتے تھے کہ ظالموں پر غضب الہی نازل کرنے کی خدمت اس کے سپرد تھی۔ دوسرے یہود کا خیال تھا کہ جبریل بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرف وحی لانے پر مامور تھے، اور اب اس نے بنی اسماعیل کی طرف آنا شروع کیا اس لئے وہ جبریل کے دشمن ہو گئے۔

۱۵۲
یہود کا اپنی سمجھی
تندی میں نامی
پر حضرت
جبریل کو تصور
تھوڑے کا غلط
نظریہ اور ان
سے دشمنی

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ

فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿٩٥﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا

يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿٩٦﴾

ترجمہ: جو کوئی ہو دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبریل اور میکائیل کا تو اللہ دشمن ہے ان کافروں کا اور ہم نے انہیں تیری طرف آیتیں روشن اور انکار نہ کریں گے مگر وہی جو نافرمان ہیں ﴿٩٥﴾ درحقیقت انسان اور اللہ کے درمیان دشمنی نہیں۔ انسان کی اللہ تعالیٰ سے دشمنی سے مراد ہے اس کے احکام کی نافرمانی کرنا، قانون الہی کی پابندی نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی انسان سے دشمنی سے مراد ہے انسان کو قانون الہی کی نافرمانی کی سزا دینا۔

۱۵۳
"قانون الہی کی
پابندی نہ کرنا
اللہ سے دشمنی
کا دوسرا
معنی"

أَوْ كَلَّمَا عَهْدًا وَعَهْدًا تَبَدَّلَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٧﴾

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ

مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ۖ كَتَبَ اللَّهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَانَهُمْ لَا

يَعْلَمُونَ ﴿٩٨﴾ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيمٍ ۖ

ترجمہ: کیا جب کبھی بازہیں گے کوئی قرار تو پھینک دے گی اس کو ایک جماعت ان میں سے بلکہ ان میں اکثر یقین نہیں کرتے۔ اور جب پہنچا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب سے کتاب اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں اور پیچھے ہو لئے اس علم کے جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو پس پشت ڈال دیا۔

یعنی جو نبی آخر الزمان کے متعلق پیشین گوئی تھی اس کی اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف انہوں نے توجہ کرنی چھوڑ دی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب وہ نبی آخر الزمان انہی کی کتاب کی پیشین گوئی کے مطابق دنیا پر آیا تو اس پر ایمان لاتے مگر انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ اس پیشین گوئی کا قرآن بار بار ذکر کرتا ہے کیونکہ یہ نبی آخر الزمان کے متعلق بالکل صاف اور واضح پیشین گوئی تھی۔ غرض آنحضرت صلی اللہ علیہ آلہ وسلم انقلاب لانے کے لئے آئے تھے۔ جس انقلاب کا وہ انتظار کر رہے تھے اور وہ انقلاب کامیاب ہوتا ہوا ان کو اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا تھا تو عقلمند کو چاہیے کہ اس کا اتباع کرے اگرچہ پیشین گوئی اس پر صادق آئے یا نہ آئے۔ کام سے مطلب ہے۔ اب ان یہود کی ذہنیت کا بیان ہو رہا ہے کہ ان کو نہ پیشین گوئیوں کا لحاظ ہے نہ دینی انقلاب کی ضرورت کا۔ ان کی فقط ایک خواہش ہے کہ وہ پیر بنے بیٹھے رہیں اور لوگ ان کے مرید رہیں اور اپنی کتاب توہمات کو بھی انہوں نے چھوڑ رکھا ہے، ساری جماعت تعویذ گنڈے اور عملیات کی تلاش میں لگی ہوئی ہے اور انبیاء اور ملائکہ کا نام بھی سنا نہیں چاہتے کیونکہ یہ عملی کام بتاتے ہیں اس لئے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ذہنیت بالکل گندی ہو چکی ہے کسی جماعت میں شامل ہونے کی ان میں استعداد بھی باقی نہیں رہی۔

وَمَا كَفَرُ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيْطٰنَ كَفَرُوْا يَعْلَمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ

وَمَا اَنْزَلَ عَلٰی الْمَلٰٓئِكِیْنَ بِبَابِلَ هٰرُوْتَ وَمَا رُوْتُ وَمَا يَعْلَمٰنِ مِنْ اَحَدٍ

حَتّٰی يَقُوْلَا اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا

يُفَرِّقُوْنَ بِهِ بَيْنَ الْمَرءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضٰرِّیْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ

اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوْا

۱۵۵
نبی
آخر الزمان
کی پیشین گوئی
کے باوجود
ایک کا اختلاف

۱۵۶
"مقدمہ میں
کی خواہش"

لَمَنْ اشْتَرَاهُ فَاَلَهُ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلٰقٍ ثُمَّ وَلَيْتُمْ لَمَّا شَرَوْا يَهٗ

اَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۰۲﴾

ترجمہ: اور کفر نہیں کیا سلیمانؑ نے لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو اور اس علم کے پیچھے ہو لئے جو اُترا دو فرشتوں پر شہر بابل میں جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں فرشتے کسی کو جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لئے ہیں سو تو کافر مت ہو پھر ان سے سیکھتے وہ جادو جس سے جدائی ڈالتے ہیں مرد اور اس کی عورت میں اور وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے کسی کا بغیر حکم اللہ کے اور سیکھتے ہیں وہ چیز جو نقصان کرے ان کا اور فائدہ نہ کرے اور وہ خوب جانتے ہیں کہ جس نے اختیار کیا جادو کو نہیں اس کے لئے آخرت میں کچھ حصہ اور بہت ہی بڑی چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں

نے اپنے آپ کو اگر ان کو سمجھ ہوتی ﴿۱۰۲﴾

سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں جو غیر اقوام ان میں کام کیا کرتی تھیں اور وہ بڑی شیطان صفت تھیں انہوں نے یہود کی ذہنیت بدلانے میں بڑا کام کیا۔ انہوں نے منتر شنترا اور تعویذ گنڈے ایجاد کئے اور سلیمان علیہ السلام کی ترقی دولت کا راز ان کو یہ بتایا اور (انہیں) سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جیسے نقش سلیمانی وغیرہ۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے جتنی کامیابی حاصل کی وہ صحیح اصولوں کی پابندی کے سبب سے تھی نہ کہ ان شیطانی اعمال سے جس میں ادنیٰ عقل والے لوگ پھنسے رہتے ہیں، عالی دماغ آدمی کبھی ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔

اور دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل نے اپنی بابل کی اسیری کے زمانہ میں ہاروت اور ماروت سے اس علم کو سیکھا۔ یہ کام بذاتِ خود اگرچہ نیک اور اچھا تھا کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے مدد مانگتے تھے مگر اس کے ناجائز استعمال سے تباہ ہو گئے۔ میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لئے اسے استعمال کرنے لگے تاکہ بیوی کے ساتھ دوسرا آدمی شادی کر سکے۔ غرض انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قانونِ الہی کو ترک کر دیا اور کی بجائے تعویذ گنڈے کے استعمال میں لگ گئے۔ قوموں کی تنزلی کے زمانہ میں یہی حالت ہوتی ہے کہ قوم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ترک کر دیتی ہے اور اس کی بجائے تعویذ گنڈے میں لگ جاتی ہے۔ پچھلی صدیوں سے مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے انہوں نے کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا اور اس کی بجائے تعویذ گنڈے کی طرف دن بدن زیادہ مائل ہوئے تھے۔ پنجاب، سندھ، کشمیر، برما کے تہذیب دید حالات ہیں کہ وہاں امام مسجد سوائے مڑوہ کو غسل دینے کے کچھ نہیں جانتے۔ مگر تعویذ گنڈوں کے متعلق ان کے پاس ایک نہ ایک کتاب ضرور ہوگی جس سے لوگوں کو اپنے قابو میں رکھیں۔

۱۵
"قانون کی بجائے
پیروی کی بجائے
مذہبی اقوام کا
اعتماد اس
نہ ماننے پر تو ہے
جو منہ پر جادو کرنے
اور تعویذ گنڈوں
میں مبتلا ہو جائے"

وَمَا يُعَلِّمُنِ مِنْ أَحَدٍ ۚ الخ۔ یہ اس علم والوں کی ذہنیت کا بیان ہے یعنی ان کی عادت ہے کہ یوں کہتے ہیں بلکہ طلبہ کو اس طرف زیادہ میلان ہو اور احتمال ہے کہ یہ خدا پرست ہوں اور یہ علم ایسا ہے جیسے تلوار ہاتھ میں لے کر ناحق قتل کرتا پھرے۔ اس لئے جو اس میں ماہر ہوئے ہیں اجازت میں شرط لگا دیتے ہیں جب استاد کی شرط توڑ دی جائے تو اس سے عزیمتوں کا اثر چلا جاتا ہے تو اس لئے آگے کہا جاتا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا ۚ الخ۔ یعنی اپنی تہذیب اخلاق کے لئے اور تقرب الی اللہ کے لئے نہیں سیکھتے بلکہ ایسے بُرے کام کے لئے سیکھ لیتے ہیں جو اس علم کی غرض و غایت بھی نہیں۔ وَمَا هُمْ بِضَادِّينَ يَهَاں نفی ضرر کی بیان کی گئی ہے کہ اس کی تاثیر بھی نہیں۔ اِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ ۚ مگر کبھی یہ تفریق قوانین فطرت کے تحت ہو جاتی ہے اور یہ لوگوں کو اپنی گرم بازاری کے لئے کہتے پھرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے تعویذ نے پورا اثر کیا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ ۚ الخ۔ یعنی جب لوگوں کو خبر ہوئی ہے کہ یہ خبیث ایسے کام کرتے ہیں تو ان سے بغض و حسد بڑھ جاتا ہے اور ان کی کوئی سمجھ دار آدمی عزت نہیں کرتا اور ایسے کاموں کا بُرا اثر اخلاق پر پڑتا ہے، اور آخرت میں ایسے کاموں پر سخت عذاب ہے مگر یہ بے علم لوگ ہیں اور بد تہذیب ہیں اس لئے یہ انسانیت سے خارج ہیں۔

وَلَوْ اَلَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاَتَّقَوْا لَشَوْبَةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوْا

يَعْلَمُوْنَ ۝۱۰۳

۱۰۳

ترجمہ: اگر وہ ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو بد لاپاتے اللہ کے ہاں سے بہتر اگر ان کو سمجھ ہوتی ۱۰۳۔ اگر وہ ایمان لاتے یعنی قانون الہی پر کاربند رہتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے انعام و اکرام سے مالا مال ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام اور اس کی سب سے بڑی نعمت حکومت ہے۔ اس مسئلہ کی تفصیل اس طرح ہے کہ بشریت میں جس قدر علوم رائج ہیں انہیں تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ۱۔ ایسے ہیں جو زمین، ہوا، پانی اور طبعی چیزیں (جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے) ہیں ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ۲۔ دوسرے جو فلکیات یعنی سورج، چاند اور ستاروں وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ۳۔ تیسرا جو روحانیات یعنی انسان کے دل و دماغ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تاریخ میں مختلف دور گزر چکے ہیں۔ بعض وقت علم کا ایک حصہ انسانیت میں اعلیٰ مانا جاتا تھا پھر انسانیت میں اس سے جو آگے ترقی ہوتی تو وہ سمجھے ہٹ گیا یعنی اب وہ ری ایکشنری بن گیا۔ اب اس پر زور دینا ارتجائی (رجعت پسند) بن جاتا ہے۔ اس طرح جتنے علوم ترقی کرتے جاتے ہیں گے جو غیر ترقی یافتہ شکل سے وہ ارتجائی بن جائے گی۔ پہلے ایک زمانہ ایسا تھا کہ فلکیات کا عروج (یعنی ستاروں کے علوم کا زمانہ) تھا۔ اس زمانہ میں انسانی ضرورتیں سب انہیں کے توسل سے پوری کی جاتی تھیں، بیماری کا علاج بھی سورج چاند کی طرف توجہ کر کے انہیں کے نور سے کیا جاتا تھا، اسی طرح

۱۵۹
"عملیات سکولہ"
والوں کی ذہنیت

۱۵۹
"اذن اللہ"
لا مہذوم

۱۵۹
"تقویٰ گندیں"
سے انسانیت
کو نقصان
پہنچانے والوں
کا انجام

۱۵۹
"پابندی قانون"
سے انعام حکومت

۱۵۹
"ستاروں کی تاثیر"
اور علم نجوم کی تاثیر
تاریخ کے ادوار
علم نجوم کی تاثیر

۱۵۹
"قدیم ملوں میں"
ستاروں کے علم
کی فائدہ دہندگی
اور انسانی
ضرورتوں کا

انسانی اجتماعیت کی جو قوتیں (مشکلات) ہیں وہ ان کے توٹنے سے پوری کی جاتیں تھیں۔ مثل دو آدمیوں میں دوستی یا دشمنی ڈالنی ہے تو وہ اس قسم کی صورتوں میں انہیں سے مدد لیتے۔ ان علوم کی ایک شکل ایسی تھی کہ وہ انسانیت کے لئے ایسی مضر تھی۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا چلانے والا ہے تو اصل توجہ اس مُدبّرِ واحد (اللہ تعالیٰ) کی طرف رہتی تھی اور ان آسمانی چیزوں کو (سُورج، چاند، ستاروں کو) اس کی تدبیر کا مظہر سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد ایسا دور آیا کہ اس مالکِ واحد کی طرف سے توجہ ہٹ گئی اور انہیں علوم کی طرف توجہ بندھ گئی یعنی اللہ تعالیٰ کی بجائے ان آسمانی چیزوں کی طرف توجہ زیادہ ہو گئی اور انہیں کی طرف سے نفع و نقصان سمجھنے لگے۔ دماغوں میں جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اصل ایک تدبیر سے توجہ ہٹ جائے اور خاص خاص گروہوں کی طرف مستحکم ہو جائے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ انسانیت آپس میں پھٹ جائے گی اور ان میں کشت و خون شروع ہو جائیں گے جو انسانیت کے لئے مضر ہیں۔ اس حالت میں ایک مصلح پیدا ہوا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔

انہوں نے انسانیت کو اس طرف سے ہٹا کر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش شروع کی اور انسانی دل و دماغ کی جو قوتیں ہیں انہیں کو خدا شناسی کا ذریعہ بنایا اور ان کے اس دین کو دینِ فطرت کہا جاتا ہے۔ یعنی انسانی فطرت یہی چاہتی ہے کہ وہ دل و دماغ سے کام لے۔

اسی طرح جب انسانیت کا مکمل ترقی کا پروگرام سامنے آ گیا تو پہلا جو نظام تھا کہ آسمانی چیزوں سے استمداد حاصل کی جائے۔ وہ متروک قرار دیا جائے گا اور انسانیت کو ہمیشہ اس سے ہٹانے کی کوشش کی جائے گی۔ تاکہ وہ اس طرف متوجہ نہ ہو مگر اس کا بقیہ دنیا میں موجود ہے اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا کیونکہ بعض قومیں ایسی ہیں کہ وہ اس کو لے کر بیٹھی ہوئی ہیں اور اسی کو اوڑھنا اور بچھونا بنایا ہوا ہے۔

اب ابراہیمی طریقہ میں آسمانی قوتوں سے مدد لے کر کسی قسم کی تاثیر پیدا کرنا بالکل ممنوع ہے۔ اس سے آہستہ آہستہ قوم میں شرک پیدا ہو گا یعنی ان کی مرکزی قوت ہٹ جائے گی۔ جب ساری انسانیت خدا کو ایک مانتی ہو تو ان کی مرکزیت ایک ہے مگر جب انہوں نے اپنے لئے علیحدہ علیحدہ خدا بنا لئے تو ان کی مرکزی قوت ہٹ جائے گی۔ چونکہ آخری دور میں ان علوم کا یہی حشر ہوا کہ اس سے انسانیت ہٹ گئی تھی اور شرک پیدا ہو چکا تھا۔ ہر ایک آدمی نے اپنا علیحدہ علیحدہ خدا بنا لیا تھا۔ بعض تو ستاروں کو آسمان پر ہی خدا بنا لیتے تھے اور بعض ان کی روح کا مظہر ایک بڑا انسان سمجھتے تھے اور پھر اس کے مرنے کے بعد اس کا مجسمہ بنا لیتے اور اس کو ماننے لیتے، آبرین تہذیب کے ساتھ یہ فکر اور خیال دنیا میں عام طور پر موجود ہے۔

تعلیم میں درحقیقت حقانیت موجود تھی اور اب بھی بعض ایسے آدمی ملیں گے کہ وہ اس تعلیم کے صحیح پابند ہوں گے مگر اس کا انسانیت پر جو عام اثر لازم آتا ہے کہ انسان مختلف خدا بنا لیتا ہے اور تمام مخلوقات کا ایک مرکز (خدا) ماننے کا خیال اس کے دماغ سے ہٹ جاتا ہے، اب یہ جو علیحدہ علیحدہ خدا بنائیں گے، یہ ان کی عملی زندگی میں ہوگا، اگر پہلے تو یہ وہ ایک خدا کے قائل رہیں گے، اس شرک یا تفریقِ انسانیت کو ابراہیمی ملت برداشت نہیں کر

۱۶۴
حضرت ابراہیم
کا انسانیت کی
ترقی یافتہ دین
کی طرف بلانا

۱۶۵
قسم ابراہیمی
طریقہ میں آسمانی
قوتوں سے مدد
جس کو تہذیب
کی بنیاد پر
مرد

۱۶۶
"شریعت
موسوی میں جو
اور جو کی ممانعت"

سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں اس قسم کے بنیادی اصول موجود ہیں جو اس تعلیم سے علیحدگی پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کسی مصنوعی بُت کو سجدہ کرنا اور اس کی تعظیم کرنا ان کے ہاں قطعی حرام ہے اور یہ درحقیقت اس پہلی ملت کے نسخ (مُعطل) کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اس پہلی حالت میں جب انسان خدا کی طرف توجہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو ضرور کسی ستارے کو اپنا قبلہ بنالے گا، اور پھر اس ستارہ کا زیادہ مثلی (مجسمہ) جو انسانوں میں ملتا جلتا ہے اسے سمجھے گا، اور پھر اس انسان کی عدم موجودگی میں اس کا قبلہ بنائے گا اور بعض اوقات اس ستارے کی تصویر بنالے گا جس کو اپنے سامنے رکھ کر خدا کی طرف توجہ کرے گا۔ جاہل لوگ تو اس کو اصل چیز سمجھنے لگ جائیں گے، مگر صحیح تعلیم کا مالک اس کو ضرور توجہ کا ذریعہ بنائے گا۔ اب موسوی ملت میں جب حکم دیا گیا کہ کسی تصویر کے نزدیک مت جاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہلی ملت سے بالکل علیحدہ رہو۔ اب یہود کی تاریخ میں چند واقعات گزرے ہیں جس میں انہوں نے اس منسوخ ملت کی طرف توجہ کی ہے ① پہلے تو یہ لوگ جب بابل میں قید ہو گئے تو انہیں اس تعلیم کے اس جگہ صحیح استاد ملے (یعنی ہاروت و ماروت) ان میں شرک کی تعلیم بالکل نہیں تھی۔ وہ ان چیزوں کو (سُوج، چاند، ستارے وغیرہ) قبلہ سمجھ کر استعمال کرتے اور بعض اسماء الہیہ بتاتے جن کے تاثیر سے انسان کے کام ہو جاتے تو ہاروت و ماروت کو فرشتہ خصلت انسان سمجھتے جیسے ہمارے بعض صوفی، زاہد اور مقدس انسان تھے، یہود نے بعض اسماء الہیہ کی خصوصیات ان دو بزرگوں (ہاروت و ماروت) سے سیکھیں، مگر انہوں نے سکھاتے وقت یہ شرط لگائی کہ اگر ان کو غلط طریقہ پر استعمال کر دے گا تو کافر سمجھے جاؤ گے (یعنی ہماری جماعت میں سے نہیں ہو گے اور منکر سمجھے جاؤ گے) تسخیر اور عملیات کا یہ حصہ جو یہود نے ان دو شخصوں سے سیکھا تھا یہود میں برابر چلا آتا تھا۔ اس میں شرک اور بُت پرستی بالکل نہیں ہے مگر اس میں شک نہیں کہ ملت ابراہیمی کے یہ اذکار نہیں ہیں۔ مثلاً دارا شکوہ نے جب اپنی مہر پر اللہ کے بجائے پَرِ بھو لکھنا شروع کیا تو مسلمانوں کو بہت ناگوار گزرا۔ اس میں زیادہ نقص کی بات نہیں ہے۔ مگر چونکہ یہ غیر ملت (اسلامی) کا لفظ تھا اس واسطے مسلمانوں کو ناگوار گزرا، مسلمانوں کے ہاں ایسے بے شمار صوفی ہیں جنہوں نے اس تعلیم پر عمل کیا، مگر انہوں نے اس میں سے شرک نکال دیا اور اصلی حقیقی تعلیم پر عمل کیا جیسے محمد غوث گویا میں اسی قسم کے صوفی بزرگ گزرے ہیں۔

غرض اس طرح کا علم ہاروت و ماروت سے سیکھا ہوا یہود میں موجود تھا اور یہود کے خاص لوگ اس علم کو جانتے تھے، مگر عام کی اس تک رسائی نہیں تھی اور خاص لوگ بھی بہت نخت اور تکلیف سے اس کو سکھاتے تھے۔

۱۶۷
"صابی قوموں کے
جادو میں کیا"

② دوسری دفعہ یہود میں اس علم کا اثر اس وقت آیا جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے صابی قوموں میں سے بیت المقدس کی تعمیر کے واسطے آدمی بلائے اور انہوں نے آکر بیت المقدس بنایا۔ یہ صابی مذہب کے کارگیر ابراہیمی طریقہ کے پابند نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے طریقہ کے قائل تھے، اور ان میں شرک بھی برابر موجود تھا،

۱۰ موسیٰ ملت سے مراد ابراہیمی ملت کی ہی ایک ترقی یافتہ شکل مراد ہے ۱۲ (ع-ق)

۱۱ قال ابن عباس "هما ساحران كانا يعلمان السحر وقال المحشي في الحاشية نقلًا عن الصادق قدم هذا القول إشارة

لقوته وانهما رَجُلَانِ ساحران ویسا بملکین ۱۳ صاوی۔ ملاحظہ تفسیر جلالین ص ۱۶ طبع کراچی ۱۲

۱۲ اس موضوع پر موصوف کی کتاب جو ابراہیم خضر ترجمہ اردو طبع بمبائی دہلی شکار پور بہت مشہور ہے ۱۲

۱۳ قال الجصاص فنہا سحر اهل بابل الذین ذکرہم اللہ تعالیٰ فی توبہ یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین

یہا بابل ہماروت وماروت وکانوا قومًا صائبین ۱۴ ملاحظہ ہوا حکام القرآن رازی ص ۳۲ علامہ جصاص رازی

نے یہ سحر اور ساحر کے حکم کے بارے میں مستقل ایک باب لکھا ہے جس میں علم سحر و نجوم کی تاریخ اور اس کی اقسام و حکم پر نہایت

محققانہ کلام کیلئے ہے۔ ملاحظہ فرمائے احکام القرآن رازی ص ۴۵ طبع سہیل اکیڈمی لاہور ۱۲ (ع-ق)

۱۶۹
"اسماعیلی کی
تائید کی ایک
مثال"

تو بعض یہود نے ان سے مل کر بھی کچھ علم سیکھا تھا۔ اسماء الہی کی تاثیر کی ایک مثال ہم نے دیکھی۔ اہل حدیث طائفہ کے بزرگ کا واقعہ ہے جس کا نام فتح محمد ذات کا بنجارہ اور خان پور ریاست بہاولپور کا رہنے والا تھا۔ اسے ایک چور نے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھنے کی اجازت دی کہ بِسْمِ اللّٰهِ کہہ کر تم جس قفل میں ہاتھ ڈالو گے قفل کھل جائے گا، اس کے ساتھ ہی شرط کر دی کہ کسی کو مت بتانا۔ اب فتح محمد کی یہ حالت تھی کہ اس کی دکان کے مالے کی چابی کئی دفعہ گھبرہ گئی، اس نے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سے تالا کھول لیا۔ یعنی اس کا تجربہ حاصل ہو گیا تھا، مگر جب اس نے ایک دوسرے آدمی کو یہ بتلا دیا تو پھر کچھ بھی نہ رہا۔ جس دن اس نے یہ شرط توڑ دی اسی دن اثر ختم ہو گیا۔

مذہب
 قبل مشہ
 مذہبی قوانین
 دوسری قوموں
 کے سفی علوم
 اپنی عظمت و قدر
 کی بحالی کے لیے
 مسیحتی ہیں

جب کوئی مذہبی قوم اپنی اصلی مذہبی تعلیم سے ہٹ جائے تو اس میں طبعی طور پر دوسری قوموں سے ایسی چیزیں سیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے جس سے وہ اپنی عظمت دوبارہ بحال کر سکیں۔ یہود کے تنزل کے زمانہ میں انہوں نے صابی قوموں سے (آرین کوہم صابی سمجھتے ہیں) چند ٹوٹکے حاصل کر لئے تھے۔ اس میں ایسی چیزیں بھی تھیں جن میں شرک بھی آتا ہے اور اس کا اثر اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ کسی کو تعویذ لکھ کر دے دیتے ہیں کہ عورت اور مرد میں محبت پیدا ہو جائے یا منافرت پیدا ہو جائے۔ جب کہ تعویذ میں ہم نے ایسی تاثیر دیکھی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان رنجش پیدا کر دے کہ عورت کو کسی اور مرد کی طرف مائل کر دیا اور پھر وہ اس مرد سے (مرد پر عاشق ہو گئی۔ اب پہلے مرد سے ناچاقی رہتی اور وہ عورت کو طلاق دے دیتا، پھر وہ اس دوسرے مرد سے شادی کر لیتی۔ غرض یہود نے اس قسم کے تعویذ کرنے سیکھ لئے تھے۔ سندھ، پنجاب اور برما کی یہ چشم دید حالت تھی کہ دیہاتوں میں ہر ایک مولوی صاحب کے پاس نقش سلیمانی کتاب موجود ہے۔

۱۵۱
ملاقات غایت
واقعات کو
دھرائی
۱۵۲

غرض تیارِ سخن اپنے واقعات کو دہراتی ہے اور قوموں میں اس کی مثالیں بار بار ملتی ہیں۔ اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے، خود مسلمانوں کے زوال کی تاریخ ہمارے رُوبرو ہے اور اس سے ہم یہود کے زوال کی تاریخ سمجھ سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے لئے ترقی کا یہ راستہ تھا کہ وہ قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوۂ حسنہ پر عمل کریں، مگر وہ اس کی بجائے دوسری باتوں کی طرف راغب ہو گئے، اور جب دین کے علماء کی یہ حالت ہو جائے تو اس کے بعد کیا یہ قوم دُنیا میں کہہ سکتی ہے کہ ہمارا دین قبول کر دو۔ قرآن پاک نے اس قسم کے اعمال سے شرم دلائی ہے۔

۱۰۱. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ يَكْفُرُونَ بِالَّذِينَ هُم مِّنْهُمُ يَقُولُونَ إِنَّهُ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ فَمِثْلُ شَذَرِ الْمَيْمُونِ أُولَٰئِكَ يَجْزِي اللَّهُ عَمَلَهُمْ لَأَسْفَحًا وَلَهُمْ فِيهِ عَذَابٌ أَلِيمٌ

ہوئے تو یہود کے ایک حصہ نے اپنی کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقابلہ پر اتر آئے اس مقابلہ کرنے میں انہوں نے یہ کام کیا۔

مسلمانوں اور یہود
کی نذر والی
تاریخ میں
معاشرہ
سینہ ۱۴۲
کا الزام اور قرآن
کا اس کی تردید
کسٹ

(۱۰۲) وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الْخُبْرَ يَعْنِي كِتَابِ الْإِلَهِی كُوْچھوڑ كر تعویذات پر جھك پڑے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام كے زمانہ میں بیت المقدس كی تعمیر كے واسطے جو شیطان (بڑے بڑے قد كے آدمی جو كافر تھے) جمع ہوئے تو كچھ تو ان سے سیکھے اور وہ کہتے تھے كہ خود سلیمان علیہ السلام نے انہی علوم سے اپنی حكومت پیدا كی، وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَانُ الْخُبْرَ

قرآن حکیم ان کی تکذیب کرتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس قسم کے کام نہیں کئے بلکہ شیاطین اس قسم کے کام کرتے تھے۔ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ اٰیَاتِبَعُوا مَا اَنْزَلَ عَلَيْهِمَا مِنَ الْعِلْمِ الخ ان پہلی ملتوں کا یہ صحیح علم تھا لوگ فرشتہ منش انسانوں (ہاروت وماروت) سے یہ علم سیکھا کرتے تھے اور وہ کفر میں استعمال نہ کرنے کی شرط لگا کر لوگوں کو یہ علم سکھاتے تھے۔

۱۴۴
سحر اور تعویذ
کی تعلیم اجتماع
کیلئے
نقصان دہ ہے

یہ علم اجتماعیت کے لئے مناسب نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ عام لوگوں کو فائدہ پہنچائے بلکہ اس سے صرف خاص خاص لوگ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس واسطے یہ علم عام لوگوں کے واسطے نہیں تھا اور اس کے ساتھ ہی بحالت نقصان کفر کا بھی خدشہ تھا۔ ہاروت وماروت بعض صحیح چیزوں کو خاص پابندیوں کے ساتھ لوگوں کو سکھلاتے تھے، اور اسی طرح ان سے یہود نے بھی اس علم کو سیکھا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا الخ وضمیر منہما یرجع الی ہاروت وماروت عند البعض وہو خطأ بعض مفسرین کے نزدیک "منہما" کی ضمیر کا مرجع ہاروت وماروت ہے حالانکہ یہ غلط ہے۔ کیونکہ اس معنی سے آیت کا مطلب ہی بگڑ جاتا ہے اور اس معنی کی بناء پر بے سرو پا قصے بنائے گئے ہیں۔

اصل ترجمہ یوں ہے "پس سیکھتے ہیں ان دونوں علموں سے یعنی ایک علم شیطانوں کا جو یہود نے سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں سیکھا تھا، دوسرا علم جو انہوں نے فرشتہ منش انسانوں (ہاروت وماروت) سے سیکھا تھا" غرض ان دونوں علموں میں سے جن کے عالم یہود کے ہاں موجود ہیں۔ یہ اپنے علماء سے سیکھتے ہیں۔ مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الخ تاکہ مرد عورت میں نفاق ڈال دیں۔ وَمَا هُمْ بِبَصَائِرٍ الخ ان کو آخر اتنا تو یقین ہونا چاہیے کہ یہ ایک معمولی سا سبب ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ایسی تاثیر پیدا نہ ہونے دے، مطلب یہ ہے کہ یہ یقین نہیں ہے کہ اس میں ضرور تاثیر پیدا ہوگی، اب اس کا ضرر قطعی ہے کہ کفر کی تعلیم اخذ کرتے ہیں اور نفع مشکوک ہے، یہ تو دنیاوی حالت ہے کہ نقصان ظاہر ہے کہ دنیا میں اپنا دین چھوڑا۔ وَلَيَكُنَّ مَا شَرُّ دَابَّةٍ الخ اور یہ بہت بُرا ہے کہ انہوں نے آخرت کو بُری طرح فروخت کر دیا۔

۱۴۵

اب ہمارے ہاں دو قسم کے مفسرین ہیں۔ ایک تو ایسے ہیں جو اس قسم کی چیزوں (جادو ستاروں کی تاثیر سے اثر پیدا کرنا) کا بالکل انکار کر دیتے ہیں کہ ان میں تاثیر نہیں ہوتی۔ اس واسطے وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی بات ہے، ہم اس (ان علوم کا انکار نہیں کرتے اس لئے کہ اس قسم کے واقعات بے انتہا ثابت کئے جاسکتے ہیں مگر یہ دوسری قوموں کے ہیں۔ ادھر مسلمانوں کی یہ ذہنیت ہے کہ وہ دوسری قوموں — جو کچھ ہے اسے غلط کہتے ہیں۔ دوسری قوموں کے واقعات کو چھوڑ دیجئے۔ خود مسلمان بزرگوں کے واقعات (جو اس قوم میں یکتا گزے ہیں) ہمارے روبرو ہیں، لیکن یہ مفسرین ان مسلمان علماء کو کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں اور تاریخ کی جن کتابوں میں ایسے واقعات کا ذکر ہو ان کتابوں کا انکار کر دیتے ہیں، ہم اس علم کی جس قدر یہ سائنس (حقیقت) ہے اسے قبول کرتے ہیں، مگر ایک سائنس ہے کہ اس کا اثر انسان کے دل و دماغ پر بُرا پڑتا ہے۔ اجتماعی نقطہ نظر سے

۱۴۵
"مفسرین کی
انتہا پسندی"

۱۴۵ مزید تحقیق کے لئے ملاحظہ ہواہام الرحان عربی ص ۱۵۰ وایضاح الحق الصریح فی احکام المیت والفریح مترجم مع فلکی از

علامہ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ص ۱۰۶ طبع اشرفیہ دہلی ۱۲۱۲ ع۔ ق)

ہم اسے حرام قرار دیں گے۔ زہریلی چیزیں اور نشہ آور چیزیں قطعی تاثیر رکھتی ہیں۔ اس واسطے حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ ان کی عام بکری (فروخت) روک دے، اسی طرح یہ چیزیں بھی تاثیر رکھتی ہیں۔ انسانیت کی تکمیل کرنے والے قانون کا فرض ہے کہ انسانیت کو ان کے نقصان سے بچانے کے لئے ان کو ممنوع قرار دے دے۔ اب دوسرے مفسرین ایسے ہیں کہ قرآن حکیم کی تفسیر میں کسی نے جو کچھ سچ اور جھوٹ لکھ دیا ہے اس پر قرآن حکیم کی مانند ایمان لے آتے ہیں اور بد قسمتی سے مسلمانوں میں آج کل اسی جماعت کا غلبہ ہے۔ قرآن حکیم کی تعلیم کو حکمت کے ساتھ منطبق کرنا (جیسا کہ قرآن حکیم سکھلاتا ہے) ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو بالکل ہی انکار کر دیا یا بالکل ہی ثابت کرنے بیٹھ گئے۔

(۱۰۳) وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِالْحَقِّ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا

وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ①

ترجمہ: اے ایمان والو! تم نہ کہو راعِنَا اور کہو انْظُرْنَا اور سنئے رہو اور کافروں کو عذاب ہے دردناک ②
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آيَةٌ

مر ۱۴۶
”یہود کا
گستاخانہ دہم
اور مسلمانوں
کو ہدایت“

یعنی رَاعِنَا کا معنی ہے کہ مہربانی کر کے ہماری رعایت کیجئے۔ دوسرے یہ معنی کہ ہم ایک متکبر سے بات کرتے ہیں۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں بُرے الفاظ استعمال کرتے ”انْظُرْنَا“ یعنی ہم پر نظر کیجئے۔ بنی اسرائیل جیسا کہ آیت ۱۰۲ تک بیان کیا گیا۔ مذہب سے حد درجہ پیچھے ہٹ گئے تھے، اور قانونِ الٰہی کی پیروی کرنے کی بجائے انہوں نے ٹونے ٹوٹکے کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ اس سے وہ اس قدر سیاہ دل ہو گئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے انقلابی پروگرام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل کر دکھایا تو انہوں نے اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور یہی ان کی شقاوتِ قلبی کی نشانی تھی اور اسی کا نام ملعون ہے۔ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم ان حرکتوں کی پیروی نہ کرو بلکہ ان سے بچو یہ تو اب حد سے زیادہ ذلیل ہو گئے ہیں۔ مبادا ان کے جراثیم تم میں اثر کر جائیں۔

مَا يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ

عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ لَّبَّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ③

ترجمہ: دل نہیں چاہتا ان لوگوں کا جو کافر ہیں اہل کتاب میں اور نہ مشرکوں میں اس بات کو کہ اترے تم پر کوئی نیک بات تمہارے رب کی طرف سے اور خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ (۱۰۵)

یہود اصل مذہب سے بہت دُور ہٹ گئے اور اب سب کچھ کھو چکے تھے۔ قرآن کی حقانیت کے گو قائل تھے، مگر کہتے تھے کہ تمہاری رہنمائی اسرائیل کی موجودگی میں کسی دوسرے پر کیوں خیر و برکت نازل ہو؟ اب ان کے اس خیال سے دوسری مستحق قوموں سے جو قانون الہی پر پابندی کر رہی تھیں ان سے خیر و برکت روکی نہیں جاسکتی تھی۔

۱۴۸
”یہود اور مشرکین کا تعصیب اور حسد“

مَا نُنْسخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِيهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ

اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۱۰۶)

ترجمہ: جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں تو بھیج دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس کے برابر کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (۱۰۶)

یہود کا اعتراض تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیوں وحی نازل کی جاتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے احکام کیوں منسوخ کئے جاتے ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے اس لئے انتخاب کر لیتا ہے۔ اگر ایک قانون منسوخ کیا جاتا ہے تو اس کی بجائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ اس سے ایک بہتر قانون دیا جاتا ہے۔ آیات بمعنی پیغام ہیں۔ اسی سے مراد آیات قرآنی نہیں بلکہ آیات موسوی مراد ہیں۔ اگلی آیت میں قانون قدرت بتلایا گیا ہے کہ پُرانے قانون کو منسوخ کر کے نئے قانون ہمیشہ وضع کئے جاتے ہیں۔ تاکہ ادنیٰ قوانین کی بجائے اعلیٰ قوانین دیئے جاتیں۔ مثلاً باغ میں ایک درخت جب اپنی بہار دے کر خشک ہو جاتا ہے تو باغبان اسے اکھاڑ کر باہر پھینک دیتا ہے اور اس کی بجائے ایک نیا پودا لگا دیتا ہے۔ قانون موسوی صرف ایک خاص وقت تک اور ایک خاص قوم کے لئے مخصوص تھا اور صرف اسی قوم کا مُتکفلِ ضامن تھا۔ اس کو اب منسوخ کر کے اس کی بجائے ایک اعلیٰ دائمی قانون فطرت دیا جا رہا ہے۔ الغرض اس جگہ موسوی قوانین کے منسوخ کرنے کا ذکر ہے۔

۱۴۹
”موسوی قوانین کی منسوخی اور اس کا سبب“

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ

اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (۱۰۷)

ترجمہ: کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لئے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی اور نہیں تمہارے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ (۱۰۶)

آیت ۱۰۶ میں نسخ کا ذکر کیا گیا۔ اب بتلایا جاتا ہے کہ زمین و آسمان کا شہنشاہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دن کے بعد رات آتی ہے تاکہ اس میں آرام کر کے دن کی تھکان کو دور کر سکیں۔ رات کے بعد دن آتا ہے تاکہ ہم اپنی ضروریات زندگی کے لئے ساز و سامان پیدا کر سکیں۔ غرض اسی طرح ایک چیز کے بعد دوسری بہتر چیز آتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبدیلی کی کیفیت ہے۔ مثلاً مسلمانوں میں آغاز اسلام میں چند مصلحتوں کے باعث جنگ کی اجازت نہیں تھی، مگر جب انہوں نے کچھ جمعیت پیدا کر لی تو ان کو جنگ کرنے کی اجازت ہو گئی۔

أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ

وَمَنْ يَتَّبِدَلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (۱۰۸)

ترجمہ: کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسے سوال ہو چکے ہیں موسیٰ سے اس سے پہلے، اور جو کوئی کفر سے ایمان کے تو وہ بہکا سیدھی راہ سے۔ (۱۰۸)

موسیٰ علیہ السلام کی قوم اپنے نبی کے احکام پر جو من جانب اللہ تھے اعتراض کرتے تھے اور اسی کے باعث اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا جیسا کہ آیت ۷۴ میں ذکر ہے۔ نبی کے احکام کی صدق دل سے پیروی کرنی چاہیے۔ اس لئے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے۔

وَمَنْ يَتَّبِدَلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ اور فلسفہ دونوں نے اس اصول کو مان لیا ہے کہ انسان بہت سی باتوں میں مجبور ہونے کے باوجود اپنے ارادے اور مشیت اور نیت کی آزادی بر حال رکھتا ہے اور عجیب کشمکش جبر و اختیار میں ہے، لیکن انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات اس کشمکش کے اختیار سے محروم ہے اور ان میں سے ہر ایک یا تو اپنی جبلت یا اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور محض ہیں اور ان لوازم، خصائص اور اثرات کی بجا آوری پر مضطر ہے جس کے لئے اس کی خلقت ہوئی، آفتاب سے نور ہی ظاہر ہوگا، گلاب سے خوشبو ہی نکلے گی، اور سنکھیا سے موت ہی صادر ہوگی، مگر انسانؑ سے نور اور تاریکی، خوشبو اور بدبو، حیات اور ممات دونوں صادر ہو سکتے ہیں۔ ان کے اخلاق اور خصائل تربیت پذیر ہیں اور اس لئے وہ تعلیم و تربیت کا محتاج ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہئے کہ کائنات کی ہر مخلوق فطرتاً اسی کام کو کرنے پر مجبور ہے جس کے لئے اس کے خالق نے اس کو پیدا کیا ہے، لیکن انسان تھوڑا سا اختیار پا کر فعل اور ترک فعل (کرنا اور نہ کرنا) کے درمیان ترجیح کا حق رکھتا ہے۔ اس لئے ضرورت اس کی پیدا ہوتی ہے کہ وہ پہلے ان اغراض کو

۱۰۶
"قانون قدرت
اور احکام کی
تبدیلی کی
کیفیت"

۱۰۸
"قانون الہی لا
پر مسلط
اعتراض اور
انجام"
۱۰۸
"جبر و اختیار
کی فطرتاً
مقرر ہے"

۱۰۸
"انسان میں
پیدا ہونے والی
اختیار"

سمجھے جس کے لئے اس کی خلقت ہوئی ہے اور پھر ان اغراض کے مطابق اپنے کام کو پوری مستعدی اور دیانت داری سے سرانجام دے۔

موجودہ صورت میں اسے اپنے نیک و بد کا اختیار دیا گیا ہے۔ اسے اب بتلایا جا رہا ہے کہ قوانین الہی کی پابندی سے وہ اللہ تعالیٰ کا قُرب حاصل کر سکتا ہے اور اس کی نعمت یعنی حکومت کو حاصل کر سکتا ہے، اور قوانین الہی سے سرکشی کرنے سے وہ غضب الہی کا مستحق ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت (حکومت) اس سے چھین لی جائے گی اور وہ دُنیا میں ذلیل و رُسوا ہوگا۔ فَقَدْ سَوَاءَ السَّبِيلِ اس نے بے شک سیدھا راستہ چھوڑ دیا یعنی جب انسان قوانین الہی پر کاربند رہنا ترک کر دے تو یقیناً وہ گمراہ ہے۔

غرض اس آیت میں مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم بھی یہود کی طرح اپنے رسول سے تنسیخ کے بائے میں متواتر دریافت کرتے ہو، حالانکہ یہود کا دُعا صرف یہی ہے کہ وہ اس بائے میں مسلمانوں میں شکوک پیدا کر دیں اور اس طرح ان کو اپنے مذہب اسلام سے مُتَنَفِّر کر دیں اور پھر وہ بدستور یہود و نصاریٰ وغیرہ میں ملیں۔

یہودی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کی صداقت پوری طرح سمجھ چکے تھے مگر چونکہ وہ بنی اسرائیل تھا اس لئے اس کے خلاف ہو گئے۔ جیسا کہ آیت ۱۰۵ میں مذکور ہے۔ وہ مسلمانوں کی ترقی برداشت نہیں کر سکتے تھے اس لئے چاہتے تھے کہ تنسیخ کے سلسلہ میں مسلمانوں میں شکوک ڈال کر ان کو اپنے مذہب سے مُتَنَفِّر کر دیں۔

۱۸۲
”انقلابی جماعت کے اندر دو متنی یکطرفہ سے مشکوک پیدا کرنے کی سازش“

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا

مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا

وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۱۹

ترجمہ: دل چاہتا ہے بہت سے اہل کتاب کا کہ کسی طرح تم کو پھیر کر مسلمان ہوئے پیچھے کا فر بنا دیں بسبب اپنے دلی حسد کے بعد اس کے ظاہر ہو چکا ان پر حق سو تم درگزر کرو اور خیال میں نہ لاؤ جب تک بھیجے اللہ اپنا حکم بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے ۝۱۹

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا

یہود کی تو یہی خواہش ہے کہ مسلمانوں کے اندر تنسیخ کے بائے میں شکوک ڈال کر انہیں گمراہ کر دیں۔ اگرچہ ان پر صداقت آشکارا ہو چکی ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام اپنی صداقت کے باعث کس طرح روزانہ بڑھ رہا ہے۔ فَاعْفُوا الخ اے رسول! تم ان سے پہلو تہی کرو اور جو کچھ وہ کہیں اس سے درگزر کرو۔ یہاں

۱۸۳
”انقلابی جماعت کو موقع ملے گا کہ یہودیوں کی سازش کو بے جا سمجھ کر انہیں عفو کر دے“

تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق تجھے کوئی حکم دے (یعنی یہود کے ساتھ قتال کا حکم) یعنی تم اتنا عرصہ پُر امن رہو اور ان کی شرارتوں سے درگزر کرو۔

وَاقِيَهُمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ

تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۱۱۰

ترجمہ: اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ اور جو کچھ آگے بھیج دو گے اپنے واسطے بھلائی پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس بیشک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھتا ہے۔ ۱۱۰

پہلے بتایا گیا ہے کہ اصل غرض جہاد فی سبیل اللہ ہے اور اس کا نام مقصود بالذات ہے (آیت ۳۲) اور باقی ذرائع مقصد جہاد مقصد ہے اور نماز اور زکوٰۃ ذرائع مقصد ہیں۔ غرض حکم ہوتا ہے کہ تم اپنے پروگرام پر مستقل مزاجی سے مستعد رہو اور اس طرح ذرائع مقصد کو پورا کرتے رہو، جب تک کہ تم کو جنگ کی اجازت نہ دی جائے، کسی سے جنگ نہ کرو۔ انصارِ مدینہ کے دل میں یہود کے علماء کی علم و فضیلت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اب مسلمانوں کو بھی ان کے مساوی قوت دیکھنے کی اجازت دی جا رہی ہے تاکہ مسلمان انصار کے دل سے علماء یہود کی برتری کے خیالات نکال دیئے جائیں۔

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرًا تِلْكَ

أَمَانِيَهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝۱۱۱ بَلَىٰ مَنْ

أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝۱۱۲

ترجمہ: اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہ جائیں گے جنت میں مگر جو ہوں گے یہودی یا نصرانی، یہ آرزوئیں باندھ لی ہیں انہوں نے کہہ دے لے آؤ سند اپنی اگر تم سچے ہو۔ ۱۱۱ کیوں نہیں جس نے تابع کر دیا منہ اپنا اللہ کے اور وہ نیک کام کرنے والا ہے تو اسی کے لئے ہے ثواب اس کا اپنے رب کے پاس اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ۱۱۲

۱۱۱) وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ

یہود و نصاریٰ کو بتلایا جا رہا ہے کہ ان کا عقیدہ (کہ نجات صرف انہی کی ہوگی) غلط ہے۔ نجات کا طریقہ

۱۱۵
سہ انقلابی تحریکیں
۱۔ علی پر و گرام
۲۔ جہاد مقصود
بالذات اور سبب
۳۔ عبادت ذرائع
جہاد

۱۱۶
”دشمن کا رعب
اور عظمت دل
سے نکالنا
خام

۱۱۷
”نجات کا دار و مدار
اللہ کی اطاعت اور
خلیق کی خدمت
پر ہے“

یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی مخلوق کی خدمت کی جائے، اور اسلام یہی سبق دُنیا کو سکھاتا ہے۔
 (۱۱۲) بَلَىٰ مِّنْ أَسْلَمَ الْخَيْرِ جِسْمًا نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیا۔ لفظ ”اسلم“ سے اس مذہب کا نام
 قرآن حکیم سے نکلتا ہے۔ جس کا نام اسلام ہے۔ اس کے معنی ہیں جھک جانا یا امن میں داخل ہونا، درحقیقت
 اسلام امن کا زبردست حامی ہے اور اسلام کا منتہی مقصد بھی امن کا مقام ہے۔ غرض نجات اس کے
 لئے ہے جو دُنیا میں اصلی اور صحیح معنی میں امن قائم کرے اور اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو تھکا دے۔

”اسلام کا
 مفہوم اطاعت
 اور امن“

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتْ
 الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
 مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ
 يَخْتَلِفُونَ (۱۱۳)

ترجمہ: اور یہود کہتے ہیں کہ نصاریٰ نہیں کسی راہ پر اور نصاریٰ کہتے ہیں یہود نہیں کسی راہ پر باوجودیکہ وہ سب پڑھتے
 ہیں کتاب۔ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو جاہل ہیں ان ہی کی سی بات اب اللہ حکم کرے گا ان میں قیامت کے
 دن جس بات میں جھگڑتے تھے۔

۱۸۹
 یہود و نصاریٰ
 کا فرق و امتداد
 تعقیب اور
 مسلمانوں کی
 دوستی و نفرت
 قرآن کی روشنی
 میں

یہود و نصاریٰ اگرچہ دونوں تورات پر ایمان رکھتے ہیں مگر دونوں میں تعصب اس قدر بھرا گیا ہے کہ دونوں
 ایک دوسرے کی صداقت کے منکر ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو غلط راستہ پر بتلاتے ہیں، اس کے مقابلہ میں
 اسلام کہتا ہے کہ ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ صداقت موجود ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ان کی ہدایت کے لئے
 نبی روانہ کئے، لطف یہ ہے کہ یہ الفاظ اسی ذات گرامی سے کہلوا رہا ہے جس نے نہ کسی سے تعلیم حاصل کی اور نہ
 کسی مذہب کا مطالعہ کیا۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسِيحَ اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهَا أَسْهَهُ وَاسْعَىٰ فِي
 خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي
 الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (۱۱۴)

ترجمہ: اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں میں کہ لیا جائے وہاں نام اس کا اور کوشش کی ان کے اجاڑنے میں۔ ایسوں کو لائق نہیں کہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لئے دنیا میں ذلت ہے

اور ان کے لئے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ (۱۱۳)

یہود مدینہ جنہوں نے اسلام کے خلاف ہر ممکن کوشش کی، وہ لڑائی میں یا مارے گئے یا جلا وطن ہوئے۔ بت پرست یا قریش جو مسلمانوں کو مسجدوں میں عبادت نہیں کرنے دیتے تھے۔ انہیں بالآخر انہی مسلمانوں کی اطاعت کرنی پڑی، جن کو خدا کی عبادت کرنے سے روکتے تھے۔

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوْا فَاْتَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَّاسِعٌ عَلِيْمٌ (۱۱۵)

ترجمہ: اور اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، سو جس طرف تم مُنہ کرو وہاں ہی متوجہ ہے اللہ، بے شک اللہ بے انتہا

بخشش کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ (۱۱۵)

قبلہ کی تعیین میں وقت ضائع نہ کرو کہ تم نماز بیت المقدس کی طرف پڑھو یا خانہ کعبہ کی طرف، تمہارا قبلہ ایک سمت مقرر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس سے تمہاری تنظیم ہو جائے، تم دیکھو کہ قبلہ ایک سمت مقرر کرنے سے مراد کیا ہے؟ جب تم یہ بات سمجھ لو گے تو پھر تم جس طرف رجوع کرو گے اسی طرف ہی اللہ کے غرض ہے یعنی اس طرف تمہیں اعلیٰ اور عمدہ انعام دیئے جائیں گے اور یہ وعدہ شام، مصر، عراق کی زرخیز زمینوں کے فتح ہونے پر ہوا۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۚ لَئِنْ اَسْبَحْنَاهُ بُلْ لَّهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

كُلُّ لَّهٗ قِنْدُوْنَ (۱۱۶)

ترجمہ: اور کہتے ہیں کہ اللہ رکھتا ہے اولاد۔ وہ تو سب باتوں سے پاک ہے۔ بلکہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور

زمین میں۔ سب اسی کے تابع ہیں۔ (۱۱۶)

نصاری نے بیت المقدس کو مقدس گھر سمجھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مقدس انسان سمجھ کر اسے یہاں تک بڑھایا کہ اسے خدا کا بیٹا قرار دیا۔ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا اور زمانہ جاہلیت کے عربوں نے فرشتوں کو خدا کی لڑکیاں قرار دیا۔ اسی واسطے اسلام کہتا ہے کہ

تم ادروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا

بَدَّيْعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١١٤﴾

ترجمہ: نیا پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا اور جب حکم کرتا ہے کسی کام کو تو یہی فرماتا ہے اس کو کہ ہو جا،

پس وہ ہو جاتا ہے۔ ﴿١١٤﴾

آریہ سماجی اصول کہ رُوح اور مادہ قدیمی ہیں۔ خُدا نے ان کو صرف مرکب کر کے انسانی شکل میں ڈھال دیا۔ اس کی تردید کی جا رہی ہے۔ بعض امور ایسے ہیں جو عام سمجھ سے باہر ہیں۔ ان کی حقیقت کے اظہار سے یا تو شریعت نے بالکل اعراض کیا یا تشبیہ و تمثیل کے طریقہ سے بیان کیا کہ ایک سرسری اور اجمالی خیال بن سکے۔ بعض ایسے ہیں کہ اگر صاف صاف بیان کر دیئے جائیں تب بھی سمجھ میں آ سکتے ہیں، لیکن ان کو استعارہ اور تشبیہ کے پیرایہ میں اس غرض سے بیان کیا گیا کہ یہ طریقہ زیادہ موثر ہے مثلاً خُدا کی قدرتِ کاملہ کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے ”کُن“ یعنی ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر طرزِ کلام خود بتلا رہا ہے کہ قدرتِ کاملہ کے اظہار کا یہ ایک پیرایہ ہے، نہ یہ کہ خُدا ہر چیز کے پیدا کرنے کے وقت ”کُن“ کا لفظ بولا کرتا ہے۔

۱۹۵
”روح اور
مادہ کے تین
ہونے سے
تصور کی تردید“

پہلے ذکر ہو چکا ہے (آیت ۳۱) کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم یعنی سمجھ دی جس کے ذریعہ وہ سمندر میں بہاؤ تیراتا ہے، دریا سے نہریں نکال کر ان سے اپنی کھیتی باڑی کو شاداب کرتا ہے، ہوا سے پنکھے گھما کر پن چکیاں چلاتا ہے اور آبشار سے بجلی پیدا کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ غرض وہ انسان کو عقل دے کر اس سے عجیب و غریب کام کراتا ہے، اس تمام کائنات کے اوپر ایک ایسی ذات موجود ہے جو اس تمام مخلوق کی خالق ہے اور عالم بے بسی میں انسانی فہم و فراست کا پتلا اسی طرف متوجہ ہوتا ہے۔

۱۹۶
”انسانی
اعتماد
کی ضرورت
اور عجیبوں“

نظامِ عالم بتا رہا ہے کہ ہے ایک اسکا بنانیوالا

نظامِ آدم دکھا رہا ہے کہ دل میں ہے کوئی آنے والا

نسیم ستانی چل رہی ہے چمن میں پھر رُت بدل رہی ہے

صدایہ دل سے نکل رہی ہے وہی ہے گُل کھلانے والا

(اکبر)

غرض جو کام اپنی فہم و فراست کے بل بوتے پر کرتا ہے اور وہ دیگر کام جو انسان کے خواب و خیال میں بھی نہیں آسکتے ان امور کو اللہ تعالیٰ کی ذات لفظ ”کُن“ سے حکم کرتی ہے، اور اسی وقت تمام امور سرانجام پاتے ہیں۔

۱۹۷
”اصطلاح
”کُن“ کا مفہوم“

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ

قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا

الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٨﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿١١٩﴾ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ
وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّةَ قُلٍّ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنْ
اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا

نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

ترجمہ: اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی
آیت اسی طرح کہہ چکے ہیں وہ لوگ جو اس سے پہلے تھے انہی کی سی بات۔ ایک سے ہیں دل ان کے،
بے شک ہم نے بیان کر دیں نشانیاں ان لوگوں کے واسطے جو یقین لاتے ہیں۔ ﴿١١٨﴾ بیشک ہم نے تجھ کو بھیجا
ہے سچا دین دے کر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا اور تجھ سے پوچھ نہیں دوزخ میں رہنے والوں
کی اور ہرگز راضی نہ ہوں گے تجھ سے یہود اور نہ نصاریٰ جب تک تو تابع نہ ہو ان کے دین کا۔ تو کہہ دے
جو راہ بتلا دے وہی راہ سیدھی ہے اور اگر بالفرض تو تابعداری کرے ان کی خواہشوں کی بعد اس علم کے
جو تجھ کو پہنچا تو تیرا کوئی نہیں اللہ کے ہاتھ سے حمایت کرنے والا اور نہ مددگار۔ ﴿١٢٠﴾

(۱۱۸) وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

۱۹۸
”کفار مکہ کا
اللہ سے بھلائی
یا نشانی اتارنے
کے مطالبہ کا
جو اجر“

کفار کا مطالبہ یہ تھا کہ یا تو اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے اور انہیں بتلائے کہ اسلام سچا مذہب ہے
یا ان کو کوئی نشانی دے۔ نشانی سے مراد یہ تھی کہ اگر وہ اس نبی کو نہیں مانتے تو ان پر غضب الہی نازل ہو۔ ان
دونوں کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اے رسول! تم ان کو خوشخبری دو کہ اگر یہ قانون الہی کی پابندی کریں گے تو
اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا اور رسول بطور نذیر ان کو ساتھ ہی ساتھ تنبیہ کر رہا ہے کہ اگر انہوں نے
قانون الہی کی پیروی نہ کی تو ان پر غضب الہی نازل ہوگا۔ یہود و نصاریٰ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ ایسوں
میں یہ دلولہ کہ خدا ہم سے بات کرے یعنی پیغمبر ارسال کرے تو عمومی ضرورت یوں پوری ہوتی کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ
بِالْحَقِّ الْخَبْرِ (یعنی بلاشبہ ہم نے تجھے حق دے کر بھیجا) خدا تعالیٰ انسان سے تین طرح کلام کرتا ہے یا وحی سے
یا پردہ تورانی کے حجاب سے یا ایک پیغمبر کو روانہ کرنا، رسول کی بات مرسل کی ہوتی ہے۔ نائب حکومت کے
بات حکومت کی ہوتی ہے تو عرب اُٹھی کہہ رہے ہیں۔ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ يَسِّرَ لَنَا سُبُلَ الْبِرِّ اور جھوٹ کی پہچان کے لئے
کوئی نشانی ہو چونکہ اہل کتاب آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی رسوم مشرکانہ ہیں تو اُمیوں کی

تسلی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس سے آگے جو اُٹنی لوگ تھے وہ بھی یہی تقاضا کرتے تھے۔ چونکہ اب ضرورت عامہ پیدا ہوئی تو اس ضرورت عامہ کے لئے آپ کو ارسال کیا جاتا ہے ”خاص کند بندہ مصلحت عام را۔“

”اٹھ کر ضرورت عامہ کیلئے نکلے۔“

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ

يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿١٢١﴾

ترجمہ: وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کو پڑھتے ہیں جو حق ہے اس کے پڑھنے کا وہی اس پر یقین لاتے ہیں اور جو کوئی منکر ہو گا اس سے تو وہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ (۱۲۱)

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ۔

اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسی کہ تلاوت کرنی چاہیئے،

”تلا“ یعنی پیروی کرنا یعنی اس کی پیروی کرتے ہیں جیسی پیروی کرنی چاہیئے یعنی اس کتاب پر عمل کرتے ہیں جیسا عمل کرنے کا حق ہے۔ یہ تسلی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے کہ یہی امت عربیہ اس کتاب کا حق پورا ادا کریں گے اور تمام جہان میں اس کی منادی کریں گے۔

”تلاوت کتاب سے مراد اس کی عملی پیروی ہے جس کا حق امت عربیہ نے ادا کیا۔“

يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓءِیْل اِذْ كُرُوْا نِعْمَتِیْ الَّتِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاِنِّیْ فَعَلْتُكُمْ عَلٰی الْعٰلَمِیْنَ ﴿١٢٢﴾

ترجمہ: اے بنی اسرائیل یاد کرو احسان ہمارے جو ہم نے تم پر کئے اور اس کو کہ ہم نے تم کو بڑائی دی اہل عالم پر۔ (۱۲۲)

اِذْ كُرُوْا نِعْمَتِیْ۔ المراد من النعمة الحكومة ”آیت میں نعمت سے مراد حکومت ہے۔“

یعنی جاہ و حشمت وغیرہ جو تم کو عطا کی گئی تھی۔ غرض دینی اور دنیادی سب سے بڑی حکومت تھی۔ تم تمام دنیا کی قوموں میں ممتاز تھے اور دوسری قومیں تمہاری گردن تک بھی نہ پہنچ سکتی تھیں۔

وَاتَّقُوا یَوْمًا لَا تَجْزِیْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَیْئًا وَلَا یُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا

تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ یُنصَرُونَ ﴿١٢٣﴾

ترجمہ: اور ڈرو اس دن سے کہ نہ کام آدے کوئی شخص کسی کی طرف سے ذرا بھی اور نہ قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے بدلہ اور نہ کام آئے اس کو سفارش اور نہ ان کو مدد پہنچے۔ (۱۲۳)

”قانون الہی سے سرکشی کا انجام عذاب الہی اور بے بسی۔“

مگر جب تم نے قانون الہی سے سرکشی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت یعنی حکومت تم سے چھین لی گئی۔

قانون الہی کی جو پابندی نہیں کرتا اس کے متعلق نہ تو کسی کی سفارش سنی جاتی ہے اور نہ اسے کسی قسم کی مدد بہم پہنچائی جاتی ہے۔ بنی اسرائیل نے جب نافرمانی کی تو ان کو جو سزا ملی، تو رات اس پر گواہ ہے۔ ملاحظہ ہوں مندرجہ ذیل اقتباسات۔

۱۱۔ ام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے پہلے عربی قوم کی اصلاح کی اور پھر انہیں آگے اسلام کی اشدت کے لیے آلہ کار بنایا، چنانچہ مہاجرین اور انصار کی ابتدائی جماعت قریش کے ذریعے مدگرد کے قبیلے اسلام لائے پھر قریش اور یہ لوگ عراق اور شام کی فتح کا وسیلہ بنے اور ان کے ذریعے ہندوستان اور سوڈان کے ملاتے فتح ہوئے ۱۲ (م ۱۱) حجتہ اللہ الباقی جلد اول ۱۱۸ و جلد دوم ص ۱۲۱، طبع معر اور مطالعہ کے لئے مزید قرآنی شعور انقلاب ص ۳۴، ۳۵ دیکھیے ۱۲ (ع ۱۱)

- ① تورات کتاب قاضون باب ۶- آیت ۶ تا ۶ میں ہے۔ پھر بنی اسرائیل نے خدا کے آگے بدی کی۔ تب اس نے ان کو سات برس تک اہل مدین کے قبضہ میں کر دیا اور اہل مدین کا ہاتھ بنی اسرائیل پر قوی تھا جس وقت بنی اسرائیل جو کچھ بولتے تھے اس وقت اہل مدین، عمالیق اور اہل مشرق ان پر چڑھ آتے تھے ان کے کھیتوں کے حاصل (آمدن) کو برباد کرتے تھے۔ ان کے لئے ایک ذرہ بھی خوراک نہ رہنے دیتے تھے۔ نہ بھیڑ نہ بکری نہ گائے نہ بیل نہ گدھا، سو بنی اسرائیل اہل مدین کے سبب نہایت مسکین ہوئے۔
- ② اور تورات میں کتاب قاضون باب ۱۳- آیت ۶ تا ۹ میں ہے۔ پھر بنی اسرائیل نے خداوند کی نظر میں بدکاری کی اور خداوند نے انہیں چالیس برس تک فلسٹیوں کے ہاتھ میں کر دیا۔

③ کتاب استناء باب ۲۱ آیت ۱۵ میں ہے۔

یہ لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سنکر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دینا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی۔

اس میں صرف تین واقعات بتلائے گئے ہیں جن میں بنی اسرائیل کو دوسری حکومت کے ماتحت کر دیا گیا ہے

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَتْهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۚ

قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۝۱۲۴

ترجمہ: اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں پھر اس نے وہ پوری کیں تب فرمایا میں تجھ کو کروں گا

سب لوگوں کا پیشوا۔ بولا اور میری اولاد میں سے بھی فرمایا نہیں پہنچے گا میرا قرار ظالموں کو ①۲۴

یہود کہتے تھے کہ نبوت صرف انہی کی قوم میں مخصوص ہے اور یہ کہ آخری نبی بھی اسی قوم میں سے ہوگا۔ آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ ہم نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی اولاد میں برکت دیں گے اور اس وعدہ کے مطابق اسحاق اور اسماعیل پیدا ہوئے، تو دونوں کی اولاد پر یہ وعدہ حادی ہے۔ تورات میں اللہ تعالیٰ، حضرت ابراہیم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ”اور اسماعیل کے متعلق میں نے تیری دُعا سنی۔ دیکھ میں نے اسے برکت دی اور اس کی اولاد کو بہت برکت دوں گا۔ اسی سے بارہ شہزادے ہوں گے، اور اسی سے ایک بڑی قوم ہوگی۔“ تو اہل بیت میں ایک اور جگہ ذکر آتا ہے کہ میں تم کو اور تمہاری اولاد کو وہ زمینیں دوں گا، جہاں تو اجنبی ہے۔ کنعان کی تمام زمین ہمیشہ کے لئے، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور اب دیکھتے یہ ہے کہ اگر یہ وعدہ صرف اسحاق علیہ السلام کی قوم کے لئے تھا تو مسلمانوں کی آمد پر کنعان کی زمین کا تیرا سو برس تک حضرت اسحاق کی قوم سے نکل جانا ایک عجیب معتمہ ہے۔ درحقیقت بات یہ ہے کہ یہ وعدہ

”نبوت اور قوموں کی بلور“
”شیب کا وعدہ“
”ابراہیم علیہ السلام اور اس کی اولاد کے لئے“
”وعدہ کی صداقت پر تاریخی شہادتیں“

یہاں کتاب استثناء کے حوالہ میں مطبوعہ اور زیر تحقیق قلمی مسودہ دونوں جگہ کتاب قاضیوں والی مذکورہ عبارت ہی غلطی سے مکرر درج ہے ہم نے استثناء کی محولہ عبارت درج کر دی ہے جس کے بعد آجواب تک لعنت کی تفصیل کا ذکر ہے جو چھوڑ دیا گیا۔
 ملاحظہ ہو کتاب مقدس استثناء ص ۱۹۲ تا ۱۹۵ طبع برٹش انڈین نارن بائبل سوسائٹی لاہور ۱۹۳۵ء ۱۲

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا اور یہ وعدہ اب تک بدستور قائم ہے۔ پہلے کنعان کی زمین یہود کے قبضہ میں یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے قبضہ میں تھی۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یعنی مسلمانوں کے قبضہ میں آئی۔ اس کے بعد پھر تقریباً اسی برس تک اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعنی عیسائیوں کے قبضہ میں چلی گئی۔ اس کے بعد پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یعنی مسلمانوں کے قبضہ میں آگئی اور اب پھر موجودہ جنگ عمومی کے بعد اسحاق علیہ السلام یعنی عیسائیوں کے قبضہ میں چلی گئی۔ اس کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبوت صرف بنی اسرائیل کے لئے مخصوص نہیں تھی بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لئے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد یعنی اسحاق اور اسماعیل علیہما السلام دونوں کی اولاد میں نبوت کا وعدہ تھا۔

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّیٰ وَعِدْنَا

إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝۱۱۵

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ

مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ يَاللّٰهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ

إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝۱۱۶ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ

إِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝۱۱۷ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا

مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ

عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝۱۱۸ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا

مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۝۱۱۹

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝۱۲۰ وَمَنْ يَّرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ ۝۱۲۱

نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾ وَوَضَىٰ بِهَا

إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبْنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا

تَنُوتُنَّ إِلَّا وَانْعَمُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ

الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ

أَبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْحَقُّ إِلَهًُا وَاحِدًا ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾

ترجمہ: اور جب مقرر کیا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ لوگوں کے واسطے اور جگہ امن کی۔ اور بناؤ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ اور حکم کیا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو کہ پاک کر رکھو میرے گھر کو واسطے طواف کرنے والوں کے اور اعتکاف کرنے والوں کے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے۔ اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب! بنا اس کو شہر امن کا اور روزی ہے اس کے رہنے والوں کو میوے جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، فرمایا اور جو کفر کریں اس کو بھی نفع پہنچاؤں گا تھوڑے دنوں پھر اس کو جبراً بلاؤں گا دوزخ کے عذاب میں اور وہ بُری جگہ ہے رہنے کی۔ اور یاد کر جب اٹھاتے تھے ابراہیم بنیادیں خانہ کعبہ کی اور اسماعیل اور دُعا کرتے تھے اے پروردگار ہمارے قبول کر ہم سے بے شک تو ہی ہے سُننے والا جاننے والا۔ اے پروردگار ہمارے اور کر ہم کو حکم بردار اپنا اور ہماری اولاد میں بھی کر ایک جماعت فرمانبردار اپنی اور بتلا ہم کو قاعدے جج کرنے کے اور ہم کو معاف کر، بیشک تو ہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ اے پروردگار ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں کا کہ پڑھے ان پر تیری آیتیں اور سکھلاؤ۔ ان کو کتاب اور تہ کی باتیں اور پاک کرے ان کو بے شک تو ہی ہے زبردست بڑی حکمت والا اور کون ہے جو پھرے ابراہیم کے مذہب سے مگر وہی کہ جس نے الحق بنایا اپنے آپ کو اور بے شک ہم نے ان کو منتخب کیا دنیا میں اور وہ آخرت میں نیکوں میں ہیں۔ یاد کر جب اس کو کہا اس کے رب نے کہ حکم برداری کر تو بولا کہ میں حکم بردار ہوں تمام عالم کے پروردگار کا۔ اور یہی ہے وصیت کر گیا ابراہیم اپنے بیٹوں کو اور یعقوب بھی کہ اے بیٹو! بے شک اللہ نے چُن کر دیا ہے تم کو دین سو تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ کیا تم موجود تھے جس وقت قریب آئی یعقوب کے موت جب کہا اپنے بیٹوں کو تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، بولے ہم بندگی کریں گے تیرے رب کی اور تیرے باپ دادوں کے رب کی جو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق ہیں۔ وہی ایک معبود ہے اور ہم سب اسی کے فرمانبردار ہیں۔

مُتَعَلِّقُ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ آیت ۹۵ کی تفسیر میں انشاء اللہ مفصل بحث آرہی ہے (ملاحظہ فرمائیں منقولہ)

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۲﴾

ترجمہ: وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ان کے واسطے ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے کیا

اور تم سے پوچھ نہیں ان کے کاموں کی۔ ﴿۱۳۲﴾

تم اپنے قصے چھوڑ دو اور جو قانونِ الہی آج تمہیں دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرو۔ ہاں اگر کوئی پُرانی بات اچھی معلوم ہو اور فائدہ مند دکھلائی دے تو اس کے اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث میں ہے (الكلمة الحکمة ضالة المؤمن: الہیث) (کہ بھلائی کی بات مسلمان کی گمشدہ متاع ہے جہاں اُسے پاؤ لے لو۔ ۷)

۲۰۷
نئے قانونِ الہی کی پیروی کا اور پرانے نظام کی اچھی باتیں چھوڑنا حکیم

کہ حکمت سواک گمشدہ لال سمجھو
جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو
(حالی)

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا

كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۳۵﴾

ترجمہ: اور کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تو تم پالو گے۔ راہِ راست۔ کہہ دے کہ ہرگز نہیں بلکہ ہم نے اختیار کی راہِ ابراہیم

کی جو ایک ہی طرف تھا اور نہ تھا شریک کرنے والوں میں۔ ﴿۱۳۵﴾

قُلْ بَلْ مِلَّةَ۔۔۔ تم یہود و نصاریٰ کے طریقہ پر مت چلو، بلکہ خلیل اللہ کے طریقہ پر چلو جو سب کا جدِ امجد تھا۔ تمہارا اس کے قانون کی طرف رجوع کرنا گویا قانونِ الہی کی اطاعت کرنا ہے۔ مشرک وغیرہ بھی اس کے طریقہ پر تھے مگر ان میں بعد میں شرک و بدعت آگیا۔ جیسے وید مت میں (بھی شرک کی آمیزش بدیہیں ہوئی)

۲۰۸
"ساحفانی و صمدی فرق کے جامع بین الاقوامی پروردگار کے بانی کی اتباع کا حکم"

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ

وَيَعْقُوبَ وَالْإِسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ

رَبِّهِمْ لَا نَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۶﴾

۱۔ آیت ۱۲۶ تا ۱۳۳ کی مفصل تفسیر مولانا سندھیؒ نے تفسیر نذائیں نہیں کی اسے ان کی دوسری تفسیر مسمی بہ البام ارمان مطبوعہ حیدرآباد
 سندھ رجوع علامہ مولیٰ جارا اللہ نے آپسے قلمبند کی ہے) کے صفحات ۹۶۹ تا ۱۰۴۲ میں دیکھئے۔ ۱۳ (م ۱)
 ۲۔ الترمذی کتاب العلم باب فی الزہد کتاب الزہد باب ۱۲ (م ۲)

ترجمہ: کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اترا ہم پر اور اترا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر اور جو ملا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور جو ملا دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے ہم فرق نہیں کرنے ان سب

میں سے ایک میں بھی اور ہم اسی پر در و گار کے فرمانبردار ہیں۔ (۱۳۶)

مُسلما نوں کے لئے نہ صرف بنی اسرائیل کے انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے بلکہ حکم ہوتا ہے کہ انبیاء پر جو کچھ نازل ہوا ان پر صدق دل سے ایمان لاؤ۔ لطف یہ ہے کہ یہ تعلیم اس وقت دی جا رہی ہے جب یہود و نصاریٰ نے مسلمانوں کی بیخ کنی کا تہیہ کر لیا تھا۔

فَإِنْ آمَنُوا بِثُلِّ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي

شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ (۱۳۷)

ترجمہ: سو اگر وہ بھی ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہدایت پائی انہوں نے بھی اور اگر پھر جائیں تو پھر وہی ہیں ضد پر سواب کافی ہے تیری طرف سے ان کو اللہ اور وہی ہے سُننے والا جاننے والا۔ (۱۳۷)

جس طرح تم قانونِ الہی کی پابندی کرتے ہو اور سب انبیاء کی تعلیم کو مانتے ہو اگر وہ بھی اسی طرح کا ایمان رکھیں تو یقیناً اس بین الاقوامی تعلیم و طریقہ پر چل کر مراد کو پہنچ جائیں گے۔ اگر مخالفت کریں گے تو یقیناً ناکام رہیں گے۔

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً تَوْحَنٌ لَهُ عِيدٌ ۝ (۱۳۸)

ترجمہ: ہم نے قبول کر لیا رنگِ اللہ کا اور کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ (۱۳۸) فطرت کی تعلیم = عیسائیوں کے ہاں دستور ہے کہ بچہ کو پتسمہ دیتے وقت اس پر رنگ چھڑکتے ہیں۔ جس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ دیا گیا ہے۔ حکم ہوتا ہے یہ پتسمہ کیا ہے بلکہ پتسمہ (اصلی رنگ) یہ ہے کہ ہم فراخ دلی سے تمام انبیاء سابقہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس نبی آخر الزمان پر جو اصلی قانونِ الہی لایا ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اس قانونِ الہی پر کاربند رہنے کا عہدہ کرتے ہیں۔ اس تعلیم فطرت کا نتیجہ یہ ہو گا کہ اس سے ایک نئی زندگی پیدا ہوگی۔ اس لئے سچائی کی طرف جھکو گے اور تمام نیک اور بزرگوں کی تعلیم سے بہرہ مند ہو گے۔ انجیل متی میں ہے کہ یوحنا نبی فرماتے ہیں کہ میں تم کو توبہ کے لئے پانی سے پتسمہ دیتا ہوں لیکن تم میرے پیچھے آنے والا ہے۔ وہ مجھ سے زور آور ہے۔ میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے پتسمہ دے گا۔ اس پیشین گوئی کی طرف اس

۲۰۹
”مسلمانوں کا
دیسلم اور
بین الاقوامی
نقطہ نظر“

۲۱۰
”بین الاقوامی
پر در و گار کی
مخالفت کا
انجام ناکامی“

۲۱۱
”اسلام کی تعلیم
فطرت کا نور“

آیت میں اشارہ ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوائے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ حضرت یسوع نے حضرت یوحنا بنی سے بپتسمہ لیا اور نہر اردن کے کنارہ پر لوگوں کو خود یسوع بپتسمہ دیتا تھا اور آج تک عیسائیوں کا یہی بپتسمہ ہے۔

قُلْ اَتَحَابُّوْنَآ فِی اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ
وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُونَ ﴿۱۳۹﴾

ترجمہ: کہہ دے کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کی نسبت حالانکہ وہی ہے رب ہمارا اور رب تمہارا اور ہمارے لئے ہیں عمل ہمارے اور تمہارے لئے عمل تمہارے اور ہم تو خالص اسی کے ہیں۔ (۱۳۹)
ہم جب تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر تم ہم سے کس وجہ سے لڑائی کرتے ہو۔

اَمْ تَقُولُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ وَاِسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ کَانُوْا
هُودًا اَوْ نَصٰرٰی قُلْ ؕ اَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ کَتَمَ شَہَادَۃً
عِنْدَہٗ مِنَ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴۰﴾

ترجمہ: کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد تو یہودی تھے یا نصرانی۔ کہہ دے کہ تم کو زیادہ خبر ہے یا اللہ کو اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے چھپائی وہ گواہی جو ثابت ہو چکی ہے اس کو اللہ کی طرف سے اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ (۱۴۰)

یہودی کہتے تھے کہ جب تک یہودی نہ بنو اور عیسائی کہتے تھے کہ جب تک عیسائی نہ بنو، کسی شخص کی نجات نہیں ہو سکتی اور ہر ایک اپنے طریقہ کو طریقہ ابراہیمی بتلاتا تھا۔ حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے گزرے ہیں۔ ان کے ایک عرصہ کے بعد موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام آئے۔ جس سے یہودیت اور نصرانیت کی ابتداء ہوئی تو تم اپنے آپ کو کس طرح ابراہیم علیہ السلام کا پیرو خیال کرتے ہو۔ تم تو موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کے پیرو ہو۔ (اگر تم کو واقعی ان کا پیرو کہا جاسکے) ابراہیم علیہ السلام نے تو خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اس نے یہی قبلہ مقدر کیا۔

عرب کے مسلمانوں کا یہی قبلہ ہے، مسلمانوں کو اب چونکہ بین الاقوامی تعلیم دینی منظور تھی، اس لئے ان کے رسولؐ نے مدینہ منورہ میں کچھ عرصہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تاکہ وہ قومیت

۲۱۲
یہودیت اور
نصرانیت کی
تخلک دھینکن

۲۱۳
مسلمانوں کی
بین الاقوامیت
کی بنیاد بنانا

۲۱۴
بیت المقدس
سے قبلہ بنوایا

سے بالاتر ہو جائیں۔ اس لئے کہ اسلام صرف عربوں کے لئے نہیں بلکہ تمام دُنیا کے لئے آیا تھا اور جب کہ آگے آیت ۱۳۳ میں آئے گا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں عربوں کا امتحان بھی منظور تھا۔ جب اس امتحان میں کامیاب نکلے تو انہیں سابق کی طرح خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، غرض نسخ (آیات اور قبلہ) پر جو اعتراض تھا اس کا جواب دیا گیا۔

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ

۱۶

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

ترجمہ: وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ان کے واسطے ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے کیا اور تم

سے پوچھ گچھ نہیں ان کے کاموں کی۔ (۱۳۱)

۲۱۴
”مقام سے
سبقت“

یہ پُرانے لوگوں کی باتیں ہیں ان میں غور کرو گے تو تمہیں علم ہو جائے گا کہ قانونِ الہی کی پابندی کرنے والے دُنیا میں کس طرح کامیاب و سرخرو ہوتے ہیں، اور آخرت میں ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے بے حساب اجر ملے گا۔

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنِ قِبَلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا

قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

ترجمہ: اب کہیں گے بیوقوف کہ کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے جس پر وہ تھے۔ تو کہہ اللہ ہی کا ہے مشرق

اور مغرب چلائے جس کو چاہے سیدھی راہ۔ (۱۳۲)

۲۱۵
”مکہ کی
مصلحت“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ ہی میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی بدستور ایک سال اور چار ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ بیت اللہ اگرچہ مشرکوں کے ہاتھ میں تھا مگر اسے قبلہ مقرر کرنے میں یہ ظاہر کیا کہ عنقریب وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا۔ یہود نے بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کو قبلہ بنانے پر اعتراض کیا۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ

شَهِيدًا ۚ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ

عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٣٢﴾ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ

مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٣﴾

ترجمہ: اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل تاکہ ہو تم گواہ لوگوں پر اور ہو رسول تم پر گواہی دینے والا۔ اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ کہ جس پر تو پہلے تھا مگر اس کے واسطے کہ معلوم کریں کون تابع رہے گا رسول کا اور کون بھڑ جائے گا اُٹے پاؤں۔ اور بے شک یہ بات بھاری ہوئی مگر ان پر جن کو راہ دکھائی اللہ نے۔ اور ایسا نہیں کہ ضائع کرے تمہارا ایمان بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفیق نہایت مہربان ہے۔ بیشک ہم دیکھتے ہیں بار بار اٹھنا تیرے منہ کا آسمان کی طرف سو البتہ پھیریں گے ہم تجھ کو جس قبلہ کی طرف تو راضی ہے اب پھیر منہ اپنا طرف مسجد حرام کے اور جس جگہ تم ہوا کرو پھیر دمنہ اسی کی طرف اور جن کو ملی ہے کتاب البتہ جانتے ہیں کہ یہ ہی ٹھیک ہے ان کے رب کی طرف سے اور اللہ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں ﴿١٣٣﴾

﴿١٣٣﴾ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكَ

اے رسول ہم نے تیری امت کو امت وسط یعنی بین المللی (درمیانہ درجہ) کی امت بنایا، نہ تو حد سے زیادہ بڑھنے والی، نہ ہی پیچھے رہ جانے والی، تمہاری امت کو دوسری امتوں کے لئے معیار بنایا، یعنی جو اس امت کے طریقہ پر چلے گا وہی فلاح پائے گا اور تمہاری امت پر ہم نے تجھے معیار مقرر کیا ہے، یعنی تیری امت کے لئے تیری کتاب اور تیری سنت فلاح دارین کا طریقہ ہے، جس قدر تجھ سے قُرب حاصل کریں گے اس قدر وہ بتدریج ترقی کرتے جائیں گے۔

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الْخَمْرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی طرف سے خواہش تھی کہ بیت اللہ قبلہ مقرر ہو مگر وحی کے منتظر تھے۔ اگر وحی اپنی طرف سے گھڑ لیتے تو سولہ ماہ تک وحی الہی کا انتظار کرنا چاہئے۔ غرض بیت المقدس ایک امتحانی قبلہ تھا تاکہ قوم کی ذہنیت بین الاقوامی استعداد پیدا کرے۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ الْإِيمَانَ وَالَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ الْإِيمَانَ وَالَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ الْإِيمَانَ وَالَّذِينَ هَدَى اللَّهُ

۲۱۶
راہ امت مسلمہ
دوسری امتوں
کے لئے معیار

۲۱۷
بیت المقدس
کو کچھ عرصہ
لئے قبلہ بنانے
کا مقصد بین الاقوامی
ذہنیت پرست
کرنے کا تھا

۲۱۸
بین الاقوامی
عمل اور جدوجہد
مناہجہ نہیں بنائی

سے بچ نکلے اور ان کے ایمان نے انہیں سیدھا راستہ بتلا دیا۔

(۱۲۲) قَدْ نَدَرَى تَقْدُبَ الْخَبْرِ آپ مکہ معظمہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے مگر جب حضور مدینہ تشریف لائے تو وہاں بیت المقدس کی طرف منہ کرنے سے بیت اللہ کی طرف پشت ہوتی تھی اس لئے آپ کی آرزو تھی کہ بیت اللہ قبلہ ہو، اس لئے آپ آسمان کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت کے لئے دعا کرتے تھے، غرض آپ نے مکہ مکرمہ میں عربی قبلہ کو برقرار رکھا۔ اگرچہ وہ مشرکوں کے قبضہ میں تھا اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یعنی اپنا قومی اسماعیلی قبلہ مد نظر تھا۔ مدینہ منورہ میں اسرائیلی قبلہ کی طرف رخ کرتے تھے، گو بیت اللہ کے قبلہ ہونے کی آرزو تھی۔ اللہ نے آپ کی دعا سن کر جس قبلہ کی بناء ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام نے رکھی تھی، اس کو قبلہ مقرر کیا۔ یعنی اب اسماعیلی اور اسرائیلی یعنی بین الاقوامی قبلہ مقرر ہوا، پہلا قبلہ خالص عربی، دوسرا بیت المقدس وسطی اسرائیلی تیسرا بیت اللہ اسماعیلی دونوں کا جو یعنی بین الاقوامی قبلہ مقرر ہوا۔ پہلے نبی پر وگرام لے کر آتے تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام بین الاقوامی تعمیر پر وگرام لے کر آئے، مگر وہ اپنی قوم میں اس قدر استعداد پیدا نہ کر سکے کہ قوم اس بین الاقوامی پر وگرام کو چلا سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے مگر وہ حکومت کے نزدیک نہیں گئے، اور ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کیا اور اپنی قوم میں اس قدر استعداد پیدا کر دی کہ قوم اس پر وگرام کو چلانے کے قابل ہو سکے۔ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ میں بھی اشارہ ہے کہ اس نبی نے اپنی قوم میں بین الاقوامی پر وگرام کی استعداد پیدا کر دی ہے۔ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں۔ اگرچہ ترمیم بدستور ہوتی رہے گی۔ جس طرح ہندوستان میں تعزیرات ہند کا قانون بنا دیا گیا ہے۔ اس میں ضرورت کے مطابق ترمیم بدستور ہوتی رہتی ہے۔ ترمیم کرنے کے لئے اجماع امت کا قیام ضروری ہے۔ یعنی مسلمانوں کی کثرت رائے سے جو پاس ہو وہ واجب العمل ہے، شروع صدی میں مسلمان اس پر عمل کرتے رہے، مگر تیمور کے حملہ کے بعد ان کے خیالات نے پلٹا کھایا۔

(۱۲۳) الَّذِينَ أُولُوا الْكِتَابِ الْخَبْرِ ایک حدیث کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو دعائے خلیل کہا ہے۔ یہود و نصاریٰ جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف حضرت اسماعیل کی اولاد سے ایک نبی کے پیدا ہونے کے لئے دعا کی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی برکت کا وعدہ کیا تھا، سورۃ البقرہ آیت ۱۲۳ یہ متبرک مقام یعنی بیت اللہ جس کو ابراہیم علیہ السلام نے پاک کیا تھا۔ بنی اسرائیل کو اس کا علم تھا کہ آئندہ چل کر یہ گھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک نبی کی تعلیم کا مرکز ہوگا، جس کی تعلیم سے متاثر ہو کر اہل عرب تمام دنیا میں فاتح ہو گئے مدینہ میں آپ اور صحابہ کرامؓ اٹھارہ ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ دو ماہ قبل (از غزوہ) بدر تحویل قبلہ ہوئی

وَلَيْنَ آيَتِ الَّذِينَ أُولُوا الْكِتَابِ بِحُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ

۲۱۹
تمام قوموں کی
مرکز و قبلہ بن
جانا،

۲۲۰
ایمان کے قوی
اور بین الاقوامی
پر وگرام کا
خاکہ اور
قدی بنی اسرائیل

۲۲۱
بیت اللہ کی
مرکزیت اور
حضور کی
بنوت کے
متعلق یہود کا
یعنی علم تھا

۱۷ یعنی اصول دین تو ان کے بھی بین الاقوامی اور پوری انسانیت کے لیے تھے مگر حکمت علی قوی پر دو گرام تک محدود رہی ۱۲ (ع-ق)

۱۸ ملاحظہ ہو سورۃ المائدہ آیت ۳ پ ۱۲

۱۹ اس موضوع پر حضرت امام سندھی نے شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ افادات و ملفوفات اور شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک میں کلام فرمایا ہے جبکہ حضرت امام الائمہ نے مجتہدین اس موضوع پر مستقل کلام فرمایا ہے ملاحظہ ہو باب حقیقتہ النبوة باب بیان ان اصل الدین واحد والشرائع والمناہج مختلفة و باب اسباب نزول الانعانیات بعد ردون عصر ۸۴ تا ۹۱ طبع دار نشر الکتاب للہ

۲۰ عن العریاض بن ماریۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال انی عند اللہ مکتوب خاتواہیین وانا آدم لمجدل فی طینتہ و سأخبرکم باول امری دعوة ابراہیم و بشارۃ عیسیٰ المحدث مرداہ فی شر ۲ السنۃ و رواہ احمد عن اخی امامۃ من قولہ سأخبرکم (مشکوۃ ص ۵۱۳) ۱۲ (ع-ق)

۲۱۔ ملاحظہ ہو کتاب پیدائش از کتاب مقدس

قَبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قَبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ

فَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لِّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۳۵﴾

ترجمہ: اور اگر تو لائے اہل کتاب کے پاس ساری نشانیاں تو بھی نہ مانیں گے تیرے قبلہ کو اور نہ تو مانے ان کا قبلہ اور نہ ان میں ایک ماننے والے دوسرے کا قبلہ اور اگر تو چلا ان کی خواہشوں پر بعد اس علم کے جو تجھ کو پہنچا تو بے شک تو بھی ہوا لے انصافوں میں سے ﴿۱۳۵﴾

۲۲۲
"بیت اللہ کے بعد سے یہودی تنگ نظری اور مسلمانوں کی نفرت"

مسلمانوں نے کچھ عرصہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اس کے بعد جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا دوبارہ بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیا گیا، دوبارہ بیت اللہ کو قبلہ بنانے پر یہود نے اعتراض کیا۔ حکم ہوتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ اس قبلہ کی بناء رکھنے وقت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام نے دعا کی تھی کہ اے خدا اسحاق کی مانند اسماعیل کی اولاد کو بھی بڑا کیجیو، اسے برکت دیجیو، اس کی نسل سے بارہ بادشاہ کیجیو۔ غرض بیت اللہ اسماعیلی و اسرائیلی یعنی بین الاقوامی قبلہ ہے۔ اے یہود جب تم اپنے قبلہ کی طرف منہ کرنے کے لئے اصرار کر رہے ہو تو مسلمان تمہارے قبلہ کی طرف کیوں رخ کریں، جب ان کو تم سے اعلیٰ وارفع یعنی بین الاقوامی قبلہ دیا گیا ہے۔ جب ایک قوم دنیا میں ترقی کرنے کی خواہشمند ہو تو ضروری ہے کہ ان کے قوانین دوسری اقوام کے قوانین سے اعلیٰ ہوں۔ اس لئے اس فاتح قوم یعنی مسلمانوں کا قبلہ بھی بنی اسرائیل سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔

الَّذِينَ اتَّيَهُمُ الْكِتَابُ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ ابْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ

لَيَكْتُبُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۳۶﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ

الْمُتَكِبِّرِينَ ﴿۱۳۷﴾

۱۴۰

ترجمہ: جن کو ہم نے دی ہے کتاب پہچانتے ہیں اس کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور بے شک ایک فرقہ ان میں سے ابنتہ چھپاتا ہے حق کو جان کر ﴿۱۳۶﴾ حق وہی ہے جو تیرا رب کہے پھر تو نہ ہو شک لانے والا ﴿۱۳۷﴾

ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تمام انبیاء بنی اسرائیل میں سے مبعوث ہوئے، بنی اسرائیل جانتے تھے کہ ابراہیم کے دونوں لڑکوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے برکت کا وعدہ کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی پیشین گوئی تھی کہ ان کی مانند ایک اولوا العزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا، چونکہ اس قسم کا کوئی پیغمبر آج تک نہیں ہوا (اور بنی اسرائیل اسے بھی تسلیم کرتے ہیں) اس لئے لا محالہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ

نبی آخر الزمان، اس پیشین گوئی سے مشابہت رکھتے تھے، لہذا آپؐ وہی موعود پیغمبر ہیں۔ غرض بنی اسرائیل جانتے ہیں کہ یہ نبی (آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ابراہیم کی اولاد سے ہے اور اپنے انبیاء کی طرح اسے بھی جانتے ہیں۔ غرض بنی اسرائیل اس تعلیم کو اپنے بچوں کی طرح پہچانتے ہیں۔ کیونکہ جس طرح ایک شخص ہزار ہا تکالیف اٹھا کر اپنے بچے کی تکمیل کرتا ہے جب اس کے روبرو وہ جوان ہوگا تو اس کو ضرور پہچانے گا۔ اسی طرح اس تعلیم کو موسیٰ علیہ السلام سے لے کر اپنے خون کی ندیاں بہا کر بنی اسرائیل کامیاب بنانے کی کوشش کرتے رہے، کیا آج اس کو نہیں پہچان سکتے، (اس تعلیم کو) کہ یہ وہی تعلیم ہے جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے اور یہ وہی انقلاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام چلا رہے تھے، جس کو داد اور سلیمان علیہما السلام مکمل کرنے کی کوشش کرتے رہے، تو آج اس پیغمبر نے اس کو تکمیل کے درجہ پر پہنچا دیا ہے۔ ان میں سے ایک جماعت لوگوں کو بھی خبر دیتی ہے کہ یہ وہی تعلیم ہے، مگر ایک نالائق جماعت اس کو چھپاتی ہے، مگر وہ بھی جانتی ہے کہ یہ تعلیم حق ہے کیونکہ ”آفتاب آمد دلیل آفتاب“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا ہے کہ جہاں میں وہ بڑے واقعات میں شمار ہونے لگا ہے اور اس کا تذکرہ ہمیشہ تاریخ کے اوراق میں رہے گا۔

۲۲۳
۱۔ انقلاب جمعی
۲۔ تاریخ انبیاء
۳۔ نقطہ کمال اور
۴۔ یہود کا اس پر
۵۔ دانش پرورش
۶۔ اللہ

وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ

جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (۱۳۸) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝ (۱۳۹)

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا

وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم

ترجمہ: اور ہر کسی کے واسطے ایک جانب ہے یعنی قبلہ کہ وہ منہ کرتا ہے اس طرف سو تم سبقت کرو نیکیوں میں جہاں کہیں تم ہو گے کہ لائے گا تم کو اللہ اکٹھا بے شک، اللہ ہر چیز کر سکتا ہے، اور جس جگہ سے تو نکلے سو منہ کر اپنا مسجد الحرام کی طرف اور بے شک یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے، اور جہاں سے تو نکلے منہ کر اپنا مسجد الحرام کی طرف اور جس جگہ تم ہو اگر دمنہ کرو اسی کی طرف تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم سے جھگڑنے کا موقع، مگر جو ان میں بے انصاف ہیں،

اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو ایک متحدہ قوم بنائے۔ اس واسطے حکم دیا کہ تمام مسلمان ایک قبلہ کی

۲۲۴
”بین الاقوامی
قبلہ اسلام
کو وحدت فکری و
افکار علی مابین“

طرف رخ کریں۔ ان کا مقصد زندگی اور مرکز ایک ہونا چاہیے، قبلہ کا واحد ہونا درحقیقت مقصد زندگی کا واحد ہونا ہے، اور اسی پر اسلامی اخوت کی بنیاد ہے۔ اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ جو تمہارے قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں ان کو کافر مت کہو۔

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمْنَعُوا نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۵۰﴾

أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ

۱۵۰

وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ كَالَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿۱۵۱﴾

ترجمہ: سو ان سے (یعنی ان کے اعتراضوں سے) مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور اس واسطے کہ کامل کروں تم پر فضل اپنا اور تاکہ تم یاد ماہ سیدھی (۱۵۰) جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں رسول تم ہی میں کا بڑھتا ہے تمہارے آگے آیتیں ہماری اور پاک کرتا ہے تم کو اور سکھاتا ہے تم کو کتاب اور اس کے اسرار اور سکھاتا ہے تم کو جو تم نہ جانتے تھے۔ (۱۵۱) مسلمانوں تم میرے کسی سے مت ڈرو: یعنی میرے قوانین کی پابندی کرو اس کے بدلہ میں تمہیں نعمت یعنی حکومت دی جائے گی۔

۱۵۱

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون ﴿۱۵۲﴾

۲۲۵
ذکر کا مفہوم
اعلاہیت

ترجمہ: سو تم یاد رکھو مجھ کو میں یاد رکھوں گا تم کو اور احسان مانو میرا اور ناشکری مت کرو۔ (۱۵۲) ذکر = انسان کا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے مراد ہے، اس کے احکام کی پابندی کرنا اور اللہ تعالیٰ کا انسان کو یاد کرنے سے مراد ہے، اس کو حکومت عطا کرنی، ذکر کے معنی بلندی کے بھی ہیں۔ اس صورت میں آیت کے معنی ہوں گے۔ تم مجھے یاد کرو یعنی میری حمد کہو، میرے قوانین پر عمل کرو، میں تمہیں بلند مراتب عطا کروں گا۔ غرض ہر وقت انسان کی توجہ حظیرۃ القدس (بارگاہ اقدس) کی طرف ہونی چاہیے۔ تب جا کر اس کے دل میں اطمینان پیدا ہوگا اور وہ کامیابی کی طرف قدم اٹھائے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۱۵۳﴾

ترجمہ: اے مسلمانو! مدد لو صبر اور نماز سے بیشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے (۱۵۳)

صبر = انسان اپنی زندگی میں اپنے رُوبرو ایک نصب العین رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، لازمی امر ہے کہ اسے پروگرام پر عمل کرنے میں مشکلات اور مصائب کا سامنا بھی ہوگا، مگر اسے چاہیے کہ اپنے پروگرام کی تکمیل میں مصروف رہے، اور مشکلات سے نہ گھبرائے۔ اس کا نام صبر ہے اور اس کے ساتھ

۱۵۳ ملاحظہ ہو صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ باب فضل استقبال القبۃ ص ۵۶ طبع نور محمد کراچی

۲۲۶
صبر اور نماز
کے ذریعہ مدد
طلب کرنا
مفہوم

اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ جب یہ کامیاب ہو جائے گا اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں تو وہ خود لوگوں پر ظلم کرنے لگ جائے گا۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿۴۷﴾

ترجمہ: اور نہ کہو ان کو جو مائے گئے خدا کی راہ میں کہ مُردے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو خبر نہیں۔

اب بتلایا کہ صبر کرنا دو باتوں میں ضروری ہے۔ فوری اور زبردست مُصیبت میں مثلاً ایک آدمی اپنے پردِ گرام کی تکمیل میں مصروف ہے اور مُشکلات حاوی ہیں، مگر وہ بالکل نہیں گھبراتا بلکہ بدستور اپنی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس کی ہمت اس کی مُشکلات پر حاوی ہو جاتی ہے۔ مگر بعض اوقات گو وہ حاوی ہوتا ہے مگر اس کی کسی کمزوری کے باعث دشمن اس پر غالب ہو جاتا ہے۔ مثلاً اس کی قوتِ ارادہ تو غالب ہے مگر اس کی جسمانی کمزوری کے باعث مصائب سے دب جاتا ہے گو اس کی قوتِ ارادہ نہیں دبتی۔ اس طرح وہ جسم سے علیحدہ ہو جاتا ہے (یعنی مرجاتا ہے یا قتل ہو جاتا ہے) قوت تو بہر حال زندہ ہے وہ اپنے پردِ گرام کی تکمیل میں فاتح ہوئی۔ اس لئے اصلی معنوں میں زندہ ہے اور اپنی روحانی زندگی سے اپنے پردِ گرام کی تکمیل میں لگا رہتا ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ اس قسم کے انسان کو گو اس کا جسم الگ ہو گیا ہے اور اس وقت (بظاہر) زندہ نہ ہے اسے مُردہ مت کہو کیونکہ وہ تو اپنی مُراد کو پہنچ گیا۔ اس کی زندگی سے دُوسروں کو سبق ملتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اور اس پر گامزن ہوں اور وہ بھی عالمِ ملکوت میں پہنچ کر اس نظامِ عالم کی بڑی مشینری میں کام کرتا رہے گا۔

غرض آیت "فَاذْكُرْ ذُنُوبَكَ" سے قرآن حکیم کی تعلیم شروع ہوتی ہے۔ پہلا باب ہے تہذیبِ اخلاق کا، اخلاق کے اصول چار ہیں۔ طہارت، اخبات، سماحت و عدالت اور ان اصولوں کی تہذیب چار اشیاء سے ہوتی ہے۔ (۱) ذکرِ الہی یعنی ہر وقت اپنے خدا کو یاد کرے اور اس پر بھروسہ رکھے۔ (۲) شکر یعنی دی ہوئی نعمت کی قدردانی کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ (۳) صبر یعنی اس میں استقلال اور ہمت آ جائے۔ عرب کہتے ہیں: "الصبر مجموع الحماسة والدمانة" یعنی ڈٹ کر مقابلہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف عاجزی کرنا شرط ہے ورنہ ڈٹ کر کام کرنا حیوانات میں بھی ہے، اس لئے انسان کی شرافت اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دُعا مانگے اور آخر صبر کا موت ہے، اگر خدا پر ایمان ہے تو چونکہ کام کرنے میں اس کی توجہ الی اللہ (اللہ کی طرف) ہے تو وہ اس کثیف لباسِ جسمانیّت و حیوانیہ کو چھوڑ کر نیرنگِ لطیفہ کا (روحانیہ و ملکیتہ) کا لباس پہن کر ملائکہ اعلیٰ (عرش میں اعلیٰ درجہ کے فرشتوں اور روحانی ارواح کی مقدس جماعت) میں مل جاتا ہے اور پھر بڑے زور سے اس کام کی تکمیل کرتا ہے اور علاوہ موت، کامیابی کے اور بہت سے امتحانات سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ وہ خوفِ دشمن، مجھوک، نقصان

۲۲۸
مہینہ کی
جو موت
قوت کی حیات

۲۲۸
صبر کی
حقیقت اور
نیچ

۲۲۹
لہذا حق میں
مشکلات و امتحانات

۱۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو مجتہد المذہب ۵۵ تا ۵۶ و مقالہ انسانیت کے بنیادی اخلاق، از شعور و لکھی طبع عزیز پبلیکیشنز ص ۱۹ تا ۱۹
اور قرآنی دستور انقلاب از قرآنی شعور انقلاب ص ۲۶ تا ۲۵

۲۔ لام ماعنب مغربات میں فرماتے ہیں: "صبر کے معنی ہیں اپنے جی کو اس طرح روکے رکھنا جس طرح کہ عقل اور شرع کا تقاضا ہے۔
یا عقل و شرع جس چیز سے نفس کو روکنے کے مقتضی ہیں اس سے روک دینا پس صبر ایک عام لفظ ہے جس کے مختلف مواقع
کے اعتبار سے مختلف نام ہو جاتے ہیں چنانچہ اگر کسی مصیبت پر جی کو تھا ما بار ہا ہے تو یہ صبر کے سوا اور کسی نام سے موسوم
نہیں ہوگا اور جزع (گھبراہٹ) اس کی ضد ہوگی اور اگر جنگ میں ہوا تو شجاعت سے موسوم ہوگا اور جبن (بزدلی) اس کی ضد
ہوگا اور اگر کسی طول کو دینے والے حادثہ میں ہوگا۔ "رحب الصدر" (کشادہ دل) سے موسوم ہوگا۔ اور منجر (تنگ دل) اس
کی ضد ہوگا اور اگر بات کو روکے رکھنے کے واسطے میں ہوگا تو "کتمان" (بچپانا) سے موسوم ہوگا اور "مئل" (تنگ دل ہو کر
فانش کر دینا) اس کی ضد ہوگا اور حق تعالیٰ شانہ نے ان سب باتوں کو صبر سے موسوم فرمایا ہے ملاحظہ ہو لغات القرآن جلد چہارم
ص ۱۵۱ مؤلف مولانا محمد عبدالرشید نعمانی طبع دارالاشاعت کراچی ۱۲ (ع۔ ق)

۳۔ اس کی تفصیل حجتہ المذہب الباقیہ کے باب السجود جلد اول ص ۵۲ و ۵۳ طبع دار نشر المکتب لاہور میں دیکھئے ۱۲

۴۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو حجتہ المذہب باب ذکر اللہ الاعلیٰ ص ۱۵ و ص ۱۶ طبع مذکورہ ۱۲ (ع۔ ق)

مال و جان اور نتائج کا ہو گا۔ یعنی کسی وقت نتیجہ اس کی کوشش کے برعکس نکلے گا، اگرچہ کامیاب ہونے میں دیر ہے، مگر جس قدر کام ہوا ہے دیکھو کیسے کیسے عمدہ نتائج نکلے ہیں اور اس کو پوری سمجھ آ جائے۔ مثلاً ایک شخص کھیت میں بیج بوتا ہے مگر بیج بونے اور حاصلات (آمدن غلہ) اٹھانے میں دیر ہے اور گھبرا جاتا ہے تو اس کو سمجھا دینا کہ دیکھو تم نے کوشش کی، زراعت بڑی اچھی ہوئی اور آئندہ اس طرح کوشش کرتے رہنا اور اللہ سے دعا ملگتے رہنا کہ اناج بہت دے گا اور بد محنت کو سمجھا دینا کہ تم نے زمین پوری طرح ہموار نہیں کی اور زمین میں کھاد نہیں ڈالی اور نگہبانی پوری نہیں کی جس سے آئندہ نتیجہ برآمد نہ ہو گا اور اس کو سمجھ آ جائے یہ ہے ”انذار“ اور چوتھا اصول تہذیب اخلاق کا۔ تعظیم شعائر اللہ کرنا۔ وہ تین ہیں۔ ایک بیت اللہ اور اس کے متعلقات صفا، مردہ، منی، مزدلفہ، عرفات، ہدی، قلائد، اشہر حرم، حاجی بیت اللہ کا جب تک کہ وہ گھر پہنچ جاتے۔

۲۳۰ لعنت کے مستحق دگی — تہذیب اخلاق کے برخلاف کام کرنے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ اس کے بعد اِلٰہُکُمُ الْاِلٰہُ وَاحِدٌ سے ابتغار الرزق (معاشیات) کا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ رزق کے معدن (منبع) اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ الْاُخْرٰی میں بتا دیئے گئے ہیں۔ یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا اور اپنی ہمت سے رزق کو اس کی جگہ سے تلاش کرنا، مگر ظالموں کی نوکری کرنا اور اُن کے توسل سے رزق کمانا بالکل بُری بات ہے۔ کیونکہ اس سے انقلاب ہو جاتا ہے تو پھر جو مُصِیبت ظالموں پر آئی وہی ان کے تابعداروں پر بھی آتی ہے ابتغار الرزق طلب معیشت اکل کھانا پینا حلال اور طیب ہونا چاہیے جس اچھے تفکرات افکار و خیالات پیدا ہوں جو تمدن کے لئے باعثِ رحمت ہوں پھر اچھے چیزوں کو استعمال کر کے اس کی قدر دانی کرنا (یعنی شکر کرنا) پھر محرماتِ اشیاء (وہ چیزیں جن کا استعمال حرام ہے بتا دی ہیں جو تمام شرائط میں حرام ہیں خواہ ابراہیمی شریعت ہو یا صابی شریعت یعنی آئین تہذیب۔

تہذیب اخلاق اور تعلق باللہ کا نتیجہ یہ ہے کہ مسکینوں اور غریبوں کی خدمت کرنا اور ہر وقت نماز پڑھنا یعنی متوجہ الی اللہ ہونا اس کے بعد مسادات ہے الی آخر الایات۔

وَلَبَلُّوْكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّرٰتِ

وَبَشِّرِ الصَّٰبِرِیْنَ ﴿۱۵۵﴾

ترجمہ: اور البتہ ہم آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے ڈر سے اور بھوک سے اور نقصان سے مالوں کے اور جانوں

کے اور میوؤں کے اور خوشخبری دے کر ان صبر کرنے والوں کو۔ ﴿۱۵۵﴾

۱۔ یہاں صرف ایک کا ذکر ہے باقی دو رسول اللہ اور کتاب اللہ ہیں یہ تین تو بنیادی شعار ہیں ان تینوں کا نتیجہ "صلوۃ" ہے جو چوتھا
 جز ہے چنانچہ تعظیم شعار اللہ کے موضوع پر حضرت امام الاکبرؑ نے مجتہد اللہ میں مستقل باب قائم کیا ہے۔ ملاحظہ ہو مجتہد اللہ
 عربی ص ۶۹ و ص ۷۰ طبع لاہور اور ابام الرمان ص ۱۸۹ میں ان آیات کی تفسیر کے ذیل میں حضرت امام سندھیؒ نے اس کا خلاصہ تحریر
 کیا ہے ۱۲ (ع-ق)

۲۔ یہاں حضرت امام سندھیؒ احکام کی حکمت کے ساتھ اجمالاً آیت ۱۵۲ سے تا آخر سورت ربط آیات کی طرف اشارہ کیلئے تفصیلات
 آگے آ رہی ہیں - ۱۲ (ع-ق)

۲۳۲
تعلیم شاعر اللہ تہذیب
اخلاق کا ایک
حقہ جس
سے قلوب پر
حاصلی تربیت
حقوق ہے۔
۲۳۳
سعد اور مرد
سے تکلیف
پر صبر کرنا
لازم ہے۔

تعلیم شاعر اللہ تہذیب اخلاق کا ایک جز ہے اور اس میں ایک لطیف اشارہ ہے۔ مشکلات میں صبر کرنے کی ایک مثال بھی ہے کہ حضرت ہاجرہؓ مکہ کی سخت گرمی میں اور پیاس سے بے تاب ہو کر پریشان پھر رہی ہیں، مگر اپنے اللہ سے غافل نہیں، اس کے ساتھ ہی یہ نہیں کہ پریشانی کی حالت میں ہمت توڑ کر بیٹھ گئیں بلکہ لگاتار مسلسل کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح سے پانی دستیاب ہو سکے، وہ ان دونوں پہاڑوں یعنی صفا و مردہ کے درمیان پانی کی جستجو میں پھر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صدا کو سنا، ان کو پانی کا چشمہ دیا جو آج تک متبرک خیال کیا جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ان پر اللہ تعالیٰ نے رحمت یہ کی کہ ان کی نسل سے ایک اولوالعزم پیغمبر بین الاقوامی پر دو گرام دے کر پیدا کیا۔ غرض یہ دونوں پہاڑ جو حضرت ہاجرہؓ کی تکلیفوں کے منظر تھے۔ آج اس کی جزائر کے دو نشان ہیں جو اسے اس کے صبر پر دیے گئے، حاجیوں کو حج کے احکام شروع کرنے سے پہلے اس کی یاد کو تازہ کرنا ہوتا ہے۔ غرض صبر یہ نہیں کہ ہمت ہار کر کام چھوڑ دے، بلکہ صبر یہ ہے کہ اس کام تکمیل میں ہر قسم کی مشکلات پر صبر کرے، اور اُسے مکمل کرنے میں پوری جدوجہد کرے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ بَيِّنَتِهِ لِنِاسٍ

فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ﴿٢٣٥﴾

۲۳۵
اخلاق کی
بنیادی تعلیم
نہ کرنا تو کلمہ
کا مستحق
تربیت
بیانات لازم
۲۳۶
حق کا منہ

ترجمہ: بے شک لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے اتارے صاف حکم اور ہدایت کی باتیں بعد اس کے کہ ہم ان کو کھوں چکے لوگوں کے واسطے کتاب میں ان پر لعنت کرتا ہے اللہ اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ گزشتہ آیات کی تعلیم کو بعض لوگ، لوگوں کو حاصل کرنے نہیں دیتے، بلکہ اس تعلیم کو مخفی رکھتے ہیں، تاکہ لوگ اس سے واقف ہو کر ان کو ملامت نہ کریں کہ تم کیوں یہ کام نہیں کرتے، جس سے تمہارے اخلاق بھی مہذب ہوں اور لوگ بھی مستفید ہوں، کیونکہ ان احکام کا لب لباب تو یہ تھا کہ لوگوں کی خدمت اور ظلم دور کرنے کے لئے خود کو فنا کر دو، تب خدا کو ملو گے۔ بیانات اس کو کہتے ہیں کہ کسی کو سمجھایا جائے اور وہ اُسے واضح طور پر سمجھ لے جیسے روشنی، سورج اور چاند۔ ہذا سچ چند سمجھ دار آدمی ایک صاف راستہ تجویز کریں اور اس کی صداقت پر یقین کر کے دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں اور آخر کار انہیں سمجھا دیں کہ اس راستہ پر چل کر دیکھو کہ تھوڑی محنت سے تم مطلوب کو پہنچ جاؤ گے اور ایک جماعت کو پہنچا بھی دیں۔

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا

التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٢٣٦﴾

ترجمہ: مگر جنہوں نے توبہ کی اور درست کیا اپنے کام کو اور بیان کر دیا حق بات کو تو ان کو معاف کرتا ہوں اور میں ہوں بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان۔

اب بتایا جاتا ہے کہ توبہ کس کو کہا جاتا ہے۔ اول تو اپنے بُرے اعمال پر ندامت کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اس کے بعد جس قدر اس کے غلط طریقہ کار سے لوگوں کو نقصان پہنچا ہے اس کے اصلاح کرے اور لوگوں کو اصل تعلیم سے آگاہ کرے۔ یہ توبہ علماء کی ہے۔ یعنی اپنا گزشتہ طرزِ عمل لوگوں کو بتلا دے وہ غلط تھا، اب صحیح طریقہ عمل یہ ہے، میں بھی اس طریقہ پر چلتا ہوں، تم بھی چلو، توبہ کے معنی ہیں، رجوع کرنا، یعنی اپنے غلط طریقہ کو چھوڑ کر سیدھے راستہ کی طرف رجوع کرے، اس لئے توبہ الی اللہ کے معنی ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرنا، یعنی اطاعت کی حالت کی طرف رجوع کرنا بمعنی قوانینِ الہی کی پابندی کرنا، غرض توبہ سے مراد ہے انسان کی حالت میں مکمل تبدیلی کرنا۔ قرآن حکیم یہی توبہ سکھلاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ انسان زبان سے چند الفاظ کہہ دے اور بس توبہ ہو گئی، توبہ سے یہ مطلب ہے کہ گزشتہ زندگی میں سے ایک انقلابِ عظیم پیدا ہو جائے، پچھلے گناہوں سے توبہ کرے، یعنی نادام ہو اور آئندہ کو ان سے بچنے کے لئے دل میں عہد کرے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ

يُنْظَرُونَ ﴿١٦٢﴾

ترجمہ: بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے کافر ہی انہی پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی ہمیشہ رہیں گے اسی لعنت میں نہ ہلکا ہوگا ان پر سے عذاب اور نہ ان کو مہلت ملے گی۔

مثلاً گرمی کے موسم میں ایک قافلہ علی نصف النہار (عین دوپہر کے وقت) آتا ہے اور ایک کنوئیں کے کنارے ٹھہرتا ہے۔ گرمی کی شدت میں وہ پیاس سے تڑپ رہے تھے، کہ کنوئیں کے دیکھنے سے ان کی جان میں جان آگئی، مگر کنوئیں کا مالک اس قدر سنگدل اور ظالم ہے کہ کنوئیں سے ان کو پانی پینے نہیں دیتا اور مسافر بسک بسک کر وہیں دم توڑتے ہیں، کیا ایسے ظالم کے لئے رحم کی گنجائش ہے۔ اسی طرح یہود و نصاریٰ کا حال تھا کہ انہیں ایسی اعلیٰ تعلیم دی گئی تھی کہ جس میں اللہ سے تعلق قائم کرنے اور لوگوں سے ظلم دور کرنے کے طریقے بتائے گئے تھے، اور ان کو کہا گیا کہ اس پر خود بھی عمل کرو اور لوگوں کو بھی سکھلاؤ! اگر وہ تعلیم لوگوں تک پہنچاتے تو مردہ قومیں زندہ ہو جاتیں، مگر ان ظالموں نے کسی کو اس کی

۲۳۸
توبہ کا حقیقی
مفہوم اور اس
کے اجتماعی
تقاضی عظیم
نفی انقلاب

۲۳۹
اللہ فرشتوں
اور انسانیت کی
نظر میں تقاضی
عزت و کی
اور ان کی
ذہنی انقلاب

تعلیم نہ دی اور نہ اس پر خود کار بند ہوئے، اس لئے ان پر خدا اور اس کے فرشتوں اور برگزیدہ لوگوں اور عوام الناس کی لعنت ہے۔ جس سے ان کے مذہب کی اسپرٹ مر گئی۔

(۱۶۲) خَالِدِينَ فِيهَا چونکہ ان کی مذہبی رُوح مُردہ اور غیرت و جوش اور ترقی کا خیال بھی ساتھ ساتھ مر گیا، اب یہ مُردہ قوم ہے۔ اس پر مذکورہ بالا لعنت ہے اور لعنت کا نتیجہ دُنیا میں محکومیت اور ذلت ہے تو اس ذلت میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے دشمن جو ان پر مُسلط ہیں کبھی عذاب دینے میں رعایت نہیں کریں گے، یعنی روز بروز ظلم اور ذلت کی مُصیبت ان پر بڑھتی جائے گی، اور نہ ان کو اس ظلم سے کبھی فرصت ایک سال یا دو سال کے لئے ملے گی، بلکہ یہ محکومی کی لعنت ہمیشہ ان پر رہے گی اور آخرت میں بھی اس سے زائد لعنت اور عذاب ہوگا، یعنی ان کے دشمن انقلاب کر کے ان کو دُنیا میں محکوم کریں گے یہ ہے لعنت۔

مردہ قوم کی صفت
لعنت الہی کا نتیجہ محکومیت ذلت اور دائمی عذاب

وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ مَوْصُوفٍ بِالرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعَذَابِ ۝

ترجمہ: اور معبود تم سب کا ایک ہی معبود ہے کوئی معبود نہیں اس کے سوا بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا۔ بیشک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور کشتیوں میں جو کہ لے کر چلتی ہیں دریا میں

لوگوں کے کام کی چیزیں اور پانی میں جس کو کہ اتارا اللہ نے آسمان سے پھر جلا یا اس سے زمین کو اس کے مرگئے پیچھے
اور پھیلے اس میں سب قسم کے جانور اور ہواؤں کے بدنے میں اور بادل میں جو کہ تابعدار ہے اس کے حکم کا دینا
آسمان و زمین کے بیشک ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں عقلمندوں کے لئے۔ اور بعضے لوگ وہ ہیں جو بنالیتے ہیں
اللہ کے ہمارے اوروں کو۔ ان کی محبت ایسی رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ کی۔ اور ایمان والوں کو اس سے زیادہ تر محبت
اللہ کی۔ اور اگر دیکھ لیں یہ ظالم اس وقت کو جب کہ دیکھیں گے عذاب کو کہ قوت ساری اللہ ہی کے لئے ہے اور
یہ کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔

۲۴۱

”طلب معیشت
کیا اللہ اورین
مشرطہ محبت
الہی اور وفاداری“

یہاں سے باب (تتمار الرزق وطلب معیشت کا باب) شروع ہوتا ہے ہمیں اولین شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب سمجھے، یہ
انسان کی فطرت ہے کہ جو شخص ان کی جسمانی ضروریات کا متکفل (ضامن) ہو جائے اس سے وہ بڑی حُب
رکھتا ہے۔ اگر کسی بادشاہ کے ماتحت رزق کماتا ہے یا اس کی نوکری کرتا ہے یا کسی وسیلہ سے اس کو دہاں
سے رزق ملتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی محبت ہو جاتی ہے اور اس کے تمام افعال کو مستحسن سمجھتا ہے اور
اس کے دشمن سے مخالفت کرتا ہے اور پھر اپنی جان تک اس پر قربان کر دیتا ہے تو اگر انسان ایسا ہی
سمجھے کہ یہ رزق میں اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے اسباب اور اس کی مہربانی سے کماتا ہوں یا اس سے بھی ادنیٰ
سمجھے کہ میری زندگی کی تمام ضروریات کا متکفل (ضامن) اور بند و بست کرے اللہ تعالیٰ ہے تو لازمی امر ہے کہ وہ خدا کے سوائے کسی کو
اپنا رب اور محبوب نہیں سمجھے گا اور یہی معنی ہیں توحید کے، اور اگر کسی دوسرے شخص سے یہ کیفیت پیدا ہوگی
تو یہ ہے شرک، غرض اللہ تعالیٰ کی ذات واحد اور یکتا ہے، اس کی شفقت انسانوں پر ماں باپ سے کئی ہزار
گنا بڑھ کر ہے، جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کے لئے ہر طرح کی آسائش کا سامان مہیا کرتے ہیں، اور اس
کے رزق کے وہی متکفل ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے ہر قسم کے رزق کمانے کے
سامان مہیا کر دیتے ہیں وہ یہ ہیں۔

۲۴۲

”رزق کی بنیاد اور
اساسی اصول
معاش“

(۱۶۳) اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَآیٰتٍ لِّمَنْ یَّعْقِلُ۔ الخ۔ یہ آسمان اور زمین بنیاد اور اساسی اصول رزق کے ہیں، یعنی یہ معدن رزق
ہیں۔ وَاَخْتِلَافِ الْیَلِّ وَالنَّهَارِ یعنی کہیں گرمی اور کہیں سردی سے اشیاء پیدا ہوتی ہیں تو بڑی اور بحری چیزوں کے
پیدا کرنے میں اس کو بڑا دخل ہے۔ یہاں سے تجارت شروع ہوتی ہے۔ وَالْفُلُکِ الخ۔ ملکوں کو ملکوں
سے ملانا اور جزائر کی پیدائش کو بڑے عظمتوں تک پہنچانا اور قوموں سے اتصال پیدا کرنے میں کشتیوں کو بڑا دخل
ہے، اس تجارت بحری سے بڑے بڑے منافع ہاتھ لگ جاتے ہیں اور اس تجارت سے دُنیا کی مُردہ قومیں
زندہ قومیں بن کر عروج حاصل کرتی ہیں۔ دیکھو انگریزوں نے تجارت کے ذریعہ ہندوستان جیسا وسیع ملک
لیا اور آج امریکہ، جرمن، جاپان اور انگریز تجارت کے ذریعہ مالا مال ہو رہے ہیں۔

(۱۶۴) وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ الْخَبْیَہِ سَبَبٌ ہِیَ زراعت کا، دُنیا کی متمدن قومیں زراعت کے ذریعہ اپنے خورد و نوش
کا سامان بہم پہنچاتی ہیں۔ مثلاً مصر کی روئی، آسٹریلیا اور ہندوستان کی روئی اور گندم وغیرہ۔

(۵) وَبَثَّ فِيهَا - الخ۔ اقتصار مواش (مولشی فارم) سے اپنا رزق پیدا کرنا، یعنی مولشیوں اور ریوڑوں کا چرانا جیسے اسٹریلیا اور ہندوستان کے شمال میں (کاغان) بھیڑوں اور بکریوں کی تجارت سے لوگ کس قدر مالا مال ہیں۔

(۶) وَتَصْرِيفُ الرِّيحِ - ہواؤں کے پھیر گھیر سے بہت سے اسباب رزق پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہواؤں سے پن حکیاں چلائی، اور ہوا سے اور بھی بہت سے کام لیتے ہیں جو اہل سائنس سے پوشیدہ نہیں یعنی ہوائی جہاز اور ہوائی مشین اور ہوا جو انسانی غذا ہے اس کو جمع کر کے اس سے فائدہ اٹھانا وغیرہ وغیرہ۔

(۷) وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ - الخ۔ پانی سے جو بخارات نکلتے ہیں جسے اسٹیم کہا جاتا ہے، یعنی وہ سحاب جس کو تم مسخر کر سکتے ہو اس سے ہزاروں رزق کے سامان پیدا ہو رہے ہیں۔ ریلیں اور دھانی جہاز اور ہزاروں قسم کے مشینیں چل رہی ہیں۔ یہ رزق کے معدن اور یہ رزق کے چشمے اُبل رہے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے پیدا کیا ہے۔ یہاں سے کھاؤ اور دوسروں کی غلامی میں مبتلا مچھسو، اور اللہ تعالیٰ سے محبت لگاؤ، جس سے محبت سے تمہارے دین کا راستہ جو سیر باطن (عقلی و روحانی ترقی) ہے آسان ہو جائے گا۔ سیر باطن تفکر اور تدبیر سے ہوتی ہے، اگر کسی شخص کو وہ باتیں جو وہ غور و فکر سے حاصل کر سکتا ہے پہلے ہی بتا دی جائیں تو اس کی قوت فکر ضائع ہو جائے گی، اور اس بتائی ہوئی بات کو بھی اس یقین کے ساتھ نہیں سمجھ سکے گا جیسا کہ چاہیے، اور آئندہ کی ترقی سے محروم رہے گا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے نظام عالم میں کوشش کو ضروری قرار دیا، یعنی اس نظام میں غور کر کے اپنی روزی کے لئے راستے تلاش کرو، جب اس کو اپنی روزی کمانے کے اسباب میں غور و فکر کرنا پڑے گا تو آئندہ روحانی ترقی جو محض تفکر و تدبیر کا نتیجہ ہے اسے حاصل کرنے کے راستے اس کے لئے سہل ہو جائیں گے، اور انسان اپنی اعلیٰ ترقی تک پہنچ جائے گا۔

الْآيَاتِ لِقَوْمٍ - الخ۔ جب اس میں تدبیر و فکر کرنے کی اس کی عادت ہو جائے گی تو اس کو اعلیٰ تعلیم دینی آسان ہو جائے گی، ورنہ بے عقل لوگوں کو جو حیوانوں کی مانند ہیں اعلیٰ تعلیم دینی عبث اور بے فائدہ ہے، اس لئے اس نظام عالم میں غور کرنا اور اس سے اپنے فوائد تلاش کرنا ضروری قرار دیا گیا، تاکہ انسانی ترقی مکمل ہو جائے، تعلیم میں اس پہلو کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے، ورنہ تعلیم ایک لفظ بے معنی ہوگا۔ کیونکہ قوائے عقلیہ بیکار ہونے سے وہ علم بے ثمرہ ہوگا۔

(۱۶۵) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ - الخ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان پر اس قدر فضل و کرم کیا اور اس کے لئے اس قدر چیزیں پیدا کیں، مگر وہ اس کے باوجود ان اسباب سے روزی نہیں کماتا، بلکہ صرف روٹی کے ٹکڑے کے لئے غیروں کے آگے جبہ سائی کرتا ہے، حالانکہ رازق تو حق تعالیٰ کی ذات ہے۔ غیروں کے آگے جبیں سائی ایک روٹی کے ٹکڑے کے لئے کرتا ہے، اور لطف یہ ہے کہ ان سے خدا کی مانند محبت کرتا ہے، مگر جو لوگ کہ اللہ پر اپنے رزق کمانے کا بھروسہ رکھتے ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کبھی انقلاب ہوگا تو اللہ سے محبت رکھنے والا ایک آدمی ان کے ہزاروں کو شکست دے گا۔

۲۴۳
”سحاب مسخر کا مفہوم“

۲۴۴
”تفکر و تدبیر کی دعوت اور فائدہ“

۲۴۵
”اعلیٰ تعلیم کا لائق ہونا“

۲۴۶
”تعلیم و ترقی کا نظام“

۲۴۷
”اللہ سے محبت رکھنے والا“

۲۴۸
”انقلابی ہزاروں“

وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا - الْخَبْرَ أَنَّ كَمَ عَقْلُونَ كَوَيْهِ خِيَالِ تَهَا كَهْ اَنْ ظَالِمٌ بَادِشَاهُ يَأْمُرُ فِي بَرِي قُوَّتْ هِي
اور قُوَّتْ دالے کے ماتحت ہو کر روزی کمانا ضروری ہے، پھر ان کے ظلم کی یہ حمایت کرتے ہیں، تو جب
انقلاب ہو گیا تو پھر ظالموں نے دیکھ لیا کہ ان کے پاس کس قدر ظاہری اسباب تھے، جن پر ان کو ناز تھا،
مگر مسلمان گنتی کے چند جنہوں نے اللہ پر توکل کر کے کام شروع کیا انہوں نے آہستہ آہستہ فاتح منہ ہونا
شروع کیا، اور ظالموں کو اٹا کر رکھ دیا، تو پھر معلوم ہوا کہ ظالم لوگوں کے کوئی ہمدرد نہ تھے نہ ان میں قُوَّت
تھی، بلکہ قُوَّتِ عدالت میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ الْاٰيَةُ (سورۃ النحل آیت ۹۱)

اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ

بِهِمُ السُّبُبُ ۝۱۴۶ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا الْوَارِثَ لَنَا كَرَّةٌ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا

تَبَرَّءُوا مِنَّا كُلٌّ لِّكَ يَرْيِبُهُمُ اللّٰهُ اَعْبَاهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ

بِخَرِجِينَ مِنَ النَّارِ ۝۱۴۷ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۝

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝۱۴۸ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ

وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝۱۴۹ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ

اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ

أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝۱۵۰ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا

كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّكُمْ عَمَّى فَهُمْ لَا

يَعْقِلُونَ ۝۱۵۱ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا

لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝۱۵۲ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ

۲۴۸
ظالم حکم فتن
کے حمایتی لوگوں
کا غلط خیال
اور حسرت

وَلَحْمَ الْخَنَزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا

إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

ترجمہ: جب بیزار ہو جائیں گے وہ کہ جن کی پیروی کی تھی ان سے کہ جو ان کے پیرو ہوئے تھے اور دیکھیں گے عذاب اور منقطع ہو جائیں گے ان کے سب علاقے اور کہیں گے پیرو کیا اچھا ہوتا جو ہم کو دنیا کی طرف لوٹ جانا مل جاتا تو ہم بھی بیزار ہو جاتے ان سے جیسے یہ ہم سے بیزار ہو گئے۔ اس طرح پر دکھلائے گا اللہ ان کو ان کے کام حسرت دلانے کو اور وہ ہرگز نکلنے والے نہیں نارے۔ (۱۶۶) اے لوگو کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال پاکیزہ اور پیروی نہ کرو شیطان کی بے شک وہ تمہارا دشمن ہے صریح (۱۶۸) وہ تو یہی حکم کرے گا تم کو کہ تم کو بے کام اور بے حیائی کرو اور جھوٹ لگاؤ اللہ پر وہ باتیں جن کو تم نہیں جانتے۔ اور جب کوئی ان سے کہے کہ تابعداری کرو اس حکم کی جو کہ نازل فرمایا اللہ نے تو کہتے ہیں ہرگز نہیں ہم تو تابعداری کریں گے اس کی جس پر دیکھا ہم نے اپنے باپ دادوں کو بھلا اگرچہ ان کے باپ دادے نہ سمجھتے ہوں سیدھی راہ۔ (۱۶۹) اور مثال ان کافروں کی ایسی ہے جیسے پکڑے کوئی شخص ایک چیز کو جو کچھ نہ سنے سوا پکڑنے اور چلانے کے، مہرے، گونگے، اندھے ہیں سودہ کچھ نہیں سمجھتے۔ (۱۷۱) اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو روزی ہم نے تم کو دی اور شکر کرو اللہ کا اگر تم اسی کے بندے ہو۔ اس نے تو تم پر یہی حرام کیا ہے۔ مردہ جانور اور لہو اور گوشت سور کا اور جسے جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا پھر جو کوئی بے اختیار ہو جائے نہ تو نافرمانی کرے اور نہ زیادتی تو اس پر کچھ گناہ نہیں بے شک اللہ ہے بڑا بخشنے والا نہایت مہربان۔ (۱۷۳)

(۱۶۶) اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اَلَاٰتِیَہٗ۔

یہ انقلاب کی تصویر ہے، ظالم لوگ مسکینوں پر ظلم کر کے اپنے مُعاذنین کو دیتے ہیں اور یہ مُعاذنین ان کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ جب انقلاب آتا ہے تو مظلوم رعیت تو خدا پرست عدالت کرنے والی جماعت کے حامی بن جاتے ہیں اور ظالم شکست کھا کر بھاگ جاتے ہیں، اب جو لوگ ظلم کرتے ہیں اور لوٹ کھسوٹ کر کے مال ظالموں تک پہنچاتے تھے تو وہ جب پکڑے جائیں گے اور مظلوم رعیت اپنا بدلہ لینا شروع کرے گی، تو ان کو نجات دینے والا کوئی نہیں ہوگا اور تمام اندوختہ ان کا لوٹ لیا جائے گا اور افسوس کے ایسے کلمات کہیں گے جن کو سن کر عقلمند حیرت میں پڑ جائیں گے، اور ہمیشہ کے لئے محکوم ذلیل ہو جائیں گے۔ کیونکہ اب دور بھی دوسرا آگیا ہے۔ یہ پہلے دور کو رو رہے ہیں اور ترقی کرنے کی ان کو جرات نہیں رہی، اور پھر کہتے رہیں گے، کہ افسوس ہم ان ظالموں کی بات نہ مانتے، تو آج ہم پر یہ مُصیبت نازل نہ ہوتی، اس حسرت کی آگ سے انہیں کبھی نجات نہ ہوگی۔ (۱۷۰)

یَا اَیُّهَا النَّاسُ! انظر ظالموں کے ماتحت ہو کر رزق کمانا حرام خوری ہے، تم اپنا رزق حلال وجہ سے کماؤ! اور اس کو طیب کر کے کھاؤ! اور یہ انسان کی شرافت اور تمدن کی بنا رہے کہ حلال کمائی اور اس کو اچھی طرح

تمنا اور
نعمت کی بنیاد ہے

۲۴۹
ظالموں اور
ان کے حامیوں
لا محشر

۲۵۰
محلل وجہ سے

کمانا اور یہیں (۱۷۰)
کے حکم

تدبیر سے کر پکا کر کھائے! مثلاً گوشت ہے تو اس کو کچا مت کھاؤ۔

۲۵۱
”ظالم شیطان
کے بھائی
ہیں“

وَلَا تَتَّبِعُوا الْاِخْیَہُ یَہُ ظَالِمٌ لُّوْکِ الْاِخْوَانُ الشَّیْطٰنِ (شیطان کے بھائی) ہیں۔ ان کی بنائی ہوئی باتوں پر مت چلو، اور ان کے بنائے ہوئے قواعد، شیطان کا راستہ ہے یہ تو خود سُود خواری سکھائیں گے اور طرح طرح کے ظلم کرنے اور لوٹنے کی سبیلیں تیار کریں گے۔ ۲۵۲

۲۵۲
”انسانیت
کے دشمن“

اِنَّہٗ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبِیْنٌ۔ انسانیت نام ہے اجتماع کا اور وہ سوائے حلال کسب اور ظلم دُور کرنے سے ہو نہیں سکتا، اور ظلم سے تمدن خراب ہو جاتا ہے، اور نظامِ بلدیت (شہریت) لوٹ جاتا ہے جس سے دیرانی آجاتی ہے اور انسانیت مصائب میں پھنس جاتی ہے تو یہ شیطانی کام ہے اور شیطان انسان کا ظاہر دشمن ہے، اور ظالم اور فریب کار لوگ تمہارے ظاہری دشمن ہیں۔ تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہارا دین برباد کرنا چاہتے ہیں۔

۲۵۲
”ظالموں کی
تین خصلتیں
برائے جہنم
اور جہنم“

۲۵۳
(۱۶۹) اِنَّمَا یَاْمُرُکُمْ بِالسُّوْرِ الْاِخْوَانِ ظَالِمُوْنَ کے تین خصائل ہیں۔ تینوں انسانیت کے خلاف ہیں۔

(۱) انسانیت کو تکلیف پہنچانا۔ (۲) بے حیا بن کر لوگوں میں رہنا، اپنی دولت مندی اور زور سے بے حیائی کے کام اور باتیں علی الاعلان کرنا اور گالی گلوچ نکالنا۔ (۳) لوگوں میں یہ ظاہر کرنا کہ یہ بادشاہ اس کی بادشاہی ہمیشہ ہے گی، اس کو بادشاہی اللہ نے دی ہے، ہم کو اس کے تابع رہنا ضروری ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بادشاہ نہیں بنایا، اور چوتھی بات یہ ہے وَ اِذَا قِیْلَ۔ الخ یعنی جب ان کو انسانیت کے قواعد پر عمل کرنے کو کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے اپنی حکومت کا نظام یا ہماری امارت یا ہماری پیری سریدیا (کی بنیاد) اس طرح رکھی تھی تو ہم بھی اسی طرح چلتے آئے، لوگوں پر اگر ظلم ہوتا ہے تو ہمارا اس میں کیا گناہ، یہ راہ درسم ہمارے بڑوں کی بنائی ہوئی ہیں، یعنی ان کو اگر کہا جائے کہ بھائی تم انسان ہو، انسانیت پر چلو، تو کہتے ہیں، ہم کیا کریں، ہمارے افسروں نے ہمیں حکم دیا اور بڑے اس طرح کرتے آئے ہیں، ہم بھی اس طرح کرتے ہیں، حالانکہ ان کے بڑوں کو بین الاقوامی معاملات کی عقل بھی نہ تھی اور اس کے راستہ کو جانتے تھے۔

۲۵۲
”ظالموں کی چوتھی
خصلت آباد
اجلا کی اندھی
تقلید اور بعد
انسانیت پروردگار
کی ناقص دہی“

(۱۷۱) وَمَثَلُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا الْاِخْیَہُ یعنی ایسے بے عقل لوگوں کو نصیحت کرنے میں اپنا وقت ضائع نہ کرنا چاہیے جب قوموں میں تنزل آ جاتا ہے تو مذہبی رسوم پر بہت زور دیا جاتا ہے مگر اپنی باطنی پاکیزگی سے بالکل غفلت برتی جاتی ہے اور وہ مکروہ چیزوں سے سخت نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور رزق جو ان کو ناجائز طریقہ سے آتا ہے سب کھا جاتے ہیں اور مستحبات پر زور دیتے اور فرائض کو ترک کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان پر انعام و اکرام کی بارش برسانے کے بعد آیت ۱۶۸ میں حکم دیا ہے کہ اس کی حد کے اندر رہ کر اس کے قوانین کی اطاعت کرے اور نبی مثل دعوت دینے والے کے ہیں، لیکن جن کا کھانا پینا ظلم کے طریقوں پر مبنی ہو وہ اس کو سُننا نہیں چاہتے بلکہ وہ مثل مولشیوں کے ہیں کہ آواز تو سُنتے ہیں مگر اس میں بالکل غور نہیں کرتے۔

۲۵۵
”انسانیت کی
پہلی خدمت
یہ ہے کہ انسانیت
کو حق سُننا
پڑے“

(۱۷۳) اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْاِخْوَانِ اِکْلَ حَلٰلٍ کے بعد محرماتِ طعام کا ذکر ہے کہ یہ چار چیزیں تمام کُتبِ الہیہ

۱۰۔ مطبوعہ نسخہ میں یہاں سے دوسرے عبارت بے ربطگی کی وجہ سے حذف کی گئی، حالانکہ عبارت بقاء ہر مریوطہ ہے، البتہ قلمی نسخہ میں آیت ۱۶۴ کا حوالہ ناسخ کی وجہ سے غلط مندرج ہے، عبارت کا مطلب واضح ہے کہ آیت ۱۶۴ میں جن الفاظ کا ذکر تھا اس کے بعد آیت ۱۶۸ میں نبی کے ذریعے قوانین کی اطاعت کا حکم ہے جن کی معاند کفار مخالفت کرتے ہیں اور موسیٰ کی طرح بے سمجھ ہیں ۱۲ (ع-ق)

میں حرام ہیں۔ المیتۃ خود بخود جو چیزیں مرجائیں۔ شریف طبائع انسانوں میں اس سے نہایت نفرت کرتی ہیں اور انسان کو چاہیے کہ خود مار کر کھائے اور خون بھی ایک مُضر چیز ہے اور خنزیر کا گوشت نہایت مُضرات میں سے ہے اور ایسی غیر اللہ کی نذر جس میں مذہبی قباحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے اور کے نام کی ذبح کی ہوئی چیز کھانا۔ قَمْنِ اضْطَرَّہ یعنی لاپواری کے وقت اگر کھائے تو بائز ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ
مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۴۳﴾

ترجمہ: بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ نازل کی اللہ نے کتاب اور لیتے ہیں اس پر تھوڑا سا مول وہ نہیں بھرتے اپنے پیٹ میں مگر آگ اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن اور نہ پاک کرے گا ان کو اور ان کے لئے ہے

عذاب دردناک - ﴿۱۴۳﴾

یعنی احکام الہی کی لوگوں میں اشاعت نہ کرنا بلکہ حرام کھانے والوں (جیسے ظالم لوگ) سے بل جُل جانا اور اپنی عزت اور شہرت کمانا یہ پیٹ میں آگ ڈالنا ہے، یعنی اس سے دُنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے جس سے حرمت و حلت کے مسئلہ کی طرف خیال بھی نہیں رہتا اور ایسی جماعتیں دنیا میں ذلیل ہو کر رہتی ہیں کیونکہ ان کو ادھر تو جہ رہتی ہے کہ اور لوگ کمائیں اور ہم کھائیں، آخر کار ایسی جماعت محکوم ہو جاتی ہے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا
أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿۱۴۴﴾ ذَلِكَ يَأْتِي اللَّهَ نَزْلَ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ وَإِنَّ

الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿۱۴۵﴾

ترجمہ: یہی ہیں جنہوں نے خریدا اگر اسی کو بدلے ہدایت کے اور عذاب بدلے بخشش کے سو کس قدر صبر کرنے والے ہیں دوزخ پر ﴿۱۴۴﴾ یہ اس واسطے کہ اللہ نے نازل فرمائی کتاب سچی اور جنہوں نے اختلاف ڈالا کتاب میں وہ بیشک جند میں دُور جا پڑے ﴿۱۴۵﴾

صدائیت کی بجائے گمراہی میں جا پڑے اور کس قدر دلیر ہیں کہ دیدہ دانستہ آگ سے کھیل رہے ہیں اور آگ

۲۵۶
”معاشرتی احکام
الہی کی اشاعت نہ
کرنے کے مفاد پر
حرام خورد و
نشدن ہیں“

ہی خرید رہے ہیں، دُنیا میں انقلاب کے وقت سے پہلے پہلے یہ لوگ جل جائیں گے اور آخرت میں بھی ان کے لئے نجات نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ہدایت کا راستہ روک رکھا تھا۔

۱۷۶) ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ الْخَبِيرُ کیونکہ کتابِ الہی تو ضرورت رفع کرنے کے لئے آئی ہے۔ لوگوں کو اس کتاب کی سخت ضرورت تھی اور اس کے احکام کے سوائے ترقی نہ کر سکتے تھے۔ ان لوگوں نے اختلاف کر کے بات کو بگاڑ دیا اور اب سمجھ میں نہیں آتی کہ حق بات کیا تھی۔ غرض مسلمانوں کے لئے تنبیہ ہے کہ وہ صرف ظاہری پاکی پر ہی نظر نہ رکھیں، بلکہ باطنی صفائی بھی کرتے رہیں۔

اب تدبیر منزل کا باب شروع ہوتا ہے، یعنی ایمان کے بعد سب سے بڑا کام مال کی حفاظت ہے یعنی مال کسب کر کے اس کو اپنی جگہ پر خرچ کریں۔

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ

مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَامْلَكَةٍ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ

ترجمہ: نیکی کچھ یہی نہیں کہ منہ کر دینا مشرق کی طرف یا مغرب کی لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب کتابوں پر اور پیغمبروں پر۔ لَيْسَ الْبِرَّ الْإِيمَانُ۔
نیکی کی رُوح یہ نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو بلکہ نیکی کی رُوح یہ ہے کہ تم اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان لاؤ اور ملائکہ اور کتابوں اور پیغمبروں کو مان کر (نیکی کے اساسی اصول) مشکلات میں اپنے اللہ کو یاد کرو۔ وَآتَى الْمَالَ۔

اب شہری زندگی کی کیفیت بتلائی جا رہی ہے کہ تم اپنے نصب العین میں اس قدر سرگرم رہو، اور اس قدر کماؤ کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں عزیز و اقارب، یتامی، مستحقین، مسافروں، فقراء اور غلاموں کے آئاد کرانے میں اپنا مال صرف کرو، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ انسان اس قدر کمائے کہ اپنے اہل و عیال کو کھلانے کے بعد اس کے پاس اس قدر بچے کہ وہ باقی مسلمانوں کی خبر گیری کرتا ہے۔

وَآتَى الْقَاهِرَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ: نماز و زکوٰۃ کا حکم ہے۔ زکوٰۃ بغیر عمالِ حکومت کے ممکن ہی نہیں، غرض اس سے سلطنت کی بنیاد پڑی۔ ۳۱۰

وَالْمُؤَفُّونَ الْخَيْرِ اس میں سکھایا کہ حکومت کرنے میں تمہیں غیر ملکی دُول (حکومتوں) سے معاہدے بھی کرنے پڑیں گے۔ اس لئے شروع سے وعدہ و فائی کی عادت ڈالنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔

الصَّابِرِينَ الْخَيْرِ جس قدر مشکلات تم پر آئیں ان پر صبر کرو اور رات دن اپنے کام میں لگے رہو۔
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَّقُوا۔ الخ: یہ لوگ سچے ہیں جنہیں اپنے آپ پر اعتماد ہے اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پاتے ہوئے ہیں اور یہی کامیابی کا طریقہ ہے۔ اس سے انسان ترقی کر کے حکومت تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ تدبیر منزل

۲۵۷
"نیکی کے اساسی اصول"

۲۵۸
"انفاقِ مال و اجتماعِ مہتموم"

۱۵۹
"نماز و زکوٰۃ کا حکم"

۲۶۰
"سلسلہ محنت اور صبر"

۲۶۱
"پیش قدمی اور کامیابی"

کاراتی (ترقی یافتہ) درجہ ہے، ابتدائی درجہ جس سے سوسائٹی بنتی ہے وہ اپنے ہاتھ سے کمانا اور دوسروں پر
 اعتماد کرنا اور حلال طیب کھانا جس سے تفکر بھی اچھی پیدا ہوتی ہے اور اس سے اجتماع انسانی بنتا ہے۔ اس میں
 نوع انسانی مشترک ہے۔ اس درجہ میں اختلاف پیدا کرنے سے لوگوں میں افتراق تفرق پیدا ہوتا ہے اور یہ سخت
 گناہ ہے۔ کیونکہ یہ اجتماع کی ضد ہے، اختلاف کے وقت ایک قوت فیصلہ محفوظ ہونی چاہیے، جب اختلاف
 ہو تو اس کے آگے سر تسلیم خم ہونا چاہیے، وہ کتاب الہی ہے، کتب الہیہ اس لئے نازل ہوتی ہیں کہ اختلاف
 کے وقت ہر ایک کو ان کی بات ماننی چاہیے، اب اگر اصل کی تادلیں کر کے اس کے دو معنی لے لئے جائیں،
 پھر اجتماع قائم نہیں رہ سکتا، اس لئے ایسے لوگوں کی یہاں سخت مذمت آئی، اور یہ ابتدائی درجہ اجتماع کا ہے
 کہ اپنے ہاتھ سے کمانا اور اس کو قاعدہ کے اندر خرچ کرنا یہ درجہ شہری اور بدوی زندگی میں مشترک ہے۔ اس
 مشترکہ زندگی انسانیت میں جو اختلاف ڈالے اور جو قوت فیصلہ ہے وہ بھی محفوظ نہ رہے یعنی کتاب سماوی میں اختلاف
 کر بیٹھیں، تو ایسی جماعت کبھی ترقی نہیں کر سکتی اور یہ درجہ ابتدائی تدبیر منزل کا تھا۔ اب لیس الیوس سے درجہ
 راقی (ترقی یافتہ) شروع ہوتا ہے۔ اس میں شہری زندگی کے مراتب خلافت تک بیان کئے۔

وَاتَى الْبَالَ عَلَىٰ حَيْثُ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
 السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
 وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
 وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ

هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٤٤﴾

ترجمہ: اور بے مال اس کی محبت پر رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے
 میں اور قائم رکھے نماز اور دیا کرے زکوٰۃ اور پورا کرنے والے اپنے اقراء کو جب عہد کریں اور صبر کرنے والے سختی میں اور تکلیف

میں اور لڑائی کے وقت یہی لوگ ہیں سچے اور یہی ہیں پرہیزگار۔ ﴿۱۴۴﴾

کام کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ ابتدائی درجہ پر رہ کر لوگوں کو تعلیم دے، دوسرے یہ کہ چونکہ
 لوگوں کو سلطنت پسندی کا خیال ہے ذرا اپنے آپ کو اودنچا رکھیں، اور طبع میں فقیروں سے محبت وغیرہ ہو تو
 اس دوسرے درجہ والے آدمی کے پاس ادنیٰ و اعلیٰ درجہ کے لوگ جمع ہو جائیں گے، مگر اس کے مرنے

۲۶۲
 "انسانی تعلیم کا
 اور کمالات کا
 وسیع اصول"

۱۔ جس کا بیان انس آیت پڑ میں ہوا ۱۲۔ ۲۔ جس کا ذکر اِنَّ فِيْ مَخْلُوْقِ السَّمٰوٰتِ اٰیٰتًا لِّعَالَمِ الْۤانۡسٰمِ کے گزشتہ دو رکعوں میں ہوا ۳۔ جس کی طرف آیت ۱۶۶ میں اشارہ کیا گیا ہے یہود و نصاریٰ ان بنیادی احکام و قوانین میں غلط تاویلیں کر کے معاشرے کو افتراق و انتشار کا شکار کیا اور آج مسلم علماء اور نام نہاد مفکرین اسی ڈگر پر چل کر معاشرے میں اتار کی اور افتراق پیدا کر رہے ہیں حضرت سندھی ۱۶ فرماتے ہیں "قرآن حق ہے لیکن جس طرح مسلمان اس کو عام طوع پر مانتے ہیں اور جو وہ تفسیر کرتے ہیں وہ حق نہیں۔ اگر تورات و انجیل کو غلط ماننے والے کافر قرار دیتے جیسے کہ ہیں تو قرآن کو غلط مفہوم میں مننے والے کیسے پتے مومن کہے جاسکتے ہیں شعور و آگاہی

مقالہ وحدت انسانیت ص ۲۱۲ (ع-ق)

۲۔ کیونکہ قرآن حکیم کو ارتفاق اول سے بیکر بین الاقوامی منزل تک تمام اجتماعی ادواروں سے اور معاشرتی اصول و قوانین سے بحث کرتا ہے لیکن اس کا انداز مخاطب ایسا ہے تمام قومیں اسے بغیر کسی عند کے قبول کریں اور ان کے اندر اس کی گہرے قوت فیصلہ اور وحدت پیدا ہو اور کم از کم اس ابتدائی درجہ میں اختلاف سے بچا جاسکے۔ امام سندھی فرماتے ہیں "اگر رب العزت کی یہ مرضی تھی قرآن حکیم تمام اقوام عالم کے لیے سرچشمہ ہدایت ثابت ہوا اور اس کے دین و دنیا کی کامیابی کا باعث بنا اسے علم تھا کہ تمام درجہ ہائے ارتفاق میں درجہ اول کا ارتفاق ہی دراصل ایسا ہے کہ خطہ ارمن پر بسنے والی تمام قومیں اسے بغیر کسی قدر کے قبول کر سکیں گی۔ چنانچہ ان کے لئے اس ارتفاق کی بقاء لازمی ہے۔ ذرا سی لفظی تبدیلی سے مقصود کا اظہاریں بھی ہو سکتا ہے کہ یہی ارتفاق ایسا ہے کہ جس کی پابندی کرنا انسانوں کی تمام اقوام اور ملتوں کے لئے لازمی ہے، اس کو چھوڑ کر اجتماعی زندگی کے خواب کا شرمندہ تعبیر ہونا نہ صرف دشوار بلکہ ناممکن ہے ملاحظہ ہو شعور و آگاہی (مک) یعنی اسی ابتدائی درجہ کے اصول گزشتہ تین رکعوں کے اندر بیان کر دیئے گئے ہیں اور ان علوم کو چھپانا اور ان میں اختلاف پیدا کرنا جرم عظیم قرار دیا گیا " (ع-ق)

کے بعد پھر وہی ظلم کی سلطنت پیدا ہو جائے گی، اور تیسرا درجہ ہے کیف ما اتفق (جیسے اتفاق بنے) زندگی گزارنی اور کوئی نصب العین اس کے آگے نہیں، تو یہ خالص از بحث ہے، مگر پہلے درجہ والا آدمی ایک بڑا انقلابی ذہنی پیدا کر دے گا اور اس کے بعد ترقی شروع ہو جائے گی اور ذہنی افکار ہمیشہ کمانے سے اور قاعدہ کے اندر خرچ کرنے سے پیدا ہوتے ہیں، تو لابدی (ضروری) امر ہے کہ صحیح طریقے کمانے اور خرچ کرنے کے سکھائے جائیں اور محرکات مقرر کر دی جائیں تاکہ زائد کم نہ ہوں، تو یہ اجتماع کا اہم جز ہے، اور جب ارتقائی تمدن کا دور آئے گا، تو اس کی یہ حالت ہوگی کہ اتنا کمائے، جس سے ذوی القربی المساکین وغیرہ پر خرچ کر سکے، مسلمانوں نے اپنے دور ترقی میں بہت کچھ کر کے دکھایا۔

منشی ذکار اللہ شمس العلماء تاریخ ہند میں لکھتے ہیں کہ سلطان غیاث الدین تغلق (۱۳۲۰ء تا ۱۳۲۵ء) اپنے انعام سے کل خواص و عوام کو مستفید کرنا چاہتا تھا، جب کوئی فتح نامہ آتا یا بیٹا پیدا ہوتا یا شہزادوں کی تقریبات شادی ہوتیں، تو وہ شہر کے صدور (عہدہ دار) اکابر، علماء، فقیہوں، مدرسوں، معلموں کو اپنے دولت سرا (خانہ) میں طلب کرتا اور ان کے مرتبہ کے موافق انعام دیتا اور گوشہ نشینوں اور مشائخ کو جو حاضر نہ ہو سکتے تھے، ان کے پاس یہ فتوح بھیجا دیتا، غرض بادشاہ کو جو خوشی ہوتی، اس کا حصہ سب کو پہنچا دیتا، اگرچہ تھوڑا دیتا تھا مگر بہت آدمیوں کو دیتا تھا اور بار بار دیتا تھا، اس سبب سے ہر شخص کو بہت کچھ مل جاتا تھا، کہ اہل مملکت آسودہ اور مستغنی ہوں اور رعایا اور لشکر فراغت سے رہیں اور لوگ گدائی کا پیشہ چھوڑ دیں اور کسب معاش میں مشغول ہوں اور سلطان فیروز شاہ کا حکم تھا کہ شہر میں کسی کا دوبارہ آدمی بیکار ہو تو اس کا حال دریافت کر کے کو تو اہل شہر بادشاہ کے روبرو لائے، کو تو اہل شہر محلہ داروں سے ایسے بیکار آدمیوں کا حال تحقیق کرتا، بعض ایسے بھلے مانس بھی بیکار ہو جاتے کہ شرم کے مارے اپنے احتیاج کو زبان پر نہ لاتے، ان کو اور ان آدمیوں کو جو اپنی بیکاری کا اظہار کرتے، تحقیقات کے بعد کو تو اہل بادشاہ کے روبرو لاتا، بادشاہ ہر بیکار کو حسب حیثیت برسرکار کر دیتا، اگر اہل قلم ہوتے تو کارخانوں میں بھیج دیتا، اگر کارکن عاقل ہوتے تو ان کو خان جہان (وزیر اعظم) کے حوالہ کرتا۔ وہ ان کو کام دیتا، بادشاہ کو معلوم ہوتا تھا کہ آدمی بے کار رہنے سے کیا کیا خون جگر پیتا ہے، اس لئے ان پر یہ نوازش کر کے ان کو غم سے نجات دلواتا، اور اس کے دواخانے مفت تھے، اور بڑے بڑے اوقاف تھے جن سے خیرات کی مد میں روپیہ جاتا تھا۔ اور سلطان سکندر لودھی نے مختلف شہروں میں خدا ترس مہتمم مقرر فرمائے کہ وہ خزانہ شاہی سے محتاجوں کے احتیاج کو دور کریں۔

اور سلطان شیر شاہ نے تمام ممالک میں لنگر خانے جاری کرائے، جب نقارہ شاہی بجتا اور بادشاہ روٹی کھانے کی تیاری کرتا تو شاہی نقارہ کی آواز سن کر دور کے نقارہ والا نقارہ بجاتا اور اس طرح تمام ملک میں اسی وقت نقارے بج جاتے تھے اور لنگر کھل جاتے تھے۔ ہر شخص وہ روٹی کھاتا، اور ہندوؤں

۱۔ مطبوعہ نسخوں میں ترتیب کے اندر تبدیلی ہے ہم نے علمی نسخہ کے مطابق ترتیب قائم رکھی جو دونوں نسخوں میں عبارات کی ترتیب اور بیان میں بے ربطی اور تعقید پائی جاتی ہے، ہم نے اس لئے جگہ جگہ نوٹ لکھ کر توضیح کی کوشش کی ہے (۱۰۰۰ ق)

۲۶۲
مسلمانوں کا
دور ترقی
۲۶۲
"چند سہ
سلاطین ہند
کا رد عمل کو تو
یکساں اتفاق اور
نہر دز گاری کا
خون کا طریقہ"

کے جدا اور مسلمانوں کے کھانے کے جدا انتظامات تھے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ: الْحَرْبُ بِالْحَرْبِ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ
اعْتَدَى بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٤٨﴾

ترجمہ: اے ایمان والو فرض ہوا تم پر (قصاص) برابری کرنا مقتولوں میں۔ آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، پھر جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی تو تا بعد اری کرنی چاہئے موافق دستور کے اور ادا کرنا چاہیے اس کو خوبی کے ساتھ، یہ آسانی ہوئی تمہارے رب کی طرف سے اور مہربانی پھر جو زیادتی کرے اس فیصلہ کے بعد تو اس کے لئے عذاب ہے دردناک ﴿٢٤٨﴾

اب تدبیر منزل کے آگے سیاست مدینہ ہے، جب حکومت آگئی تو مساوات کی تعلیم دی جا رہی ہے تاکہ ملک میں عدل و انصاف قائم کر سکیں، جو اس تعلیم کا مقصد اعلیٰ ہے۔ حُرّ آزاد قوم کا ایک فرد عبد جو لڑائی میں گرفتار ہو کر آئے اور اسے غلام بنالیا جائے۔ اُنْثَى عورت یعنی اگر تمہارے قبیلہ سے کوئی مارا جائے تو الْحَرْبُ بِالْحَرْبِ الخ۔ تو مرد کے بدلے مرد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت قتل کی جانی چاہئے مساوات اور عدل۔ غرض اسلام نے سزائیں میں مساوات کا پہلو ہاتھ سے نہیں چھوڑا، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے پُرلے زمانہ کے اسی قسم کے قوانین کا ذکر کر دیا جائے۔

(۱) ملک چین کے قدیم قانون میں اتفاقیہ خطاؤں اور معصومانہ بد اعمالیوں کی سزائیں قصدی جرائم کی سزائوں کی طرح سختی کے ساتھ دی جاتی تھیں۔

(۲) جنوبی ایشیا کی رہنے والی اکثر قوموں میں اگر کسی شخص کو شیر مار ڈالتا تو جب تک اس شیر کو یا اس کے جگہ دوسرے شیر کو بطریق انتقام مار کر کھانہ لیتے، تو تمام خاندان ہلاکت کی ذلت محسوس کرتا رہتا، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص کسی درخت سے گر کر مر جاتا تو اس کے رشتہ دار اس درخت کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے، اور ٹکڑوں کو منتشر کر کے اس کی وفات کا بدلہ لیتے۔

(۳) قدیم زمانہ میں یونانی حکماء کے ہاں بھی غلام جو کسی کو مار ڈالے تو اسے متوفی کے رشتہ داروں کے سپرد کر دیتے، اور اگر اس نے کسی کو زخمی کر دیا، تو وہ مجروح کے حوالہ کر دیا جاتا لیکن کسی حالت میں اس پر

۲۶۵
”نظام حکومت کی درستگی کی بنیاد قانون میں مساوات اور عدل احسان میں ہے۔“

۲۶۶
”مسلم کے قانون کا بیگز قوانین سے ملتا ہے۔“

لحاظ نہ کیا جاتا کہ کس وجہ سے متوفی کی جان گئی ہے یا مجروح کیوں کر زخمی ہوا ہے، اور نہ اس امر کی تحقیقات کی جاتی، کہ آیا اس فعل میں غلام کا کچھ قصور بھی تھا یا نہیں، اس قسم کی لاپرواہی غلاموں ہی تک محدود نہ تھی، بلکہ کسی جانور یا غیر متحرک شئی سے بھی اگر کوئی موت وقوع میں آ جاتی تو اس کو سرحد سے باہر نکال کر پھینک دیا جاتا اور کفارہ بھی ادا کیا جاتا۔

(۴) رومیوں کے نزدیک بھی ہر صُوت میں متوفی کے رشتہ داروں کو انتقام لینے کا مُسَلَّمہ حق حاصل تھا اور اگر اشتعال میں قاتل کو قتل بھی کر ڈالیں تو سزا واجب نہ ہوتی۔ رومیوں کے مشہور دوازده (بائے) اصولوں میں مندرج ہے کہ اگر کسی بچے، غلام، جانور یا غیر ذی رُوح شئی سے کسی کو کوئی نقصان پہنچے تو اس کو اس شخص کے حوالہ کر دیا جائے جس کو نقصان پہنچا ہے، اور نقصان کا مُعاوضہ بھی ادا کر دیا جائے۔

(۵) یہودی قانون میں بھی انتقام اور خُون بہا کا اصول مُسَلَّمہ طور پر پایا جاتا ہے۔ مَوَاخذہ لینا ان کا عام دستور تھا، اگر کوئی بیل کسی مرد یا عورت کو اپنے سینگوں سے اس قدر زخمی کرے کہ وہ مر جائے تو یقیناً اس بیل کو سنگسار کر دیتے، اور اس کا گوشت کھایا نہ جاتا۔ اگر شئی مُرتکب جُرم (جُرم کرنے والی چیز) سے مالک کی غفلت سے نقصان پہنچا تو مالک کو قطعی آزاد نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ اس کو تمام نقصانات جو کسی خطرناک جانور سے وقوع میں آئے بشرطیکہ وہ اس جانور کی بد مزاجی سے واقف رہا ہو، ذاتی طور پر ذمہ دار قرار دیا جاتا تھا، مثلاً کسی بیل نے کسی شخص کو اس قدر زخمی کر دیا کہ وہ مر گیا تو اگر بیل کی عادت پہلے سے تھی اور مالک کو اس کا علم تھا تو مالک کو اس قتل کا ذمہ دار قرار دیا جاتا اور یا تو وہ قتل کیا جاتا یا اسے کو خُون بہا ادا کرنا پڑتا، لیکن اگر بیل کو مارنے کی عادت صرف چند روز پہلے سے ہو گئی تھی، اور مالک کو اس کی اطلاع نہ تھی، اور بیل کو بند کرنے کا مالک کو موقع نہ ملا تھا تو ایسی حالت میں مالک کو ذمہ دار قرار نہ دیتے، صرف بیل کو سنگسار کر دیتے۔

یہودیوں میں انتقام کا طریقہ بھی سخت تھا، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں کا مطالبہ کیا جاتا تھا، لیکن اتفاقیہ حوادث کا بدلہ اس طور پر نہیں لیا جاتا تھا، اتفاقی نقصان میں مُعافی کی گنجائش بھی تھی۔

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

ترجمہ: اور تمہارے واسطے قصاص میں بڑی زندگی ہے اے عقلمندو! تاکہ تم بچتے رہو۔ ﴿۱۷۹﴾

عقلمند جانتے ہیں کہ اس مُسادات ہی میں زندگی ہے، یعنی اگر تم قوانینِ الہی پر عمل کر دو گے تو تمہاری قوم میں زندگی کے آثار پیدا ہوں گے اور اگر پھر جاہلیت کے قانون کو اختیار کر لیں تو تمہاری حالت انہی کی طرح دوبارہ ابتر ہو جائے گی۔

۲۶۷
"قانون قصاص
پر عمل
قومیں زندہ
رہتی ہیں"

کُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ
فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾ فَمَنْ
خَافَ مِنْ مُوَسِّعٍ جَنَفًا أَوْ إِثْبَاقًا فَصَلِّ بَيْنَهُمَا فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ

غُفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

ترجمہ: فرض کر دیا گیا تم پر جب حاضر ہو کسی کو تم میں موت بشرطیکہ چھوٹے کچھ ماں وصیت کرنا ماں باپ کے واسطے اور
رشتہ داروں کے لئے انصاف کے ساتھ یہ حکم لازم ہے پر ہیز گاروں پر پھر جو کوئی بدل ڈالے وصیت کو بعد اس
کے جو سن چکا تو اس کا گناہ انہی پر ہے جنہوں نے اس کو بدلا بیشک اللہ سننے والا جاننے والا ہے پر جو کوئی خوف
کرے وصیت کرنے والے سے طرفداری کا یا گناہ کا پھر ان میں باہم صلح کر اے تو اس پر کچھ گناہ نہیں بے شک
اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ﴿١٨٢﴾

۲۶۸
آیت مبرورہ
کے بعد اس
آیت کا حکم

قيل هذه الآية منسوخة بآية الميراث وهو غلط (بعض کہتے ہیں کہ جب میراث کی آیت اتری
تو یہ آیت منسوخ ہو گئی، حالانکہ یہ غلط ہے۔ مثلاً ایک نو مسلم امیر صاحب جائیداد کی ماں بدستور اپنے
قدیم مذہب پر قائم ہے، اور وہ مسلمان نہیں تو وہ اسے بطور وصیت اپنی جائیداد کا حصہ دے سکتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنْكُم مَّرِيضًا
أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ
فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا
خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

ترجمہ: اے ایمان والو فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر تاکہ تم پر ہیزگار ہو جاؤ چند روزہ ہیں گنتی کے پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا مسافر تو اس پر ان کی گنتی ہے اور دنوں سے اور جن کو طاقت ہے روزہ کی ان کے ذمہ بدلہ ہے ایک فقیر کا کھانا پھر جو کوئی خوشی سے کرے نیکی تو اچھا ہے اس کے واسطے اور روزہ رکھو تو بہتر ہے تمہارے لئے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ (۱۸۴)

اس میں بتلایا کہ گیارہ ماہ خوب کام کر کے کماؤ اور کچھ نہ کچھ پس انداز (جمع) کرتے رہو، اس میں سے اس ماہ میں خرچ کرو، اور روزے رکھو، اور تلاوت قرآن کرو، اس آیت میں ایک تو پاک نفسی اور دوسرے پس انداز کرنا بتلایا۔

روزے کے احکام کسی نہ کسی شکل میں ہر مذہب میں ملتے ہیں، مگر احکام اسلام کو اگر دیگر مذاہب کے اوامر و نواہی پر کوئی فوقیت حاصل ہے تو وہ یہ ہے کہ اسلام کے احکام کسی نہ کسی حکمت اور منفعت کو مد نظر رکھ کر فرض کئے گئے ہیں، اور ان سے کوئی نہ کوئی فائدہ دینی یا دنیاوی، مادی یا روحانی مقصود و مقصود ہے، اس دعویٰ کے ثبوت میں حکماء اسلام کی انبار در انبار تصانیف موجود ہیں، جو ہر زمانہ میں لکھی گئیں اور لکھی جا رہی ہیں، جوں جوں زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے، ادیان باطلہ زمانہ کا ساتھ دینے سے قاصر رہتے جاتے ہیں اور یہ فخر صرف اسلام ہی کو حاصل ہے کہ کسی مقام پر بھی تھک کر بیٹھ جانے کی ندامت نہیں اٹھانی پڑی، اور نہ پڑے گی، دنیا آج آہستہ آہستہ ہر طرف سے مایوس ہو کر اسلام کے قریب آتی جا رہی ہے۔

قرآن حکیم میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر حکم دینے کے بعد کہیں اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ کے ارشاد سے اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ یہ فعل حکیم ہے، جو خالی از حکمت نہیں، کہیں وَاللّٰهُ رُوْفٌ بِالْعِبَادِ کہہ کر ظاہر کر دیا ہے کہ ہمیں اپنے بندوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، یعنی روزے انسان کی آزمائش کے لئے نہیں ہیں اور کہیں لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُوْنَ فرما کر یہ بتا دیا کہ اس سے مقصد تمہارے اوپر ظلم کرنا نہیں ہے، بلکہ رحم کرنا ہے، خود روزے کے احکام شروع کرتے وقت پہلی ہی آیت لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ پر ختم کیا، اور جہاں یہ مضمون ختم ہوا وہاں پھر لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ کی مہر ثبت فرما کر بتلایا کہ روزے کے احکام اس لئے دیئے کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے یہی نہیں۔ انہیں آیات میں جہاں فدیہ کی جگہ روزہ رکھنے کو ترجیح (راجح) قرار دیا وہاں ارشاد ہے کہ اگر روزہ رکھو تو وہ "خَيْرٌ لَّكُمْ" ہے، یعنی اس میں تمہاری بھلائی اور بہتری ہے۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ

مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ

كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اٰخَرٍ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ

روزہ کے
دیسین کی
حکمت اور
مذاہب و مذہبیت

روزہ کا
اسلام کا
عمرہ امتیاز

قرآن کی بار بار
دعوت و حکمت

وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلَا يُكِيدُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ﴿۸۵﴾

ترجمہ: مہینہ رمضان کا ہے جس میں نازل ہوا قرآن ہدایت ہے واسطے لوگوں کے اور دلیلیں روشن راہ پانے کی اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینہ کو تو ضرور روزے رکھے اس کے اور جو کوئی ہو بیمار یا مسافر تو اس کی گنتی پوری کرنی چاہیے اور دنوں سے اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی اور نہیں چاہتا تم پر دشواری اور اس واسطے

کہ تم پوری کردگنتی اور تاکہ بڑائی کرد اللہ کی اس بات پر کہ تم کو ہدایت کی اور تاکہ تم احسان مانو۔ ﴿۸۵﴾

دنیا بھر کے ہر مذہب و ملت نے سال کے مختلف دنوں کو قومی و مذہبی خوشی و مسرت کے اظہار کے لئے چُن لیا ہے، چونکہ ہر مذہب و ملت کا نقطہ نظر یکساں نہیں، اس لئے ان دنوں کے انتخاب اور تعین میں بھی یکسانی نہیں ہے، ان عیدوں اور تہواروں کا مقصد اول یہ ہے کہ انفرادی اور خاندانی لحاظ سے نہیں بلکہ جماعتی اتحاد کے لئے ضروری ہے کہ سال کے کچھ دن ایسے مقرر کئے جائیں جن میں تمام افراد علیحدہ علیحدہ شخصیتوں کے احوال کا لحاظ لئے بغیر خوشی اور مسرت کا عام اظہار کر سکیں اور اس طرح قومی اور ملی وحدت کا سماں مجسم ہو کر آنکھوں کے سامنے آجائے۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب کسی دن میں کوئی ایسا تاریخی واقعہ کسی قوم یا ملت میں پیش آئے، جس کو یاد رکھنا اپنی قومی و ملی زندگی کے لئے ضروری ہوتا ہے تو اس دن کو یوم عید، چھٹی اور جشن اور تہوار کا دن مان لیا جاتا ہے۔ تاکہ سال بسال اس کی یاد تازہ رہے، مگر اس کے لئے سوال ہوتا ہے کہ اس کے لئے کون سے دن منتخب کئے جائیں، تو ہندوستان کے تہواروں پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اس کے لئے عجائبات قدرت اور زمین و آسمان کے فطری انقلابات کو زیادہ تر اپنی خوشی کے اظہار کے لئے اختیار کیا ہے، موسموں کے تغیرات اور آسمان کے سورج چاند کی حرکات کو اپنی خوشی کے اوقات بنائے ہیں، جاڑ شروع ہوا تو ایک تہوار، گرمیوں کا آغاز ہوا تو ایک تہوار، برسات کے دن شروع ہوئے تو ایک تہوار سات ہی سورج گرہن اور چاند گرہن اور دوسرے ارضی و سماوی انقلابات اس کے تہوار کے دن ہیں۔ نجومیوں کے ہاں دوسرے تمام ارضی و سماوی انقلابات و تغیرات کو چھوڑ کر صرف نیبرا عظم (سورج) کی عظمت اور یاد ہے۔ ان کے ایام جشن صرف خورشید انور (سورج) کی نذر ہیں، نوروز (نئے دن) کے جشن، نئے سال کا آغاز، اور بہار کے دن ہیں۔ یونانیوں اور رومیوں، مصریوں اور دوسری بڑی پرست قوموں کے تہوار کے دن ان کے علم الاصنام اور مانی تخیالوجی کے قصوں کی مناسبت سے تھے اور انہیں کی محرف (تبدیل شدہ) نقل رومی عیسائیوں نے اتاری اور ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یادگاری دنوں سے نسبت دے کر کرسمس، نیو ایئر ڈے اور ایسٹر بنا لئے۔ حالانکہ ان دنوں کو تاریخی حیثیت

۳۴۴
”مسلمانوں
اور دیگر اقوام
کے تہواروں
میں فرق“

۱۔ ترجمہ کے لفظی اختلاف کے ساتھ حوالہ دیا کے لئے دیکھئے کتاب مقدس ص ۱۱ پرانا عہد نامہ، طبع برٹش اینڈ نادرل بائبل سوسائٹی
لاہور ۱۹۲۵ء ۱۲ (ع-ق)

۲۔ مطبوعہ نسخہ میں قرآن پاک کے حوالے سے پیرا گراف نہیں ہے جبکہ قلمی نسخہ میں یہی تفسیرِ سعادت ختم کے بعد تھا ہم نے اس مقام
کے مناسب ہونے کی وجہ سے یہاں وضع کیا ۱۲ (ع-ق)

اور ملاحظہ ہو مفردات۔ بحوالہ لغات القرآن ص ۸۸، ۸۹

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

فَلْيَسْتَجِيبُوا إِلَيَّ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿۸۶﴾

ترجمہ: اور جب تجھ سے پوچھیں میرے بندے مجھ کو سو میں تو قریب ہوں قبول کرتا ہوں دُعا مانگنے والے کی دُعا کو، جب مجھ سے دُعا مانگے تو چاہیے کہ وہ حکم مانیں میرا اور یقین لائیں مجھ پر تاکہ نیک راہ پر آئیں۔

بندہ فرائض کے ادا کرنے کے بعد نوافل یعنی خُدائی یاد سے اس کی قربت حاصل کرتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ خُدا کا محبوب بن جاتا ہے اور رحمتِ الہی اس کا احاطہ کر لیتی ہے، اس وقت میں اعضاء کو نورِ الہی سے مدد پہنچتی ہے، اور اس کی ذات و اہل و عیال و مال میں برکت دی جاتی ہے اور اس کی دُعا قبول ہوتی ہے اور شر سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی اعانت کی جاتی ہے، حدیث میں ہے کہ دُعا میں ان شئت (اگر تو چاہے تو دُعا قبول فرما!) کی قید نہ لگائے، بلکہ جو کچھ خُدا سے مانگے، یقین سے مانگے، کیونکہ اللہ پر کسی کا دباؤ نہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ دُعا کی حقیقت اور اس کی رُوح، نفس کا کسی چیز کی طرف رغبت کرنا ہے، جس کے ساتھ تَشَبُّه بِالْمَلَأِئِكَةِ (ملائکے سے مشابہت) اور جبروت (قدتِ خداوندی) پر اطلاع پائی (اعتماد) کی صفت بھی پائی جاتی ہو اور شک کے ساتھ طلب کرنے میں ارادہ کے اندر پراگندگی اور ہمت میں سُستی پائی جاتی ہے، اور مصلحتِ کلیہ (اللہ تعالیٰ کی عمومی تدبیر) کے ساتھ موافقت موجود ہوتی ہے، کیونکہ کوئی سبب مصلحتِ کلیہ کی رعایت کرنے سے خُدا تعالیٰ کو نہیں روکتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، اس پر کسی کا دباؤ نہیں، دوسری حدیث میں ہے کہ بجز دُعا کے قضاہ الہی کوئی نہیں روکتی ہے۔

أَجَلْ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ

وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ

فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ

لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ

الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْلِ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ

وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٣٤﴾

ترجمہ : حلال ہوا تم کو روزہ کی رات میں بے حجاب ہونا اپنی عورت سے وہ پوشاک ہیں تمہاری اود تم پوشاک ہو ان کی اللہ کو معلوم ہے کہ تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے سو معاف کیا تم کو اور درگزر کی تم سے پھر ملو اپنی عورتوں سے اور طلب کرو اس کو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لئے اور کھاؤ اور پیو جب تک کہ صاف نظر آئے تم کو دھاری سفید صبح کی جُدا دھاری سیاہ سے پھر پورا کرو روزہ کو رات تک اور نہ ملو عورتوں سے جب تک کہ تم اعتکاف کرو مسجدوں میں یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی سوان کے نزدیک نہ جاؤ اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے واسطے تاکہ وہ بچتے رہیں۔

هَنْ يَأْسُ لَكُمْ:

میاں بیوی کو آپس میں تشبیہ دی گئی ہے کہ میاں لباس بیوی کا اور بیوی لباس میاں کا، لباس سے انسان جسم ڈھانکا جاتا ہے اور لباس عزت افزائی کی نشانی ہے، غرض میاں کی عزت بیوی سے اور بیوی کی عزت میاں سے ہوتی ہے۔ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات اور آپس میں جو امن و سکون وہ دونوں پاتے ہیں اور ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں قرآن حکیم سے زیادہ کسی دوسری مذہبی کتاب نے ایسی اعلیٰ اور عمدہ انداز میں بیان نہیں کیا۔

کُلُوا وَاشْرَبُوا الیٰ آخِرًا۔ الخ۔ اے ممالک میں جہاں دن بہت لمبا ہو اور ایک عام آدمی کی طاقت سے باہر ہو کہ وہ اتنا لمبا عرصہ تک روزہ رکھ سکے، اس کے متعلق سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کرے، ایک حدیث میں جو دجال کے متعلق ہے اس میں ہے کہ وہ چالیس دن دُنیا میں ٹھہرے گا، ایک دن ایک سال کا تو صحابہؓ نے پوچھا کہ نماز کس طرح پڑھیں گے، تو آپؐ نے فرمایا کہ عام دنوں کے اندازہ سے نماز پڑھ لینی چاہیے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ روزہ بھی مہینہ کے عام دنوں کی طرح اندازہ لگا کر رکھ لینا چاہیے۔ ۱۰

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٤٦﴾

ترجمہ: اور نہ کھا دے مال ایک دوسرے آپس میں ناحق اور نہ پہنچا دے ان کو حاکموں تک کہ کھا جاوے کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے ظلم کر کے (ناحق) اور تم کو معلوم ہے۔ ﴿۱۸﴾

۱۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں قللیا رسول اللہ اراتیت الیوم الذی کالسنۃ اکتینا فیہ صلاۃ یوم قال لا وکن اقدر والہ۔ ملاحظہ ہو سنن ترمذی
ابواب العقیق باب ماجاء فی فتنۃ الرجال ۴۰۰ طبع بحقیقہ ۱۲

۲۔ قال ابن عابدین فی الشافعیۃ قال فی امداد الفحاح: قلت وکذلک بقدر جمیع الأجال کالمصوم والزکاة والحج والجال البیع والسلم
والاجارة وینظر ابتداء الیوم فیقدر کل فصل من الفصول الاربعۃ بحسب ما یکون کل یوم من الزیادۃ والنقص کذا فی کتب الشافعیۃ
ونحن نقول بشہ اذا صل التقدير مقلوب بہ اجماعاً فی العلوات (رد المحتار ۲۶۵ طبع بیروت ۱۹۶۶ء)

۲۴۹
مباحثہ اقتصادی
و بیامنتداری
اور روزہ کی
حقیقت

ایک دوسرے کا مال غصب سے نہ کھاؤ! بلکہ تجارت کے ذریعہ لین دین کرو! آگے چل کر انصاف پسندی کی تشریح کی کہ نہ تو غصب سے کھاؤ، نہ قاضی کو رشوت دو، کہ اس صورت میں انصاف نہیں ہو سکے گا۔ روزہ رکھنے سے مراد یہ تھی کہ انسان کو پاک نفس بنایا جائے۔ اب بتلایا جاتا ہے کہ اس طرح قانون الہی کی پابندی کرو۔ روزہ درحقیقت انسان کو اپنی خواہشات پر غالب آنے کا سبق دیتا ہے اور ایک دفعہ جبکہ خواہشات پر انسان غالب آگیا تو دوسروں کی اشیاء کو غصب کرنے کی ناجائز خواہش بتدریج مُردہ ہو جاتی ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاِهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ

اتَّقَى وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿۸۹﴾

ترجمہ: تجھ سے پوچھتے ہیں حالِ منے جانہ کا کہہ دے کہ یہ اوقات مقررہ ہیں لوگوں کے واسطے اور حج کے واسطے اور نیکی یہ نہیں کہ گھروں میں آذان کی پشت کی طرف سے اور لیکن نیکی یہ ہے کہ جو کوئی دے اللہ سے اور گھروں میں آذان سے

سے اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو۔ ﴿۸۹﴾

قمری مہینوں کے متعلق اے رسول! تم سے سوال کرتے ہیں، کہو کہ اسی سے تمہارا قومی سال شروع ہوتا ہے۔ تمہارے حج کے ایام بھی اس سے مقرر ہوتے ہیں، تم اُٹے راستہ پر چل کر دوسروں کے قومی سال کی پیروی نہ کرو! بلکہ سیدھے راستہ پر چلو اور اپنی عزت و وقار کو قائم رکھو!

۳۸۰
”اسلامی کلینر“
میں مسلمانوں کے
وقار کا نشان

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا

اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿۹۰﴾

ترجمہ: اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے اور کسی پر زیادتی مت کر دے شک اللہ تعالیٰ ناپسند

۱۹۰ کرتا ہے زیادتی کرنے والوں کو۔ ﴿۹۰﴾

یعنی جو لوگ تم سے لڑنے کے لئے تیار ہیں تم بھی ان سے لڑنے کے لئے تیار رہو اور زیادتی مت کرو۔ اس میں اجازت دی گئی ہے کہ تم صرف ان سے لڑو جو لڑائی کی استعداد رکھتے ہیں اور تم سے لڑنے

۳۸۱
اسلامی قوانین کی
عدل و اعتدال

ہیں (یعنی معذور آدمی، عورتیں، بچے، راہب اور شہری طبقہ جو لڑنے میں شامل نہیں وہ معاف ہیں) شروع اسلام میں مسلمانوں پر حد سے زیادہ ظلم ہوئے مگر انہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ کہا گیا کہ تم احکام خداوندی کا انتظار کرو، آخر مدافعت (دفاعی جنگ) اور بعد میں جارحانہ (اقدامی جنگ) دونوں قسم کے اجازت دی گئی۔ پہلے انبیاء کے زمانہ میں (مثلاً نوح وغیرہ) لڑائی کی اجازت نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں دین میں اس کی بھی بتدریج اجازت دے دی گئی اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں تو اسے قانونی وضع میں ڈھالا گیا، قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مثیل موسیٰ کہا گیا ہے (سُوہ مزمل میں) موسیٰ احکام میں جارحانہ اقدام کی اجازت ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کنعان پر حملہ آور ہوئے اور اس ملک کو فتح کر کے وہاں بنی اسرائیل کو آباد کیا، مگر مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی گئی، تو ساتھ ہی تنبیہ کی گئی کہ تم صرف ان سے لڑو جو تم سے لڑنے کے لئے تیار ہوں، آگے مت بڑھو (اس کی مثال ایسی ہے جب مسلمانوں نے بیت المقدس کو لیا تو کسی سے کچھ نہ کہا اور جب عیسائیوں نے بیت المقدس مسلمانوں سے دوبارہ لیا تو موسیٰ

احکام کے ماتحت مسلمانوں کی عورتوں، بچوں، ضعیفوں اور امام مسجدوں کو بے دریغ تہ تیغ کیا گیا۔ مسلمانوں کو مکہ میں لڑائی اجازت مل گئی تھی، مگر حکم تھا کہ حد کے اندر رہ کر جنگ کرو؛ مثلاً وزیر جنگ نے ملک کی حکومت سے مشورہ کرنے کے بعد اعلان جنگ کر دیا۔ اب کس طرح اور کس طریقہ سے لڑائی جاری کرنی چاہیے۔ یہ سپہ سالار کا کام ہے کہ وہ مدافعتی طریقہ اختیار کرے یا جارحانہ، لڑائی سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ فوج کا نقصان کم ہو اور مدعا (مقصد) حاصل ہو جائے، اگر سپہ سالار سمجھے کہ مدافعتی طریقہ میں یہ مطلب جلدی اور باحسن ہو سکتا ہے تو اس طریقہ سے، ورنہ جارحانہ طریقہ پر کر سکتا ہے۔ غرض یہ حالات کے مطابق فیصلہ ہوگا، آج بھی یورپین قومیں جو تہذیب کی دعویٰ دار ہیں ان کی لڑائیاں آج بھی قانون موسیٰ کے تحت ہوتی ہیں مثلاً سندھ کا واقعہ یہ

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ

أَخْرَجُوكُمُ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقْتَلُوا فِيهِ فَإِنْ قَتَلُوكُمُ

فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ①

ترجمہ: اور مار ڈالو ان کو جس جگہ پاؤ اور نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا اور دین سے بچلانا مار ڈالنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور نہ لڑو ان سے مسجد حرام کے پاس جب تک کہ وہ نہ لڑیں تم سے اس جگہ بچر اگر وہ خود ہی لڑیں

۱۔ اسلام میں جنگ صرف مدافعتی ہے یا انتقامی بھی نیز اسلام میں قوانین جنگ پر مفصل کلام کے لئے — قرآنی جنگ انقلاب، تفسیر سورہ محمد اور قرآنی عنوان انقلاب تفسیر سورۃ الفتح اور قرآنی اقدام انقلاب تفسیر سورہ المحشر از تالیفات امام سندھیؒ کا مطالعہ مفید ہے۔ ۱۲ (عق)

تم سے تو ان کو مار دیا یہی ہے سزا کافروں کی۔ (۱۹۱)

جو لوگ تم سے لڑنے کو تیار ہیں اور تم سے لڑتے ہیں ان کو مارو، جہاں کہیں ان کو پاؤ!

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ بے قانونی زندگی جس کی وجہ سے آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اگر کو روکنے کے لئے ایک بڑا قتل جائز ہے، تاکہ ان کو قانونی زندگی سمجھائی جائے اور وہ قانونِ الہی کے پابن ہو جائیں۔

”جنگ کی حکمت“
”فتنہ کا انہدام“
”کرنا“

فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۱۹۲)

ترجمہ: پھر اگر باز آئیں تو بیشک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔

اسلام کی تعلیم کی خوبی دیکھئے! جہاں دشمن نے لڑائی بند کی تو مسلمانوں کو تلواروں کو نیام میں کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے مقابلہ میں (نام نہاد) مہذب حکومت (انگریز حکومت) کے ۱۸۵۷ء کے واقعات کا مطالعہ کیجئے۔

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ

انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (۱۹۳)

ترجمہ: اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ باقی رہے فساد اور حکم ہے خدا تعالیٰ ہی کا پھر اگر وہ باز آجائیں تو کسی پر زیادتی

نہیں مگر ظالموں پر۔ (۱۹۴)

اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کہ بے قانونی زندگی ترک نہ کریں اور قانونِ الہی پر کاربند نہ ہو جائیں۔

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى

عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (۱۹۴)

ترجمہ: حرمت والا مہینہ بدلا (مقابل) ہے حرمت والے مہینے کا اور ادب رکھنے میں بدلا ہے پھر جس نے تم پر زیادتی کی تم اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے زیادتی کی تم پر اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو کہ اللہ ساتھ ہے پرہیزگاروں کے۔ (۱۹۵)

۱۔ اس مضموع پر علامہ ہند کا شاندار مافیہ مصنف مولانا محمد میاں، نقشب جات، حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ اور شہداء کے واقعات مصنف غلام رسول ہمدانیؒ وغیرہ کتب کا مطالعہ کیجئے۔ ۱۲ (ع-ق)

یعنی چند ماہ اور چند چیزیں متبرک قرار دیں اور کہا کہ ان میں لڑائی مت کرو، مگر یہ 'تھہری تاکید کی اگر تمہاری مروت والی چیز کی قدر نہ کریں تو صاف اجازت ہے۔

سلطان محمد غوری نے جب پہلی دفعہ ہندوستان پر حملہ کیا تو شکست کھائی، دوسرے سال پھر تیاری کر کے پرتھوی راج راٹے پھول کے مقابلہ پر آیا مگر پرتھوی راج کی طاقت زیادہ تھی۔ مسلمانوں نے جب حملہ کیا تو اپنی فوج کے آگے گائے کا ریوڑ رکھ لیا اور اس طرح وہ دشمن تک پہنچ گئے اور راجہ گائے کی عزت کے خیال میں لگا رہا، اسی لئے قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ ماہ واقعی قابل احترام ہیں۔ اگر دشمن ان مہینوں میں سے حملہ کرے تو پھر تم بھی اس کا اچھی طرح اور خوب دلجمعی سے مقابلہ کرو! اسے یقین دلا دو کہ ہم ان مہینوں کا اگرچہ احترام کرتے ہیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس وجہ سے دشمن ہم سے ناجائز فائدہ اٹھالے جسے سلطان محمد غوری نے جنگی حکمت عملی میں کیا ہے۔

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ

عند التقنين ۱۲

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۹۵﴾

ترجمہ: اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور نہ ڈالو اپنی جان کو ہلاکت میں اور نیکی کرو بیشک اللہ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ (تفسیر ما ذکرہ ابواب انصاری)

اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار اور مہاجرین مدینہ آپس میں مل گئے تو ہم نے ایک دن مجلس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہماری کھیتیاں برباد ہو گئیں، اور ان کے سرسبز کرنے کی فکر کریں تو یہ آیت وَالْفُقُورُ لَا يَأْتِي نَازِلٌ ہوتی، مطلب یہ ہے کہ اس فکر میں اپنی بہت کوشش مت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال وغیرہ خرچ کرو اور تم نے اگر زراعت میں دل لگا کر جہاد کا خیال چھوڑ دیا تو تم اپنی ہلاکت اپنے ہاتھوں کر دو گے۔

وَاتَّبِعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا

أَوْ بِهِ آذَىٰ مِّنْ رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا

أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَبَتَّ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ

۲۸۴
میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار اور مہاجرین مدینہ آپس میں مل گئے تو ہم نے ایک دن مجلس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہماری کھیتیاں برباد ہو گئیں، اور ان کے سرسبز کرنے کی فکر کریں تو یہ آیت وَالْفُقُورُ لَا يَأْتِي نَازِلٌ ہوتی، مطلب یہ ہے کہ اس فکر میں اپنی بہت کوشش مت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال وغیرہ خرچ کرو اور تم نے اگر زراعت میں دل لگا کر جہاد کا خیال چھوڑ دیا تو تم اپنی ہلاکت اپنے ہاتھوں کر دو گے۔

۲۸۵
"انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت"

۱۔ اس سے مراد اشہر حرم یعنی رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے چار مہینے ہیں، ۲

۲۔ بیت اللہ اور حرم مکہ کیونکہ مشرکین بھی دین ابراہیمی پر ہونے کے دعویدار تھے ان کے ہاں بھی ان مہینوں اور مقامات پر جنگ

حرام تھی جیسا کہ آیت ۲۱ میں ذکر آ رہا ہے ۱۲ (۴-۱)

۳۔ نسخہ راج ترنگی کے مطابق راجہ بدھ شتر سے پر تمقوی راج تک ایک سو بیس ہندو راجاؤں نے چار ہزار چار سو ساٹھ سال

فرمانروائی کی ملاحظہ فرمائیے خلاصہ التواریخ از سبحان رائے بٹالوی فارسی سے اردو ترجمہ از ڈاکٹر ناظر حسین دہلی صفحہ ۲۳۱ لاہور

۱۹۶۶ء ۳ (۳۱ م)

يَحُدُّ فَصِيَّامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ

ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

۲۸۶

ترجمہ: اور پورا کر دو حج اور عمرہ اللہ کے واسطے پھر اگر تم روک دیئے جاؤ تو تم پر ہے جو کچھ میسر ہو قربانی سے اور حجامت نہ کرو اپنے سروں کی جب تک پہنچ نہ چکے قربانی اپنے ٹھکانے پر پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کو تکلیف ہو سر کی توبہ دلیہ روزے یا خیرات یا قربانی پھر جب تمہاری خاطر جمع ہو تو کوئی فائدہ اٹھائے عمرہ کو ملا کر حج کے ساتھ تو اس پر ہے جو کچھ میسر ہو قربانی سے پھر جس کو قربانی نہ ملے تو روزے رکھے تین حج کے دنوں میں اور سات روزے رکھے جب لوٹو یہ دس روزے ہوئے پورے یہ حکم اس کے لئے ہے جس کے گھر والے نہ رہتے ہوں مسجد الحرام کے پاس اور دوڑتے رہو اللہ سے اور جان لو بیشک اللہ کا عذاب سخت ہے۔

۲۸۶
"حج کے مناسک"
میدان میں
فوجی تربیت
جو کچھ میسر ہو

پہلے جنگ و قتال کے واقعات بتلائے۔ اب فوج کو تربیت یعنی ٹریننگ دینے کے لئے ایک وسیع میدان میں دعوت دی جا رہی ہے۔ حج کے احکام کی آخری آیت میں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ سورہ بقرہ آیت ۲۰۲ یعنی اللہ تعالیٰ کے قانون کی پابندی کرو اور یقین رکھو کہ اس کے حکم سے تم اس کی طرف لشکر کشی کے لئے بلائے جاؤ گے، سورہ نمل آیت ۸۱ میں حشر کے معنی ہیں "لشکر کشی" اب اصل آیت کے معنی شروع ہوئے۔ یعنی عمرہ بمعنی فرداً فرداً اور حج بمعنی جماعت کا مجموعہ یعنی حج اور عمرہ دونوں اللہ تعالیٰ کے لئے مکمل صورت میں کرو۔ اگر کسی وجہ سے رک گئے تو فدیہ دے دو۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک آدمی جانے کے لئے کافی طاقت رکھتا ہے تو اسے خود جانا چاہیے ورنہ اسے فدیہ دے دینا چاہیے، یعنی دوسرے آدمی جنگ میں جانے والے کو سامان جنگ کے لئے مالی امداد دینی چاہیے۔
وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ مِیدَانِ جَنْگِ میں جا کر اگر کوئی شخص کسی مرض سے معذور ہو تو اسے میدان جنگ کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، اس واسطے کہا گیا کہ مریض فدیہ، قربانی یا روزے کی تکلیف برداشت کریں۔ اب آگے جماعت بندی اور تربیت کے طریقے بتلائے جاتے ہیں۔

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ قَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا

جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ

خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ﴿١٩٤﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ

جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّن

عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا
كَمَا هَدَاكُمْ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

ترجمہ: حج کے چند مہینے ہیں معلوم پھر جس نے لازم کر لیا اس میں حج تو بے حجاب ہونا جائز نہیں عورت سے اور نہ

گناہ کرنا اور نہ جھگڑا کرنا حج کے زمانہ میں اور جو کچھ تم کرتے ہو نیکی اللہ اس کو جانتا ہے اور زادِ راہ لے

لیا کرو کہ بیشک بہتر فائدہ زادِ راہ کا بچنا ہے سوال سے اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقلمند۔ (۱۹۷) کچھ گناہ نہیں تم

پر کہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا پھر جب طواف کے لئے لوگو عرفات سے تو یاد کرو اللہ کو نزدیک مشعر الحرام

کے اور اس کو یاد کرو جس طرح تم کو سکھلایا اور بے شک تم تھے اس سے پہلے نادانف۔ (۱۹۸)

حج کے تین مہینے ہیں۔ (۱) شوال (۲) ذی قعد (۳) ذی الحجہ، اور جو حج کا ارادہ کر کے جنگی تربیت گاہ

کی طرف چلے تو اس کے لئے لازمی ہے کہ وہ (۱) فلا دَفْئاً عورتوں کے متعلق کوئی بُری بات زبان پر نہ لائے

یعنی بدکاری سے بچے (۲) فلا فسوق کوئی بے قانونی بات نہ کہے وَلَا جِدَالَ ای فی ذلک المیدان، اس میدان

میں کسی قسم کا جھگڑا وغیرہ نہ کرے۔ کیونکہ اسی میدان جنگ میں اسے اُخوت و اتفاق کا سبق دیا جا رہا ہے۔

غرض جو شخص ان تین مہینوں میں ایسی فوجی تربیت حاصل کرے اور بُری باتوں سے اپنے آپ کو بچائے

رکھے تو ایسا آدمی جہاد کے لئے بہترین کارآمد ہوگا، اسے اخلاقی سبق دے دیئے گئے ہیں اور اس کی ہمت

اور طاقت کو عمدہ کاموں میں صرف کیا گیا ہے۔ (۳) وَتَزَوَّدُوا اپنا مالی بوجھ دوسروں پر مت رکھو۔ دوسروں

کو تنگ نہ کرو، بلکہ اپنا بوجھ خود اٹھاؤ! کیونکہ اس سے تمہیں عالی ہمتی، وسعت نظری، اور اپنے پاؤں پر کھڑے

ہونے کا سبق ملے گا۔ (۴) وَاتَّقُونِ قانونِ الہی کی پابندی کرو، کیونکہ تمہاری زندگی کا راز اسی میں مضمر ہے۔ مرکز

تو درحقیقت فوجی تربیت گاہ ہے، مگر اسے بن الاوامی تجارتی مرکز بھی مقرر کیا گیا۔

عرب کی جغرافیائی و تجارتی حالت ماخوذ از ارض القرآن — عرب کے ساحلی صوبے

دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے آمنے سامنے واقع ہیں۔ عمان، بحرین، ایران و عراق سے متعلق ہیں۔

يمن اور حضرموت کو افریقہ اور ہندوستان سے تعلق ہے، حجاز کے سامنے مصر ہے اور شام کا ملک اس

کے بازو پر واقع ہے، اس جغرافیائی تحدید سے یہ واضح ہوتا ہے کہ طبعی سہولتوں کے لحاظ سے عرب کے کس صوبہ

سہ مطبوعہ نسخہ میں یہ سطر نہیں اور عرب کی جغرافیائی و تجارتی حالت پر یہ اقتباس قلمی نسخہ میں تفسیر سورت ہذا کے بعد آخر میں

در عرب کے جغرافیائی حالات ماخوذ از ارض القرآن کے عنوان سے ملحق تھا بندہ نے اس نظام کی مناسبت سے یہاں ذکر کر دیا

یہ اقتباس حضرت سندھیؒ کی تقریر نہیں ۱۲ (ع-ق)

جمعہ کا احکام
میں پانچ اخلاقی
اصول پر تربیت
اور جہاد کی بنیاد

کو دنیا کے کس نہ خیز خطہ سے تجارتی تعلقات حاصل ہو سکتے تھے، چنانچہ تاریخی سندوں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ عرب کے ان تجارتی صوبوں کو اپنے انہی ہمسایہ ملکوں سے زیادہ تر تعلق تھا، گو کبھی کبھی کسی ضرورت کی بنا پر ان کو آگے پیچھے بھی ہٹ جانا پڑتا تھا، بحرین کے پاس کچھ عرب تاجروں نے انتقال مکان کر کے بحرِ روم (بحرِ بیض و بحرِ متوسط) کے سواحل پر جو شام و کنعان کے بحری مقامات تھے سکونت اختیار کر لی تھی۔ یہاں کی ان قوموں کو بنی اسرائیل، رومی اور کنعانی، اور اہل یونان ان کو فینیقی (فینیش) کہتے تھے۔ ان فینیقی عربوں نے یورپ اور افریقہ کے انتہائی ملکوں تک اپنے تجارتی سلسلے پھیلا رکھے تھے۔ یونان میں تہذیب و تمدن کا آغاز انہی (عرب) بیوپاریوں کے ذریعہ سے ہوا اور رفتہ رفتہ یہ چنگاریاں دورِ دور تک اپنی روشنی کی شعاعیں ڈالتی چلی گئیں۔ یمن اور حضرموت کے عرب ایک طرف تو بحرِ افریقہ کو عبور کر کے ملک حبش میں اپنی نو آبادی قائم کرنے میں کامیاب ہوئے، اور دوسری طرف ہندوستان کے ساحلی صوبوں سے تجارت کرتے وہ جو کچھ ان ممالک میں پاتے وہ کشتیوں پر لاد کر اپنے وطن لاتے اور وہاں سے اپنی سرحدوں کو عبور کر کے حجازیوں کے سپرد کرتے اور یہ اس کو شام و مصر کی منڈیوں تک پہنچا آتے۔ عربوں کے یہ تجارتی حالات کسی قدر تورات کے صفحوں سے اور زیادہ تر یونانی تاریخوں سے واضح ہوتے ہیں، ان بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ عرب کے تاجر دو ہزار برس قبل مسیح کے برابر ان خدمات کو ادا کر رہے ہیں، اور مشرق و مغرب کے تجارتی تعلقات میں بیچ کی لڑی ہمیشہ رہی ہے۔ افریقہ اور ہندوستان سے سامان تجارت بحری راستوں سے آکر میضے اور حضرموت کے سواحل پر اترتا، اور یہاں سے خشکی کے راستے سے بحرِ احمر کے کنارے کنارے حجاز اور مدینہ، وادی القریٰ کو قطع کر کے شام پہنچتا، اور وہاں سے بحرِ روم ہو کر یورپ کو چلا جاتا یا شام کی سرحد سے مصر پہنچتا اور وہاں سے چل کر اسکندریہ کی بندرگاہ سے یورپ کو روانہ ہو جاتا۔ ہم نے کئی دفعہ لکھا ہے یہ تجارتی شاہراہ جو حجاز ہو کر یمن سے شام کو جاتی تھی، قرآن مجید نے اسی راستہ کو امامِ مبینؐ (ظاہر راستہ) کہا ہے، اور عرب کی تمام بڑی بڑی آبادیاں اسی کے دائیں بائیں واقع تھیں۔ اصحابِ الایکہ اور حضرت لوطؑ کا گاؤں ”موتفک“ جو بحرِ میت کے قریب تھا، اسی راستہ پر آباد تھے۔ قرآن مجید میں ہے۔

وَإِنَّهُمْ الْبَايِعَاتُ مَبِينٍ (یعنی یہ دونوں گاؤں کھلے راستہ پر ہیں) سبار کے تجارتی قافلوں کے ذکر میں ہے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ الْبَيْنَ الْقُدْرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا (ای قریٰ الشام) قریٰ ظاہرہ۔ الخ ہم نے اُن کے (ملک) اور بابرکت آبادیوں (شام) کے درمیان بہت سی کھلی آبادیاں قائم کر دی تھیں، اور ان میں سفر کی منزلیں مقرر کر دی تھیں کہ ان میں دن رات بے خوف و خطر چلو۔ یہ انہی آبادیوں کی طرف اشارہ ہے۔

سب سے اہم اور اقدم سوال یہ ہے عرب ملک ایک بجز اور بے آب و گیاہ زمین ہے وہاں تجارت کا کیا سامان ہوتا ہو گا۔ وہاں کس چیز کی پیداوار ہوتی تھی اور کیا کیا چیزیں عرب سوداگر کا سرمایہ تھیں؟ اس کے متعلق خود عربوں کے پاس تو معلومات کا کچھ سالہ نہیں، مگر جن قوموں کے ہاتھ وہ ان چیزوں کو فروخت کرتے تھے، انہوں

نے ان کے تحفوں کی ایک ایک چیز یاد رکھی ہے، اس تجارت کا سرمایہ عموماً تین چیزیں ہوتی تھیں۔

(۱) ایک کھانے کا مصالحہ اور خوشبودار چیزیں۔ (۲) سونا، جواہرات اور لوہا۔ (۳) چمڑا، کھال، زین پوش،

بھیر، بکری۔ (HVE)

یونانی تحریروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اکثر خوشبودار چیزوں کی خود بین میں کاشت ہوتی تھی یا ان کے وہاں باغ موجود تھے۔ (اس سے متعلق کا بیان سورہ سبأ آیت ۱۵ میں مفصل طور پر دیا گیا ہے) مؤرخین کے بیان کے مطابق ان میں سے بعض چیزیں تو بین میں پیدا ہوتی تھیں اور بعض مصلحے مقابل کے حبشی سواحل سے لائے جاتے

تھے چنانچہ ہمدانی نے نہایت تفصیل سے ان نباتات اور درختوں کا حال لکھا ہے۔ لوبان اور زعفران کی نسبت لکھا ہے کہ یہیں سے تمام دنیا میں جاتا ہے قسم قسم کے پھول اور نباتات بین اور نجد میں پیدا ہوتے ہیں لیکن مصالحہ یعنی لونگ، سیاہ مرز، الہنجی، داہینی، ناریل اور اہلی وغیرہ ہمارے نزدیک جنوبی ہند اور جزائر ہند کے سواحل سے عرب آتی تھیں

علاوہ گزشتہ تاریخی بیانات کے خود آج تک یہ چیزیں یہیں سے تمام دنیا میں جاتی ہیں اور ایک بڑا ثبوت اس دعویٰ کا یہ ہے کہ مصالحہ اور خوشبو کی اکثر چیزوں کے نام عربی میں سنسکرت سے آئے ہیں۔ مثلاً مشک، فلفل، کافور، زنجبیل، صندل، نارجیل، قرفل۔ بعض چیزوں کے نام میں ”ہندی“ کا لفظ نام کا جز ہو گیا ہے۔ مثلاً عود ہندی، متر ہندی، قسط ہندی، لوہے کی تلواریں ہندوستان سے بن کر جاتی تھیں۔ اسی لئے عربی میں ہندی اور ہند تلوار کے وصف کے طور پر آتا ہے خوشبودار سالوں میں الہنجی سیاہ مرز اور چینی، بدی سب جنوبی ہند اور جزائر ہند کی پیداوار ہیں موتی تو خاص سواحل عرب کی چیز ہے۔ بحرین اور عمان کے دریاؤں میں موتی کے خزانے ہیں، اور اب تک بستی وغیرہ میں موتی کے بڑے بڑے تاجر خاص عرب ہیں۔

سورہ الرحمن آیات ۱۱، ۱۲ میں اسکا ذکر ہے۔ ہمدانی نے صفحہ جزیرہ میں ایک ایک کان کا نام لکھا ہے مرفند، بامہ اور نجد میں سونے کی چھ کانوں کا پتہ دیا ہے، سونے کے علاوہ چاندی، تانبا اور عقیق کی کانیں بھی بتائی ہیں۔ دیر عدن اور عقیق بین کی شہرت غالباً یہیں سے ہوئی ہے، بین کی کھال پہلے بہت مشہور تھی طائف بھی اس کے لئے مشہور تھا۔ مسلمانوں نے مکہ سے بھاگ کر جب حبشہ میں پناہ لی تھی اور قریش نے ایک شخص کو کچھ نذر تحفہ دے کر سنجاشی کے پاس بھیجا تھا کہ مسلمانوں کو وہ اپنے ملک سے نکال دے، اس وقت بھی قریش کا شاہانہ تحفہ یہی کھال تھی، بہر حال ان چیزوں کو عرب سوداگر اپنے ملک سے باہر لے جا کر فروخت کرتے تھے، اور ان ملکوں سے حسب ذیل چیزیں لاتے تھے۔ کپڑا، غلہ، شراب، ہتھیار، آئینہ وغیرہ۔ آرائش کی چیزیں مارب جو سبا کا پایہ تخت تھا، روئی اور کپڑے کا کاروبار وہاں زمانہ اسلام تک تھا، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں کے باشندوں پر نقد جزیہ کی بجائے کپڑا ہی مقرر کیا تھا۔ بین کا کاروبار زیادہ تر ہندوستان کے ساتھ تھا، اس لئے یہ تحقیق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ کپڑے سب بین ہی میں بنتے تھے۔ یا ہندوستان سے آتے تھے۔

عرب میں بعض کپڑوں کے نام ہندی الاصل ہیں۔ مثلاً شاس (لمل)، فوطہ (چار خانہ دار تہبند) اس سے قیاس ہوتا ہے کہ شاید کچھ کپڑے ہندوستان سے آتے ہوں اہل عرب کے تجارت کے شوق کی یہ حالت تھی

سوداگر
قریش کی
علاقہ

کہ عرب کے بڑے بڑے بازار جہاں سال میں ایک دفعہ میلہ لگا کرتا تھا، اور دُور دُور سے سوداگر یہاں اسباب لاتے، اور فروخت کرتے، یہ میلہ شام کے پاس دومۃ الجندل سے شروع ہو کر عراق کی حدود بحرن اور عمان سے ہوتا ہوا بحر ہند کے مقابل حضرموت اور یمن سے گزرتا ہوا حج کا زمانہ مکہ میں گزار کر حجاز سے ہو کر پھر شام میں آ کر ختم ہو جاتا تھا۔ (ان کا نقشہ آج کل شمالی برما میں بخوبی مل سکتا ہے)۔ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ تجارت اور سوداگری عرب کا قدیم پیشہ ہے۔ لیکن چونکہ اسلام سے سو سو برس پہلے سے یمن اور شام میں سیاسی انقلابات پے در پے ہو رہے تھے۔ اس لئے قریش کے خاندان میں جب قصی اور ہشام پیدا ہوئے تو انہوں نے کاروان تجارت کو منظم کیا۔ اہل حبش یمن پر قابض ہو گئے تھے، شام بہت پہلے سے رومیوں کے ہاتھ میں تھا، ہاشم نے نجاشی اور قیصر سے فرمان حاصل کئے کہ قریش کو ان ملکوں میں بے روک ٹوک آمد و رفت کی اجازت ہے۔ سال کی دو فصلیں مقرر کیں۔ جاڑوں میں یمن اور گرمیوں میں شام، بلکہ ایشیائے کوچک تک قریش سوداگر جاتے تھے۔۔۔۔۔۔ قریش کی تاجرانہ ترقی کی انتہا یہ تھی کہ بیوہ اور ناچار عورتوں تک اپنا سرمایہ اس میں لگاتی تھیں، اور دُوروں کو اپنا روپیہ دیتی تھیں کہ وہ اس طریقہ سے تجارت کریں اور نفع میں شریک ہوں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو قریش کی ایک بیوہ خاتون تھیں اسی طریقہ سے تجارت کرتی تھیں۔ ان کا سامان تجارت ہر سال شام کو جایا کرتا تھا۔ ابوطالب، حضرت علیؑ کے والد بھی تاجر تھے۔ اور بڑے بڑے امراء قریش مثل ابو جہل اور ابوسفیان وغیرہ بھی تجارت پیشہ تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نبوت سے پہلے تجارت کرتے تھے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر کئی دفعہ بصری تشریف لے گئے، جو شام کی سرحد پر واقع ہے۔ محدثین نے تصریح کی ہے کہ آپ یمن کے بازار جریش میں دوبار تشریف لے گئے۔ بحرن میں بھی آپ کا جانا ثابت ہے۔۔۔۔۔۔ اسلام کے بعد بھی قریش کی تجارتی سرگرمی افسردہ نہ ہوئی بلکہ اور زیادہ تیز ہو گئی۔

آیت وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ ۖ آیت ۱۰ کے حکم نے تو اس کو واجب کا درجہ دے دیا۔ حضرت ابو بکرؓ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ مدینہ میں بھی بمقام سلخ ان کا کپڑے کا کارخانہ تھا۔ کبھی خود بہ نفس نفیس اسلام کے بعد بصری سوداگری کا مال لے کر جاتے تھے۔ حضرت عمرؓ بھی تاجر تھے۔ شاید ان کی تجارت کا سلسلہ ایران تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت عثمانؓ بنو قینقاع کے بازار میں کھجوروں کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ پنیر بیچتے تھے۔ حضرت زبیرؓ بھی کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ اور شام سے ان کا بیوپار تھا۔ دیگر مہاجرین بھی مدینہ میں تجارتی زندگی بسر کرتے تھے۔

انصار زراعت پیشہ تھے۔ اس لئے مدینہ کا تجارتی کاروبار تمام تر یہودیوں کے ہاتھ میں تھا۔ مدینہ سے شام تک انہیں کی بہت سی گڑھیاں تھیں۔ جن کو گودام سمجھنا چاہیے، لیکن آخر کار مسلمانوں نے ان کی جگہ یعنی شروع کر دی، اور آخر شدہ ہجری میں ملک کو ان کے پنجہ سے آزاد کیا، عرب میں جو بڑے بڑے

تجارتی میلے لگتے تھے۔ قریش ان سے زیادہ عکاظ اور ذوالحجاز میں شریک ہوتے تھے۔ عکاظ کے بعد ذوالحجاز کے میلے کے دن آتے تھے۔ یہ میلہ عین مکہ میں آکر لگتا تھا اور حج تک قائم رہتا تھا۔ اسلام آیا تو لوگوں نے ان میلوں میں شرکت اور ایام حج میں خرید و فروخت کو بُرا جانا۔ اس پر یہ آیت اتری۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ۔ (یعنی) تمہارے لئے کوئی حرج نہیں اگر (حج کے زمانہ میں) اپنے پروردگار کی مہربانی (تلاش کرو) اس کے بعد ان میلوں میں پھر وہی رونق اور تجارتی دھوم دھام شروع ہو گئی، اور تقریباً سوا سو برس تک یہ زمانہ اسلام میں قائم رہا۔

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۹۹﴾

ترجمہ: پھر طواف کے لئے پھر وہاں سے سب لوگ پھریں اور مغفرت چاہو اللہ سے بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا

مہربان ہے۔ ﴿۱۹۹﴾ ۲۹۳
شان نزول مشہور ہے، یعنی حج کے ایام میں قریش مزدلفہ میں ٹھہرتے اور باقی حجاج میدانِ عرفات میں جاتے، قریش کا خیال تھا کہ ہم چونکہ حدِ حرم کے رہنے والے ہیں اس لئے ہمیں حدِ حرم کے اندر ہی رہنا چاہیئے، اور باقی حجاج چونکہ حدِ حرم سے باہر سے آئے ہوئے ہیں اس لئے ان کو حدِ حرم سے باہر یعنی عرفات کے میدان میں جانا چاہیئے، غرض اسلام نے امتیاز کو مٹا دیا اور کہا کہ فوج کے ساتھ سردارانِ فوج (یعنی قریش) بھی میدانِ جنگ (میدانِ عرفات) میں جائیں، یہ نہیں کہ آپ تو امن کی جگہ بیٹھے رہیں اور فوج کی بوچھاڑ میں رہے، اگر فوجی افسر بھی میدانِ جنگ میں ہوں گے، تو ان کو جنگ کی تکلیفوں اور مصیبتوں کا اندازہ ہوگا، تو وہ حتیٰ الوسع جنگ کو طول نہیں دیں گے، اس کے برعکس آج کل فوجی افسر تو پیچھے بیٹھے رہتے ہیں اور فوج آگے کھڑی رہی ہے، پہلے زمانہ میں بادشاہ ہمیشہ فوج کے آگے ہوتے تھے، اور کئی دفعہ انہیں خود جنگ کرنی پڑتی تھی، اس لئے جنگ بہت مختصر ہوتی تھی، اور نقصانِ جان بہت کم ہوتا تھا۔ آج کل لڑائیوں میں افسر پیچھے ہوتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جنگ بہت طول پکڑ جاتی ہے اور کروڑوں جانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ جیسے کہ موجودہ جنگ عمومی ۱۹۱۳ء میں ہوا تھا۔

رجم کی سزا سنگساری ہے، مگر اس کے ساتھ ہی حکم ہے کہ سب سے پہلے پتھر گواہوں کے بعد وہ قاضی مائے جواسے سزا کا حکم دے رہا ہے، اس میں بھی یہی راز تھا کہ پتھر کے لگنے سے قاضی جو تکلیف اور درد محسوس کرے گا، تو وہ ناحق کسی کے لئے یہ سزا تجویز نہیں کرے گا اور جہاں تک ممکن ہوگا ملزم کو بچت کا موقع دے گا۔

۲۹۳
حج کے مسیبن
ہی مسادات
اوساغت کی
تر بیت
"فوج" ۲۹۳
کھانہ و کما
فوج کے مسادات
کروڑوں جانوں
کی مسادات کا سبب
۲۹۳

۱۔ ملاحظہ ہو ارض القرآن جلد دوم صفحہ ۱۱۰، ۱۲۸ طبع مذکور ۱۲

۲۔ قال وخرجہ الی ارض الفخار وابتدی الشہود برجم ثم الام ثم الناس کذا روی عن علی رضی اللہ عنہ ولان اشاح قد تبجا سر علی الاداء

ثم یستعظم المباشرة فیرجع فکان فی بداء بہ احتیال للدرء ۱۲ ملاحظہ ہو المہدایہ شرح بلایۃ المبتدی، تالیف علی بن ابی بکر المرغینانی

التونی ۵۹۲ ہجریہ باب المدود فصل فی کیفیت المدواتامہ ص ۹۶ طبع مصر ر ع ق

فَإِذَا قُضِيَتْ مَنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ
 أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا
 وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ۖ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ
 رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
 عَذَابَ النَّارِ ۚ ۝۲۰۱

سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝۲۰۲

ترجمہ: پھر جب پوسے کر چکو اپنے حج کے کام تو یاد کرو اللہ کو جیسے تم یاد کرتے تھے اپنے باپ دادا کو بلکہ اس سے
 بھی زیادہ یاد کرو پھر کوئی آدمی تو کہتا ہے اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں اور اس کے لئے آخرت میں کچھ
 حصہ نہیں۔ ۝۲۰۰ اور کوئی ان میں کہتا ہے اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں خوبی اور آخرت میں خوبی اور بچا ہم کو دوزخ
 کے عذاب سے۔ ۝۲۰۱ ان ہی لوگوں کے واسطے حصہ ہے اپنی کمائی سے اور اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ ۝۲۰۲

(۲۰۰) فَإِذَا قُضِيَتْ مَنَاسِكُكُمْ

یعنی اس دنیا کے بین الاقوامی قانون کی پابندی کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ الْآيَةِ اب یہ بتلایا کہ بعض آدمی ایسے
 ہیں جو صرف دنیا ہی مانگتے ہیں۔ ۝۲۰۱ وَمِنْهُمْ الْآيَةِ چند ایسے ہیں جو دنیا و آخرت دونوں مانگتے ہیں۔ عجیب بات
 ہے ان لوگوں کا ذکر نہیں کیا گیا جو صرف آخرت کو مانگتے ہیں، اور دنیا کو نہیں مانگتے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا
 کہ انسان کے لئے ایک مقصد زندگی معین کیا گیا ہے، ایسے قانون الہی کے تابع رہ کر اس کی تعمیل میں
 سعی کرنی چاہیئے۔

۲۰۱
 "معرض دینی
 زندگی لا مقصد
 مسافری رکھا
 حسی و مادی
 سے"

۲۰۲
 "جامع نظریہ
 حیات"

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ
 فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ الْثَقَلُ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝۲۰۳

ترجمہ: اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں پھر جو کوئی جلدی چلا گیا وہی دن میں تو اس پر گناہ نہیں اور جو کوئی رہ گیا تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں جو کہ ڈرتا ہے اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو بے شک تم سب اسی کے پاس جمع ہو گے۔ (۲۹۸)

جج کے دنوں میں قربانی دے تین دن ہیں۔ ان دنوں میں شیطان پر کنکریاں ماری جاتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسی طرح نشانہ بازی کی تکمیل اور مشق کرنی چاہیے، یہ مشق خواہ تیر کے چلانے میں ہو، خواہ نیزے کے لگانے میں، خواہ توپ چلانے میں، یا بندوق سے نشانہ لگانے میں، یا ہوائی جہاز سے دشمن کو نقصان پہنچانے میں۔

۲۹۸
"قربانی اور
کنکریاں مار
دیگرہ میں
جسکی تربیت"

وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ بِهِ حَرَجٌ وَأَعْلَمُ مَا تُكِنُّ السُّرُورُ
وَأَعْلَمُوا مَرْمَعِي الْعِشْرَ یعنی اور جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی طرف لشکر کشی کے لئے لائے جاؤ گے، جج کے شروع سے اخیر تک تمام احکام کی سپرٹ سپاہیانہ ہے اور یہی سبت ہے جو جج میں مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے۔

۲۹۹
"حج میں
سپاہیانہ سپرد
کام سبت"

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا
فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ۖ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ
فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ۚ (۲۰۴)

ترجمہ: اور بعض آدمی وہ ہے کہ پسند آتی ہے تجھ کو اس کی بات دنیا کی زندگانی کے کاموں میں اور گواہ کرتا ہے اللہ کو اپنے دل کی بات پر اور وہ سخت جھگڑا لو ہے (۲۰۴) اور جب پھرے تیرے پاس سے تو دوڑتا پھرے ملک میں تاکہ اس میں خرابی ڈالے اور تباہ کرے کھیتیاں اور جانیں اور اللہ ناپسند کرتا ہے فساد کو۔ (۲۰۴) وَمِنَ النَّاسِ لَآئِيَةٌ دُنْيَا داری کے انتظام میں وہ بہت عجیب تقریریں کرتا ہے، اور ساتھ ہی اللہ کو شاہد رکھتا ہے، کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے درود دل کا اظہار ہے، حالانکہ وہ خدا اور تمام مخلوق کو دھوکہ دے رہا ہے اور صرف زبانی جمع خرچ کر رہا ہے، (۲۰۵) وَإِذَا تَوَلَّى۔

۲۰۴
"میں اللہ کو
بے درگرم انداز
میں کہہ رہا
ہوں کہ میں
بے گناہ ہوں
مگر میں گناہ
میں ہوں"

اس کی حالت یہ ہے کہ ————— وہ جب حاکم بن جاتا ہے تو اس کا یہی کام ہے کہ وہ دنیا میں فساد پھیلا دے، تاکہ قانونی حکومت دنیا میں قائم نہ ہو سکے، يُهْلِكُ الْحَرْثَ کھیتی کو تباہ کرتا ہے، یعنی بد اخلاقی (عورت کے متعلق) والنسل اور نسل کو تباہ کرتا ہے، یعنی لواطت، اور دوسرے ذرائع اختیار کرتا ہے کہ اولاد پیدا نہ ہو۔ غرض اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ قانون اعلیٰ دنیا میں رائج نہ ہو سکے، لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ اللہ تعالیٰ قانون شکن لوگوں کو دوست نہیں رکھتا۔

آج کل یورپ اس دور سے گزر رہا ہے، کہ وہاں زنا عام اور لواطت عام ہے، ان کا انتظام خانہ داری تقریباً ختم ہو چکا ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ

وَلَيْتُسَّ الْبِهَادُ ③

ترجمہ: اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو آمادہ کرے اس کو غرور گناہ پر سو کافی ہے اس کو دوزخ اور وہ

بے شک بُرا ٹھکانا ہے ③

جب عدالت قائم کرنے کے لئے کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ خدا سے ڈرو! اور انصاف پر چل! تو وہ غرور سے انکار کرتا ہے۔

فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ۔ بدل الحکومت یعنی اس کے لئے بجائے حکومت کے جہنم ہے اور یہی اس کے لئے کافی ہے، یعنی ایسے لوگوں کو محکوم رکھا جائے، نہ کہ حاکم، یہ سزا جہنم اس کے لئے دنیا اور آخرت میں ہے، دنیا میں اس طرح کہ اسے ہر وقت یہی خطرہ رہتا ہے کہ کہیں پکڑا نہ جائے یا اس پر اعتراض نہ کئے جائیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابیؓ نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک رستی لٹکی ہوئی ہے۔ الحدیث حضرت ابو بکرؓ نے اسکی تفسیر بیان کی مگر اس جگہ ایک جملہ ہے یعنی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ رستی پھر اس کے لئے وصل کی گئی تو اس سے آپ کے چہرہ پر ملال آیا۔ ہمارے ہاں اس کی تعبیر یہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی امیہ کے لئے سلطنت کا خیال رکھتے تھے، بلوہ کے باعث وہ خیال پورا نظر نہیں آتا تھا، مگر واقع میں ایسا ہوا کہ بنی امیہ کی سلطنت قائم ہو گئی، اور اس واقعہ کے بعد آپ بنی ہاشم کے لئے خدا سے دُعا مانگتے رہے، جس کا نتیجہ نکلا کہ بغداد میں عباسی خاندان کی حکومت قائم ہوئی اور مصر میں بنی فاطمہ کی حکومت قائم ہوئی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ

رَعُوفٌ ④ بِالْعِبَادِ ④

ترجمہ: اور لوگوں میں ایک شخص وہ ہے کہ بیچتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا جوئی میں اور اللہ نہایت مہربان ہے اپنے

بندوں پر۔ ④

مگر اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ قانونِ الہی کے تابع رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکام

۳۱
"مشترکینوں
کی سزا جہنم
آخرت میں جہنم
۳۲
حکومت الہی
۳۳
رہی اور رحمت
۳۴
حکومت جہنم"

۱۰ اگلا پیرا گراف مطبوعہ نسخہ میں حذف کر دیا گیا غالباً اس لیے حذف کیا گیا کہ وہ سیاق و سباق سے مناسبت نہیں رکھتا تھا ہنسے انا دہ کی خاطر اسکو باقی رکھا کہ بعض اوقات قلیل مناسبت سے حضرت سندھی علیہ السلام سے فائدہ بیان کر دیتے تھے چنانچہ اس حدیث سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خاندان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کے ذریعے سلطنت کا طلب کرنا معلوم ہوتا ہے گویا ملکوی میں رہنا دنیا کی جہنم سے اسکو مناسبت ہے واللہ اعلم، (ع-ق)

۱۱ حدیث مذکور بخدی سلم شریف وغیرہ کتب میں ہے مکمل حدیث کا ترجمہ یہ ہے، عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے رات کو خواب دیکھا ایک ابدل کے ٹکڑے سے گئی اور شہر دیکر رہا ہے، لوگ اسکو اپنے لبوں سے لیتے ہیں کوئی زیادہ لیتا ہے کوئی کم اور میں نے دیکھا آسمان سے زمین تک ایک رسی لٹکی آپ اس کو پکڑ کر اوپر چڑھ گئے۔ پھر آپ کے بعد ایک شخص نے اس کو تھاما وہ بھی اوپر چڑھ گیا، پھر ایک شخص نے تھاما تو وہ بھی چڑھ گیا۔ پھر ایک شخص نے تھاما تو وہ ٹوٹ گئی پھر اس کے لیے جڑ گئی اور وہ بھی اوپر چلا گیا، یہ سنکر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا آپ پر قربان ہو مجھے اسکی تعبیر کہنے دیجئے آپ نے فرمایا اچھا کہ، حضرت ابو بکرؓ نے کہا وہ ابراہیمؑ کا تواسلام ہے اور گئی اور شہر سے قرآن کی تلاوت اور زری مراد ہے جو لوگ جو زیادہ اور کم لیتے ہیں۔ وہ بھی بعض قرآن سے کثرت سے فیض اٹھائیوں لے ہیں اور بعض کم رسی جو آسمان سے زمین تک لٹکتی ہے وہ حق ہے جس پر آپ ہیں پھر خدا آپ کو اسی حق پر اپنے پاس بلائے گا آپ کے بعد ایک اور شخص اسکو تھامے گا وہ اسی طرح چڑھا جاوے گا پھر اور ایک شخص تھامے گا اور اس کا بھی یہی حال ہوگا پھر ایک شخص تھامے گا تو کچھ غلٹ پڑے گا لیکن وہ غلٹ آخر مٹ جاوے گا اور وہ بھی چڑھ جاوے گا سو مجھ سے بیان کیجئے یا رسول اللہ میں نے ٹھیک تعبیر کی یا غلط، آپ نے فرمایا کچھ تو نے ٹھیک کہا، کچھ غلط کہا، الحدیث صحیح بخاری کتاب التوبہ باب من لم یزل یؤدب لاول عامر اذا لم یصب ۱۴۲۲ طبع نور محمد دہلی ۱۳۵۴ء وسلم شریف ص ۲۴۳ طبع نور محمد دہلی ۱۳۴۹ء حدیث کی تعبیر اور حضرت ابو بکرؓ کی غلطی تعبیر میں شارح حدیث نے طویل کلام کیا ہے ملاحظہ ہو فتح الباری ص ۵۳۴ تا ۵۴۱ طبع قدیمی کراچی ۳

۱۲ امام سندھیؒ کی تعبیر تاریخی و معروضی حقائق کے مطابق ہے کیونکہ اسی کا انقطاع ریلوے اور وصل حضرت عثمانؓ کے لیے سوائے اس تعبیر کے ناقابل فہم ہے ۱۲ (ع-ق)

کی پابندی کرتے ہیں۔ شادی کرنے کے بعد سب کے حقوق کو پورا کرتے ہیں۔ ان بندوں سے اللہ راضی ہے۔ غرض بتلایا کہ مراسم حج ادا کرنے یعنی فوجی طاقت پیدا کرنے کے بعد دو قسم کی حکومتیں قائم ہوتی ہیں، ایک مستبد ظالم جو اپنے استبداد (ظلم و جبر) پر چلتی ہے۔ دوسری خدائی حکومت جو انسانیت کی بہی خواہی (بھلائی) کے لئے انتظام کرتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا

خُطُوبِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۲۸﴾

ترجمہ: اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے اور مت چلو قدموں پر شیطان کے بیشک وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔
اب حکم ہوتا ہے کہ اے مسلمانو! تم ان انٹرنیشنل قوانین پر پوری مضبوطی سے قائم رہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا الخ۔
قومی قوانین بنانے والے شیطان لوگوں کی طرف خیال مت کرو! کیونکہ شخصی اغراض کے لئے قوانین بناتے ہیں تاکہ دوسری قوموں کو محکوم بنائیں، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے کہ اجتماع پیدا نہ ہو، اور تمہارے قوانین سوسائٹی پیدا کرنے والے بین الاقوامی ہیں۔

فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۹﴾

ترجمہ: پھر اگر تم بھٹنے لگو بعد اس کے کہ پہنچ چکے تم کو صاف حکم تو جان رکھو کہ بیشک اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا۔
اگر تم اس بین الاقوامی قانون کو چھوڑ کر اپنی قومی روح یہودیوں کے طرز کی (تنگ نظر، متعصبانہ) پیدا کرنی چاہو گے، تو اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور حکمت والا ہے، وہ دوسری قوم کو اس انٹرنیشنل قوانین کے قائم کرنے کے لئے تیار کر دے گا اور تم ہمیشہ محکوم رہو گے، یعنی اگر تم نے اس بین الاقوامی قانون کو چھوڑ دیا، تم یقیناً ایک خطرناک غلطی کے مرتکب ہو گے۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ

وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿۳۰﴾

ترجمہ: کیا وہ اسی کی راہ دیکھتے ہیں کہ آدے ان پر اللہ ابر کے سائبانوں میں اور فرشتے اور طے ہو جاوے تھو،

۲۸
اسلام میں
جو یہودیوں کا داخل
ہو جاتا ہے

۲۹
قرآن کے
بین الاقوامی
قانون کی چھوڑنا
حکومت کا عمل
بنا دینا

۳۰

اور اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے سب کام۔ ○
 انجیل میں ہے کہ اللہ بادلوں کے سائے میں آئے گا، اور اس کے ساتھ ملائکہ کی فوجیں ہوں گی، اور میں ان کے داہنے ہاتھ پر بیٹھوں گا تو اس سے عیسائی مراد لیتے تھے کہ نزولِ مسیح دوبارہ دنیا میں ہوگا، اور جس طرح ممکن ہو ان سے اسی طرح ہوگا، حالانکہ یہ اجتماع انجیل کا حشر و قیامت کی تصویر کھینچ رہا ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ تجلی الہی چادرِ نور سے نظر آ رہی ہوگی، اور انبیاء اس کے داہنے طرف ہوں گے، تو یہ قیامت کا سماں ہے نہ نزولِ مسیح کا، اور دوسری جگہ نزولِ مسیح کے بارے میں آتا ہے کہ فارقلیط آئے گا اور دنیا میں آسمانی بادشاہت قائم کرے گا، تو اس سے مراد ہے بشارتِ آمدِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اب کہا جاتا ہے کہ کیا اس بڑی پیشین گوئی کا انتظار کر رہے ہو وہ تو قیامت کا دن ہے اور وہ فیصلہ کا دہانہ ہے نہ کام کرنے کا، غرض بنی اسرائیل کا خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ تشریف لائیں گے اور جہان کو راستہ بتلائیں گے اور ان کی حکومت دوبارہ دنیا میں قائم ہوگی۔ اب کہا

۲۵
 ”واقعہ نزولِ باری تعالیٰ و ملائکہ قیامت میں ہوگا“

۲۶
 ”عیسائیوں کی الٹی تائید کا رد“

جاتا ہے کہ تورات اور انجیل میں ایسی آیات سے یہ مراد ہے کہ خدا اور فرشتوں اور عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے سے مراد قیامت کا دن ہے، جو دنیا میں مسیح اور منجی آنے والا تھا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ————— وہ آگئے ہیں، وہ شریروں کی حکومت کو تباہ کر کے آسمانی بادشاہت حق پرست لوگوں کی قائم کر دیں گے۔ جس میں بین الاقوامی حکومت قائم کرنے کے قوانین ہوں گے۔ اب جو قوم اس میں داخل نہ ہوگی وہ تباہ ہو جائے گی۔ غرض اب مسلمانوں کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ اگر تم نے بھی اس بین الاقوامی قانون کو چھوڑ دیا تو قیامت تک تمہاری بادشاہت قائم نہ ہو سکے گی اور تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔

۲۷
 ”انجیل میں عیسیٰ کی تائید کا رد“

سَلْ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ ۖ وَهَلْ يَبْدِلُ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝۳۱

ترجمہ: پوچھ بنی اسرائیل سے کس قدر عنایت کیں ہم نے ان کو نشانیاں کھلی ہوئیں اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت بعد اس کے پہنچ چکی ہو وہ نعمت اس کو تو اللہ کا عذاب سخت ہے۔

بنی اسرائیل سے پوچھو! ان کو بھی بین الاقوامی قانون دیا گیا جس پر عمل کرنے سے وہ پہلے بچھے پھرے

۲۸
 ”بین الاقوامی پروردگار کو چیلانے والوں کیلئے اس آیت کی تائید“

انجیل متی ۲۱-۲۸ میں ہے ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا۔ مطبوعہ نیا عہد نامہ مسیحی طبع برٹش اینڈ نارن بائبل سوسائٹی لاہور ۱۱ انجیل کے اس جمل اور ایسے دوسرے مفصل کلام اور اس معنی میں ایک حدیث کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو قرآنی دستور انقلاب از قرآنی شعور ص ۲۲ تا ۲۳ (ع. ق.)

۲۹
 ملاحظہ ہو کتاب یوحنا باب ۱۱ آیت ۱۳، ۱۴ طبع مذکورہ ۱۲ (ع. ق.)

اور جب انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا اور اس قانون کو اپنی قومیت کے سانچے میں ڈھال دیا تو ان پر سخت عذاب آگئے، اور ان سے حکومتیں چھینی گئیں اور غیر قوموں کے ماتحت رہ کر فنا ہو گئے، اسی طرح تم بھی اگر اس بین الاقوامی قانون پر دیانت دارانہ طور پر چلتے رہو گے، تو ہمیشہ تمہاری کامیابی ہوگی، ورنہ تم بھی فنا ہو جاؤ گے۔

زَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ اٰمَنُوْا
وَالَّذِيْنَ اٰثَقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ

بَغْيُ حِسَابٍ ۝۲۱۷

ترجمہ: فریفتہ کیا ہے کافروں کو دنیا کی زندگی پر اور ہنستے ہیں ایمان والوں کو اور جو پہنیزگار ہیں وہ ان کافروں سے بالاتر ہوں گے قیامت کے دن اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بے شمار۔

قومی قانون بننے سے دولت بہت جمع ہو جاتی ہے اور قوم عیش و فرخت میں رہتی ہے اور محکوم تو میں ان کی خادم بن کر ان کی خدمت کرتی رہتی ہیں، تو اس لئے ان کو بین الاقوامی قوانین پسند نہیں آتے کیونکہ کام تو ایک قوم کرے اور اس میں تمام قومیں مساوی درجہ رکھیں، تو اس لئے ایسے قوانین کو قومی جماعتیں سے نہیں مانتیں، اور بین الاقوامی قوانین کا مذاق اڑاتی ہیں، اور ادنیٰ عقل والے لوگوں کو ان کی بات بہت پسند آتی ہے، تو اب کہا جاتا ہے کہ جو قوم اس بین الاقوامی قانون پر ایمان رکھ کر کام کرے گی، وہ دنیا و آخرت میں تمام اقوام کے اوپر رہیں گی۔ یہودی اور مشرک اپنے قومی قوانین کے موافق سودی دولت جمع کر کے عیش اڑاتے تھے اور مہاجرین و انصار اس بین الاقوامی قانون کے پابند ہو کر ظلم و تعدی لوگوں سے دور کر کے ان کے اقتصادی حالت کو سدھار رہے تھے۔ تو مہاجرین اور انصار برسرِ اقتدار آگئے، عراق، مصر، شام جیسے زرخیز خطے ان کے ہاتھ میں آگئے اور دولت جمع کرنے والے محکوم رہ گئے، یہی معنی ہیں وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغْيِ حِسَابٍ کے، اللہ کے قوانین پر چلنے والے کو رزق بے حساب ملتا ہے، یعنی ان کو حکومت کے ذریعہ رزق ملتا ہے وہ بے حساب ہوتا ہے، کاش! آج بھی مسلمان کام کریں تو کامیابی ان کی ہے۔

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ

وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْهَا اُخْتَلَفُوْا فِيْهِ

۲۸
”منتقبات“
قومی حکومت
۱۲۰
”استحقاق“
کددار
۳۱۰
”بین الاقوامی“
کامیاب جماعت
۱۲۱
”حالت سدھاری“
جانی ہے

وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تِلْكَ

بَعْيَابِيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۳۱۱﴾

ترجمہ: تھے سب لوگ ایک دین پر پھر بھیجے اللہ نے بغیر خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے اور اتاری ان کے ساتھ کتاب سچی کہ فیصلہ کرے لوگوں میں جس بات میں وہ جھگڑا کریں اور انہیں جھگڑا ڈالاکتاب میں مگر انہی لوگوں نے جن کو کتاب ملی تھی اس کے بعد کہ ان کو پہنچ چکے صاف حکم آپس کی ضد سے پھر اب ہدایت کی اللہ نے ایمان والوں کو اس سچی بات کی جس میں وہ جھگڑ رہے تھے اپنے حکم سے اللہ بتلاتا ہے جس کو چاہے سیدھا راستہ۔

كَانَ النَّاسُ الْاَوَّلُ

نوع انسانی ایک طرح کی پیدا کی گئی ہے، یعنی بدویانہ اور شہری زندگی کے احوال و اساسی اصول ایک درجہ کے ہیں، اس لئے اس کی ترقی کے لئے بین الاقوامی انبیاء آتے رہے ہیں اور ان کے لئے ایک بین الاقوامی قانون بھی دیا جا رہا ہے تاکہ اختلاف کے وقت اس کے فیصلہ کی طرف رجوع کریں، اور فیصلہ محفوظ رہنا چاہیے تھا، اور اس میں بین الاقوامی معاملات میں نہایت ضروری ضروری اساسی قواعد تھے اور ان انبیاء نے انہیں پوری طرح سمجھا دیا تھا مگر انہوں نے وَمَا اخْتَلَفَ الْاَوَّلُ اپنے شخصی اور قومی منافع کے لئے آپس میں لڑائی کی، اگر نادان لوگ لڑتے تو کچھ مضائقہ نہ تھا، مگر ظلم یہ ہوا کہ جو عالم اور فقیہ اس کتاب کو جانتے تھے، خود اس کتاب کی تشریح کرنے میں اختلاف کر بیٹھے، اس اختلاف کی بناء شخصی مفاد پر مبنی تھی، نہ قانون چلانے کے بارہ میں اختلاف کیا، کہ ایک جماعت نے کہا کہ یہ بین الاقوامی قانون یوں کامیاب ہوں گے اور دوسری جماعت نے کہا کہ یوں کامیاب ہوں گے، اگر اس طرح کا اختلاف ہوتا تو کامیاب بنانے میں دونوں کا نظریہ ایک متحدہ راستہ پر لگ جاتا، مگر وہ محض شخصی مفاد کے لئے لڑے اور ہر ایک نے کتاب کی ایسی تشریح کی جس سے اس کو ذاتی نفع حاصل ہوتا تھا، اسی طرح جماعتیں جماعتیں بن کر ایک دوسرے سے لڑ کر بین الاقوامی قانون میں ایسا اختلاف ڈال دیا کہ اب سیدھا راستہ نظر نہیں آتا اور سوسائٹی اب حیران بھٹک رہی ہے، غرض اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ آپ نے تمام دنیا کو بین الاقوامی قانون دیا، ان کا بیان ہے کہ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ تُو اب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس بین الاقوامی قوانین کی ہدایت کی، یعنی ایسی کتاب اتاری جس میں وہ قوانین جن کی جہان کو ضرورت تھی موجود ہے، تو انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا اور یہی سیدھا راستہ ہے اور قومی راستہ، اور خاص جماعتی راستہ بالکل غلط ہے، اس سے قوم آخر میں برباد ہو جاتی ہے کیونکہ ایک قوم جب اپنے نفع کی خاطر دوسری قوموں کو محکوم بناتی ہے

۳۱۱
نوع انسانی
کے اساسی اصول
میں جھگڑا
میں اسی طرح
میں لڑائی کی
بین الاقوامی

۳۱۲
اختلاف کی بنیاد
شخصی مفادات

۳۱۳
سیدھا راستہ
قومی نظام حکومت
خلو فرزند

+

۳۱۴
”مسلمانوں کی
عقائد و عقوبت“

تو دوسری قوم آزاد رہنے کے لئے ایسی کوشش کرتی ہے کہ ان کی قومی حکومت کو برباد کر دیتی ہے۔
غرض اس جگہ اس نبیؐ اور اس کتاب کی ضرورت بتادی اور مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ جب تم بھی اپنی کتاب
میں اختلاف کر بیٹھو گے، تو تم بھی برباد کر دیئے جاؤ گے، اور ایسا ہی ہوا کہ شیعہ دُستی اور اس کے بعد ہر
ایک جماعت کے اپنے اپنے فرقہ نے اپنی ذاتی اغراض کی بناء پر خود کتابِ الہی کی غلط تفسیر کر کے کتابِ الہی
کو ایسا بنا دیا کہ اب (سوائے سمجھ دار کے جو بغیر مدد تفسیروں کے قرآن کا مطالعہ کرے اس کو تو پوری سمجھ آ جاتی
ہے درنہ ان کی تفاسیر) ایک رزم گاہ (لڑائی کی جگہ) ہے۔

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا

مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمْ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ

الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ

اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿۱۳۳﴾

ترجمہ: کیا تم کو یہ خیال ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ تم پر نہیں گزے حالات ان لوگوں جیسے جو ہو چکے تم سے
پہلے کہ پہنچی ان کو سختی اور تکلیف اور جھڑ جھڑائے گئے یہاں تک کہنے لگا رسولؐ اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے

کب آوے گی اللہ کی مدد؟ سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہے۔ ﴿۱۳۳﴾

یہ بین الاقوامی قانون کیا عملی طور پر ایسا سہل کامیاب ہو سکتا ہے کہ فقط وعظ کر دیا، اور لوگوں نے مان
لیا، قوموں میں شخصی اغراض اور قومی اغراض و منافع ایسے ہیں کہ اس قانون انٹرنیشنل سے ٹکراتے ہیں، وہ
مخالفت پر اتر آئیں گے، تو تمہیں ہر طرح سے تیار رہنا چاہیئے، کیونکہ اس بین الاقوامی قوانین کو کامیاب
بنانے کے لئے پہلی اُمتوں پر اس قدر تکلیفیں آئیں اور مشکلات کے بادل برس پڑے کہ ان کے پائے استقلال
لڑکھڑا گئے، اور نبیؐ اور ان کی اُمتیں حد سے زیادہ مایوس ہو گئیں، جب ان کی یہ حالت ہو گئی، تو اللہ کی رحمت
نے ان کو گھیرا، تو اسی طرح تم بھی کام کرو! غرض ان آیات میں نصب العین بتلایا گیا آج کل کے مسلمانوں
اس آیت سے عبرت حاصل کریں۔

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ

۳۱۵
”بین الاقوامی
قانون کی عملی
نفاذ کی بناء پر
تکلیف اور تباہیوں
کی تباہی“

وَالْأَكْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ

خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٣٦﴾

ترجمہ: تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں، کہہ دو کہ جو کچھ خرچ کرو مال سو مال باپ کے لئے اور قرابت والوں کے اور یتیموں کے اور محتاجوں کے اور مسافروں کے اور جو کچھ کرو گے تم بھلائی سودہ بیشک اللہ کو خوب معلوم ہے ﴿۳۶﴾

اب جہاد کی تیاری ہے، اور فوج کو مال کی ضرورت ہوتی ہے، تو مسلمانوں کو بتلایا جاتا ہے کہ اشتراکیت مال کی اسپرٹ اپنے اندر پیدا کرو جس کو روپیہ پیسہ کی ضرورت ہو، اس کو اپنے مال میں شریک سمجھو! قرآن میں دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

”وَبِئْسَ الْأَمْوَالُ الَّتِي لِّلْسَائِلِ ۖ ذَٰلِ الْمَخْدُومِ ۖ وَاللَّا وَرَاءَ بَاسٍ مِّمَّنْ يَكُونُونَ“
غرض حکم ہوتا ہے کہ اپنا روپیہ پیسہ اپنے والدین، عزیز و اقارب، یتامیٰ اور مسافروں پر خرچ کرو! اسی سے تم ان تمام کے دل میں گھر کر لو گے، اور اسی طرح تم اپنے خاندان کے بڑے بن جاؤ گے، اس سے جماعت اور جماعت سے سوسائٹی بن جائے گی اور ایک فوج تیار ہو جائے گی۔

۳۱۶
”جہاد کا اصول“
۳۱۷
”مال کی قربانی“
۳۱۸
”انفاق کا دفاعی فائدہ“

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾

ترجمہ: فرض ہوئی تم پر لڑائی اور وہ بُری لگتی ہے تم کو اور شاید کہ تم کو بُری لگے ایک چیز اور وہ بہتر ہو تمہارے حق میں اور شاید تم کو بھلی لگے ایک چیز اور بُری ہو تمہارے حق میں اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اب میدان جنگ کی تیاری کا حکم ہوتا ہے۔ تمہارے لئے لڑنا فرض کیا گیا ہے، آیت ۲۱۵ میں بتلایا گیا کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے پر روپیہ خرچ کر کے کس طرح جماعت بندی کرنی چاہیئے، جب جماعت تیار ہو جائے، تو پھر انہیں میدان جنگ میں جانا فرض ہے۔ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ: ”جنگ فرار کی مذمت“ یعنی میدان جنگ میں جانا نا پسند ہے، جس طرح کہ اپنے مال میں دوسروں کو شریک بنانا نا پسند ہے، اگر تم چاہو کہ گھر میں مزے سے بیٹھے رہو، اور اپنا مال خود کھاتے رہو، تو اس سے بہت سے خطرناک نتائج پیدا ہوں گے، منجملہ ان کے یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل تحریک خطرے میں پڑ جائے گی، جس کے لئے تم نے لوگوں سے دشمنی خرید کی ہے۔

۳۱۹
”دشمن قتل میں لڑائی کی فریفتگی“

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا ۖ لَّيْسَ بِكُمُ الْحَرْمُ لَكُمْ ۚ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ
تم کہتے ہو کہ گھر میں بال بچوں کے درمیان سایہ دار درختوں کی چھاؤں میں آرام سے بیٹھے رہیں، مگر یاد رکھو کہ غنیم (دشمن) جو اس بین الاقوامی تحریک کا دشمن ہے سر پر آرہا ہے، اگر تم نے ڈٹ

اس کا مقابلہ نہ کیا اور پیش قدمی کر کے اس پر حملہ آور نہ ہوئے، تو تم کو اور تمہاری تحریک کو براہِ کردے گا اس لئے تمہیں لڑنے سے گھبرانا نہ چاہیے، کیونکہ تمہاری زندگی کا لازماً اسی میں مضمر ہے۔

وَعَسَىٰ أَنْ تَحِبُّوا إِلَيْهِمْ هَٰؤُلَاءِ وَيُحِبُّوا إِلَيْكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَدْرُسُ إِلَيْكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَفِيٍّ ۚ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ

عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ

يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ

فَيْهِتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٤﴾

ترجمہ: تجھ سے پوچھتے ہیں مہینہ حرام کو کہ اس میں لڑنا کیسا کہہ دے لڑائی اس میں بڑا گناہ ہے اور روکنا اللہ کی راہ سے اور اس کو نہ ماننا اور مسجد الحرام سے روکنا اور نکال دینا اس کے لوگوں کو وہاں سے اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اللہ کے نزدیک اور لوگوں کو دین سے بچلانا قتل سے بھی بڑھ کر ہے اور کفار تو ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ تم کو پھیر دیں تمہارے دین سے اگر قابو پاویں اور جو کوئی پھرے تم میں سے اپنے دین سے پھر مر جائے حالت کفر ہی میں تو ایسوں کے ضائع ہوئے عمل دنیا اور آخرت میں اور وہ لوگ رہنے والے ہیں دوزخ میں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ﴿۳۴﴾

قابل احترام چار مہینے ہیں ان میں لڑائی اور فساد کی ممانعت ہے، اگر دشمن کوشش کرے کہ تمہیں حج سے روکے، یا کفر کی دعوت دے، یا بیت اللہ کی طرف آنے نہ دے، بیت اللہ والے شہر سے لوگوں کو باہر نکال دے، تو یہ باتیں حرمت والے مہینوں کے احترام سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ ۖ الْقِتَالُ شَكْنٌ قَتْلٌ سے زیادہ خطرناک ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ ۖ الْحِجَابُ دشمن کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دے، غرض ان مصلحتوں کے ماتحت مسلمانوں کو لڑنے کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اجازت ہے، اس لئے کہ دشمن اس بات سے فائدہ نہ اٹھالیں کہ مسلمان ان متبرک مہینوں میں نہیں لڑیں گے۔ اس لئے اگر ان پر ان متبرک

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین
والصلاة والسلام
على سيدنا محمد
والآل الطيبين الطاهرين
الطاهرين

۳۴
امن کا طعن
مکہ، احترام
مہینوں میں جنگ
مشروط طور پر
مکرمہ

مہینوں میں حملہ کیا جائے تو وہ لڑنے سے معذور رہیں تو دشمن فتح کھر لے گا، غرض ان مواقع سے کہیں دشمن ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، اس لئے اس کی روک تھام کے لئے یہ قوانین بتلائے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ

يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۳۱۸﴾

ترجمہ: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور لڑے اللہ کی راہ میں وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے اور

اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ○

اللہ کی رحمت و کامیابی کے امیدوار وہ ہیں جنہوں نے اس بین الاقوامی قانون پر یقین کر کے اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لئے وطن چھوڑا اور اس کو کامیاب بنانے میں ہر ممکن کوشش کی۔ ان کی تمام غلطیاں معاف اور ان کے اعمال ہمیشہ ثمرہ لانے والے ہیں۔

۳۱۸
اللہ کی رحمت
کامیاب
میدوار
لوگ

۳۱۹
شراب اور
جو انواع انسانی
کی ترقی میں رکاوٹ
اور مباحہ کیلئے
مضر

۳۲۰
اقتصادی اصول
ضرورت کے لئے
مال قومی ضرورت

۳۲۱
پیشہ کے
معاشرتی اصول
جسکے فائدے
زیادہ ہوں
اسکو اختیار

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ذُ

وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ

الْعَفْوُ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿۳۱۹﴾

ترجمہ: تجھ سے پوچھتے ہیں حکم شراب کا اور جوئے کا، کہہ دے یہاں دونوں میں بڑا گناہ ہے اور فائدے بھی ہیں لوگوں

کو اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدہ سے اور تجھ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کہہ دے جو بچے اپنے

خرچ سے اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے واسطے حکم تاکہ تم فکر کرو۔ ﴿۳۱۹﴾ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ

جن چیزوں میں مُضرت (نقصان) زیادہ ہو، وہ نوع انسانی کی ترقی میں حارج (رُکاوٹ) ہیں، اور یہ امور

جنگ کے مخالف ہیں اور جنگی آدمیوں کو ان کا استعمال ناجائز ہے، اور نہ ان سے روپیہ پیسہ کمانا چاہیے۔ خمر

جنگ کے مخالف ہیں اور جنگی آدمیوں کو ان کا استعمال ناجائز ہے، اور نہ ان سے روپیہ پیسہ کمانا چاہیے۔ خمر

جنگ کے مخالف ہیں اور جنگی آدمیوں کو ان کا استعمال ناجائز ہے، اور نہ ان سے روپیہ پیسہ کمانا چاہیے۔ خمر

جنگ کے مخالف ہیں اور جنگی آدمیوں کو ان کا استعمال ناجائز ہے، اور نہ ان سے روپیہ پیسہ کمانا چاہیے۔ خمر

جنگ کے مخالف ہیں اور جنگی آدمیوں کو ان کا استعمال ناجائز ہے، اور نہ ان سے روپیہ پیسہ کمانا چاہیے۔ خمر

جنگ کے مخالف ہیں اور جنگی آدمیوں کو ان کا استعمال ناجائز ہے، اور نہ ان سے روپیہ پیسہ کمانا چاہیے۔ خمر

کر لو! اور جس کے نقصان زیادہ ہوں اسے ترک کر دو! اب اس کے آگے تفصیلی احکام خود منضبط (وضع) کرنے چاہئیں۔

۳۲۳

کرنے چاہئیں۔
 ۳۲۳
 كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَحْكَامَ ۙ
 تاکہ تم اس پر غور کرو! اس جگہ بتلایا گیا کہ اپنی ضرورت کے لئے رکھ لو! مال (جس کا اندازہ مسلمانوں کے
 ایک کمیٹی مقرر کیگی باقی مال اپنی حکومت کے حوالے کر دو۔) (اسی سے) ————— پارٹی کا قانون مقرر ہوا
 اور اسی طرح تمہاری اشتراکیت (والی) یعنی قومی جماعت پیدا ہوگی، جو حکومت کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے گی۔
 حکومت کرنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا طریقہ ہمارے پیش نظر ہے کہ امام و
 ہوگا جس میں انتظامی قوت زیادہ ہو۔ چونکہ اسلامی حکومت ————— انقلابی تھی، تو
 پارٹی کی حکومت ہوگی اور اساسی اصول منضبط (مقرر) ہیں۔ اس لئے رئیس مجلس چیرمین انکو اس طرح نافذ کرے گا۔
 جس طرح کوئی تجربہ کار، ماہر، مدبّر پارٹی کے پروگرام کو نافذ کرتا ہے۔ ۳

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الِیْتَعَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ^ط

وَإِنْ تَخَاطَبَهُمْ فِئَاجُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْفَاسِدَ مِنَ الْبَصِلِ ط

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٠﴾

ترجمہ: دُنیا اور آخرت کی باتوں میں اور تجھ سے پوچھتے ہیں یتیموں کا حکم۔ کہہ دے سنوارنا ان کے کام کا بہتر ہے اور اگر ان کا خرچ حلالو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ عزوجل ہے خرابی کو خیر لے کر اور سنوارنے لے کر اور اگر اللہ چاہتا ہے تو تم پر مشقت ڈالنا، بیشک

اللہ: بروست تدبیر والا ہے۔ (۲۲)

نجاہدین کو یقین دلایا جاتا ہے، کہ اگر وہ جنگ میں شہید ہو گئے، تو پس ماندگان (اولاد وغیرہ) کے لئے کچھ خطرہ نہیں ہے، کیونکہ مجاہدین کو یقین ہے کہ حکومت میرے وارثوں کی نگران ہوگی، اور حکومت قانونِ الہی کی پابند ہے۔ اس کے تمام افراد کی یہ حالت ہے کہ ضرورت سے زائد روپیہ اپنی حکومت کے سپرد کر دیتے ہیں، تاکہ یتامیٰ اور دیگر مستحقین لوگوں کی نگہداشت اور پرورش کی جا سکے۔

غرض ان حالات کے ماتحت مجاہدین کسی قسم کا خطرہ نہیں کہ اس کے بعد ان کے بچوں وغیرہ کی تربیت و پرورش کس طرح ہوگی۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ قوم کا مال ہے اور قوم ان کی تمام ضروریات بہم پہنچائے گی۔

وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَيْشِرَكَاتِ حَتَّىٰ يَوْمٍ ۖ لَا أَمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَكَوْ

۲۲۲
قزوین
پیروی

۲۲۴
ضرورت ہے
از اندام حکومت
حوالہ کرنے کا
قانون کی حکمت
ایسا کہ معاشروں
قانون

۱۔ مطبوعہ نسخہ میں بین القوسین والی عبارت جو اصل نسخہ میں اسی طرح ہے جیسے ہم نے ذکر کی اس میں یوں تبدیلی کی گئی کہ اس سے ایک قسم کا اسلامی روح والا اجتماعی پارٹی کا قانون مقرر ہوا ہے اگر یہ وضاحت حضرت سندھی کی طرف سے ہے تو اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے آج کی سوشلسٹ پارٹی نے اپنی قانون سازی میں قرآن کے اس لازوال اصول سے استفادہ کیا مسئلہ کی تفصیل اسلام کے اقتصادی اصول کا تقابلی جائزہ، مولانا حفیظ الرحمن سیوہروی، پمفلٹ مطبوعہ شاہ ولی اللہ میڈیا فاؤنڈیشن کا مطالعہ کیجئے دوسری صورت یہ ہے کہ جب ڈاکٹر پیر احمد منٹل صاحب مدظلہ نے لغوی حوالہ سے جیسا کہ آگے خود اشتراکیت سے

مراد "قومی جماعت" کا مفہوم دیا گیا اس میں تبدیلی کی وہی مراد ہو بہر حال دونوں صورتیں درست ہیں ۱۲ (ع-ق) یعنی جیسا کہ انقلابی حکومت کا اصول ہوتا ہے اور اس کے سیاسی اصول یعنی جماعت کا منشور اور پارٹی کو اسپر عمل درآمد بنانے کے لئے دستور العمل منضبط ہوتا ہے۔ انقلابی جماعت اور اس کے اصول کی تشریح کے لیے قرآنی اصول تفسیر سورہ عصر اور قرآنی دستور انقلاب تفسیر سورہ الزل والمذثر از حضرت امام سندھی کا مطالعہ بالخصوص مفید ہے جو دونوں قرآنی شعور انقلاب کے مجموعہ میں کمی دار الکتب لاہور سے طبع شدہ ہیں ۱۳ (ع-ق)

۳۔ تفصیل کے لیے دیکھئے: تفسیر ہذا زیر آیت نمبر ۴ پیرا نمبر ۱ کتاب محسود یہ مصنف مولانا عبید اللہ سندھی طبع لاہور ۱۳ دسمبر ۱۹۸۱ء

أَعْبَبْتُكُمْ وَلَا تَتَكَبَّرُوا الْبُشْرُكَيْنِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّٰهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

ترجمہ: اور نکاح مت کرو مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لے آئیں، اور البتہ لوطی مسلمان بہتر ہے مشرک بی بی سے اگرچہ وہ تم کو بھلی لگے اور نکاح نہ کرو مشرکین سے، جب تک وہ ایمان نہ آئیں، اور البتہ غلام مسلمان بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ تم کو بھلا لگے، وہ بلا تے ہیں دوزخ کی طرف، اور اللہ بلاتا ہے جنت کی اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے اور بتلاتا ہے اپنے حکم لوگوں کو تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ ۝

پہلے فوج کی تیاری کے متعلق بتلایا، اس کے بعد حج کی شکل میں ان کو فوجی تربیت دی گئی۔ تربیت دینے کے بعد فوج میدان جنگ میں لائی گئی۔ فتح پانے کے بعد لازماً حکومت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس کے متعلق پہلے خانگی زندگی کے حالات بتلائے جاتے ہیں۔ انسان شادی کرتا ہے، میاں بیوی ہے، ان سے پھر اولاد ہے۔ نوکر چاکر ہیں، ماہوار آمدنی ہے، اور پھر بجٹ کی صورت میں آدمی کی مد میں خرچ نکالا جاتا ہے۔ کچھ پس انداز (بچت) کیا جاتا ہے۔ ہمایوں کے ساتھ تعلقات قائم رکھے جاتے ہیں۔ جن میں سے کچھ تو شرفاء ہیں، کچھ متوسط اور مقصد (درمیانہ) درجہ کے لوگ بھی ہیں۔ ان سب انسانوں کے ساتھ ان کی حیثیت کے مطابق سلوک روا رکھا جاتا ہے اپنے محلے کے بعد شہر والوں سے تعلقات قائم رکھے جاتے ہیں۔ غرض جس طرح حکومت میں بجٹ تیار ہوتا ہے اور دوسرے ملکوں سے تعلقات رکھنے پڑتے ہیں، بعینہ خانگی زندگی کی کیفیت ہے، اسلام دنیا میں اس لئے نہیں آیا، کہ لوگوں کو جوگی یا راہب بنا کر دنیا و مافیہا سے الگ کر کے کسی جنگل یا پہاڑ کے گوشہ میں ہمیں زندگی بسر کرنا سکھلائے، بلکہ وہ تو دنیا و دین دونوں کے اصول ہمیں بتلاتا ہے۔ خود قدردن اولیٰ (پہلا زمانہ) کے واقعات اس کے شاہد ہیں۔ ۝

اب معلوم ہو گا کہ قرآن حکیم کی آیات بے ربط نہیں ہیں، بلکہ ایک کے ساتھ دوسری کا گہرا تعلق ہے، اس آیت میں حکم دیا جاتا ہے کہ ایک گھر میں بہت سے مذاہب جمع نہ کئے جائیں، کیونکہ اس طریقہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہونے کا احتمال ہے۔

أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۝ الخ یہ تھا کہ اگر بہت سے مذاہب جمع ہو گئے تو اس سے ایسے نتائج پیدا ہوں

۳۷۵
"فوجی تربیت
جنگ کی تیاری
جہاد اور حکومت
کے قیام کا ذکر کرنے
کے بعد نظام
خانہ داری کا
احکامات" ۳۷۶
"خود
یا چھوٹے ممالک
پر" ۳۷۷
"حکومت تدبیر منورہ" ۳۷۸
"اسلام کے نظام تعلیم
کی روشنی میں دنیا اور
دیہات پر" ۳۷۹

۱۔ لایا گیا
۲۔ لایا گیا
۳۔ لایا گیا
۴۔ لایا گیا
۵۔ لایا گیا
۶۔ لایا گیا
۷۔ لایا گیا
۸۔ لایا گیا
۹۔ لایا گیا
۱۰۔ لایا گیا

گے، جن کا نتیجہ تمہارے لئے بُرا ہوگا، وہ تمہیں جہنم کی طرف لے جانے والے ہوں گے۔

دوبین ایتہ۔ الخ یعنی اس میں صاف احکام ہیں فکر کرنے والوں کے لئے اہل دانش جو تدبیر و خوض کے عادی ہیں وہ اس آیت سے اندازہ لگا سکیں گے کہ اس میں جو گھبرلیو زندگی کے واقعات بتلاتے جا رہے ہیں، اس سے ہم کس طرف جا رہے ہیں۔

اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان عورت کے لئے مسلمان مرد حاکم ہونا چاہئے، اور مرد مسلمان کا وزیر (ہوئی) بھی مسلمان ہونا چاہئے۔ ترکی نے پچھلے اور موجودہ صدی کے شروع تک جو آرمینیا، آسٹریا اور فرانس وغیرہ کی عورتوں سے شادیاں کیں، اس کے نتائج ترک اچھی طرح جھگٹ رہے ہیں۔ غرض مسلمان مرد ہو یا عورت کسی غیر مسلم حاکم کے ماتحت نہیں رہ سکتا۔ (عورت کا حاکم اس کا مسلمان مرد ہے اور مرد کا حاکم اس کی قومی حکومت) اس آیت میں مسلمان اور مشرک کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ یہ دونوں طاقتیں ہیں جسے نیکی اور بدی اور ان دونوں کا اتحاد و مفاد مشترک نہیں ہو سکتا، آجکل کی سوسائٹی کی مثال لیجئے: ایک دوسرے سے بھی شادی نہیں کرے گا، غرض مسلمان جہاں بھی ہو، کسی حالت میں بھی ہو، کسی غیر مسلم کے ماتحت نہیں رہ سکتا اس کا ایمان ہے کہ وہ آزاد پیدا ہوا ہے اور آزاد اسلامی حکومت کے تحت جو قوانین الہی پر مشتمل ہو اس کے ماتحت وہ رہ سکتا ہے۔ (انگریزوں کے عہد میں) مسلمان فیڈرٹڈ اسکیم اسی لئے تسلیم کرتے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں انہی کی حکومت ہوگی۔

۳۳۱
مسلمان شوہر
بیوی کے اجتماعی
تعلقات

۳۳۲
مشرک اور
توحید پس
میں متحد نہیں
ہو سکتے

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٣٣﴾

ترجمہ: اور تم سے پوچھتے ہیں حکم حیض کا، کہہ دے وہ گندگی ہے سو تم الگ رہو عورتوں سے حیض کے وقت اور نزدیک نہ

ہو ان کے جب تک پاک نہ ہو دیں۔ پھر جب خوب پاک ہو جاویں تو جاؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا تم کو اللہ نے بیشک

اللہ کو پسند آتے ہیں، تو بر کرنے والے اور پسند آتے ہیں گندگی سے پچھنے والے ﴿۳۳﴾

بنیادی اصول بتلا دیتے گئے ہیں کہ حیض کی حالت میں عورت کے نزدیک مت جاؤ۔ جب تک کہ پاک و

صاف نہ ہو جائے۔ بنیادی اصول کے بعد تفصیلی کیفیات یعنی بائی لاز کے متعلق معاملات کو لوگوں کی عقل پر چھوڑ دیا گیا۔

قرآن حکیم اس بات کو گوارہ نہیں کرتا کہ قانون کی آخری حد انسان کے آگے پیش کر دی جائے، بلکہ وہ

بنیادی اصول بتلا کر تفصیل کے متعلق ہر ایک آدمی کو اس کی طبیعت اور حوصلہ پر چھوڑ دیا ہے، مثلاً اس نے

۳۳۳
بنیادی اصول
قرآن بنیادی اصول
بتاتا ہے
قوانین انسان کی
عقل پر چھوڑ دی

یہ نہیں بتلایا کہ حیض سے پاک صاف ہونے کے بعد کب تک یا کتنی دفعہ عورت کے پاس جائے، یہ ہر انسان کی اپنی طبیعت اور خواہش پر منحصر ہے۔

قوموں کے زوال کے زمانہ میں انسان کی عقل گم ہو جاتی ہے اور خلافِ قاعدہ ہر ایک بات کے متعلق ہر آدمی قانون کی انتہا دریافت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار دریافت کرنے سے منع فرمایا ہے، حکم ہوتا ہے کہ جس قدر تمہیں ضرورت ہوگی اسی قدر بتلادیا جائے گا۔ اس کے آگے تفصیلی کیفیات تم خود سوچ لیا کرو، ورنہ تم مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ بنی اسرائیل کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم تھا، مگر انہوں نے جرح و قدح کر کے قانون کی انتہا لینی چاہی، نتیجہ یہ ہوا کہ ایک آسان سی بات کے لئے ان کو کس قدر پریشان ہونا پڑا۔ ہاں یہ ضروری امر ہے کہ بنیادی اصول ضرور دیئے جائیں گے، ورنہ انارکزم (لا قانونیت) کے پھیلنے کا خطرہ ہے۔ کسی بنیاد پر مکان تعمیر کرنا نہایت آسان ہے، اس لئے کہ بنیادیں کھودی ہوئی ہیں اور نقشہ تیار شدہ موجود ہے۔ بنیادی اصول کا ہونا نہایت ضروری ہے، اور اس کے بعد باقی لازم (ضمنی قواعد) وقت کے بموجب انسان خود بنا سکتا ہے، مثلاً ایک حکیم نے کسی کو گتے کا رس چوسنے کے لئے تجویز کیا، حکیم نے تو اصولی بات بتلا دی، اب مریض کی اپنی غور و خوض اور سمجھ کا کام ہے کہ خواہ گتے کا رس گنڈیریوں کے ذریعہ یا کسی اور ترکیب سے چُوسے۔

كَادَ أَنْ تَطْهَرْنَ - الخِ خداوند تعالیٰ نے آدمی کی پیدائش ایسی کی ہے کہ اکثر اوقات وہ زمین میں کیڑوں کی طرح پیدا نہیں ہوتا، تو حکمتِ الہی کا مقتضایہ یہ ہے کہ نوعِ انسانی باقی ہے، بلکہ بکثرت آدمی دنیا میں پھیلیں، اس لئے اس نے توالد و تناسل کے قومی آدمی میں پیدا کئے، اور نسل کی رغبتیں اس میں پیدا کر دیں، اور خواہشِ نفسانی کو اس پر غالب کر دیا، تاکہ اس کی وجہ سے وہ کام پورا ہو جائے، جس کو اس کی کامل حکمت نے ضروری قرار دیا ہے، جب خدا تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس راز سے مطلع کیا اور اصلی حالت آپ پر منکشف (ظاہر) ہو گئی، اس واسطے مناسب ہوا کہ آپ ان امور کو منع کریں جس سے قطع نسل (نسل کشی) ہوتی ہے۔ یا ان سے وہ قوتیں معطل رہیں جو نسل کا باعث ہوتی ہیں، یا وہ قوتیں بے موقع امور کی جانب مائل ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خضیٰ کرنے سے۔ لواطت اور چپٹی سے یعنی عورت کا عورت سے صحبت کرنا وغیرہ ان تمام باتوں سے سختی سے منع کر دیا اور عزل (یعنی انزال کے وقت مرد کا عورت سے الگ ہو جانا تاکہ حمل قرار نہ پائے) کو مکروہ قرار دیا۔

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاَنْتُمْ حَرْثُكُمْ اَنْتُمْ شَرْعٌ وَقَدْ مَوَّالِ اَنْفُسِكُمْ وَانْتَقُوا

اللّٰهُ وَاعْلَمُوْا اَنْتُمْ مَّلَقُوْهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۳۳﴾

۳۷۵
زمانہ پیدائش
ہر قوم میں مختلف
قاعدہ، مختلف
موالیت کی عادت
بنیادی اصول
کے بغیر لاتا نہیں
آجائی ہے

ترجمہ: تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، سو جاؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو اور آگے کی تدبیر کر د اپنے واسطے اور
ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو کہ تم کو اس سے ملنا ہے اور خوشخبری سنا ایمان والوں کو۔

اب بتلایا کہ عورتیں جب پاک ہو جائیں تو ان کے نزدیک جاؤ، اس لئے کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ قرآن حکیم نے انسان کی دنیاوی اور روحانی زندگی کے لئے اس قسم کے مہذب الفاظ میں ہدایت جاری کی ہے کہ تمام دنیا کے مذاہب اس خوبی سے قاصر ہیں۔ قرآن حکیم کا یہ معجزہ ہے کہ اگرچہ یہ ان لوگوں کی زبان میں نازل ہوا جن کے شعراء میاں بیوی کے تعلقات کو نہایت گندے اور فحش اور غیر مہذب الفاظ میں بیان کرنا فخر سمجھتے تھے، مگر قرآن حکیم کی ہدایت کی پاکیزگی کا دنیا کی کوئی کتاب مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کے متعلق دنیا کی دیگر کتب مثلاً انجیل، زبور، تورات، شاستر اور ستیا رتھ پر کاشش کی زبان سے مقابلہ کرنے سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ عورت کو کھیتی اس لئے کہا جا رہا ہے کہ عورت کی ذات ہے جو بچہ کی پرورش کرتی ہے اور اسی کے ذریعہ انسان کا چال چلن ڈھالا جاتا ہے، اور اسی سے بتلایا جاتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات خواہشات نفسانی کے پورا کرنے کے لئے نہیں ہیں۔ پودے کا بڑھنا زمین کی خوبی پر منحصر ہے۔ اسی طرح مال جو زمین کی مانند ہے اس پر انسان کی پرورش اور اس کے چال چلن کے ڈھلنے کا دار و مدار ہے۔

وَقَدْ صَوَّلَ أَلَنفُسِكُمْ الْخَيْرِ أَوْلَادٌ بِدَاكِرٍ لِّأَنفُسِكُمْ، یعنی جس تحریک کو تم آگے چلانا چاہتے ہو، اس کو آگے بڑھانے کے لئے اپنی اولاد کو تیار کرو، اور ان میں آگے بڑھنے کی استعداد پیدا کرو۔ وہ قانون کے اندر رہ کر ترقی کریں گے، اس طرح اپنی اولاد کی تربیت کرو، غرض یہ سلسلہ تربیت، ابتداءً تمہاری عورتوں کے پاس ہوگا اور پھر تمہارے ہاتھ آئے گا، اول اس کی ذمہ داری عورتوں پر، پھر مردوں پر ہوگی۔ تو اس لفظ اور جملہ میں بتایا گیا کہ تمہاری ترقی اور تمہاری بین الاقوامی تحریک کی ترقی تمہاری اولاد کرے گی، بشرطیکہ ان کو ایسی تربیت دو کہ وہ مقدمۃ الجیش (ہراول دستہ) کا کام دے سکے، اگر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا تو مسلمان دُنیا میں بڑی ترقی کر جائیں گے، اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے پاس جانے کا مدعا شہوتِ رانی نہیں ہے۔ وَالْتَقُوا اللَّهَ بِاللَّهِ تَعَالٰی سے ڈرو اور لوگوں میں عدالت و انصاف قائم کرو۔

واعلموا اور یقین رکھو کہ تم اپنے اللہ سے ضرور ملو گے۔ اب جو شخص قانون کی پابندی کرتا ہے وہ اللہ سے مل کر خوش ہوگا۔ اس لئے کہ وہ اللہ کے دیئے ہوئے بین الاقوامی قانون کا پابند رہا۔

وَكَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو جو اس بین الاقوامی قانون کو آگے بڑھایا ہے ہیں ان کو بشارت دے گا اور ان کی ہمت بڑھاؤ! اور ان لوگوں نے جتنا کام کیا ہے اس کے جتنے اچھے نتیجے نکلتے آئے ہیں۔ ان کو سمجھا دو یہ معنی ہیں بشارت کے، یعنی ان کو بشارت دو کہ عنقریب ان کو حکومت ملے گی۔

۳۳۶
جینی تعلقات
کامہندیانہ ذکی

۲۲۸
من کان یسئو علی تہنیب
پروانہ
۲۲۹
"دادلاری پیرائش"
ترتیب اور اس
کی احکام و ضوابط
بین الاقوامی عدلیہ
کا "اصل بناتا"

۲۴
"عدل قائم کرنے
داؤں اور قاذوں
کیا ہندو لوگوں کو
جسارت"

وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا

بَيْنَ النَّاسِ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۷﴾

ترجمہ: اور مت بناؤ اللہ کے نام کو نشانہ اپنی قسمیں کھانے کے لئے کہ سلوک کرنے سے اور یہ ہیز گاری سے اور
 یہ لوگوں میں صلح کرانے سے بچ جاؤ اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ الْاٰیۃ

یعنی بھلائی کے کاموں سے قسمیں کھا کر نہ ہٹ جاؤ! اور اللہ کے نام کو نیکی سے روکنے کیلئے استعمال
 نہ کرو! مثلاً ایک شخص ذکر الہی میں بیٹھ کر تمام اچھے کاموں سے خود رُک جاتا ہے اور لوگوں کو بھی سمجھاتا ہے
 کہ اللہ کا نام یاد کرو اور دوسرے کام چھوڑ دو، یعنی انسانی سوسائٹی میں اصلاح کرنا اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر
 تمام اجتماع خراب ہو جائے گا، اصل میں خدا کا یاد کرنا یہ ہے کہ سوسائٹی میں نیکی کی رُوح پیدا کرنی چاہیے،
 اور عدالت و تقویٰ کی رُوح انسانوں میں پیدا ہو، اور ان کے روز مرہ کے جھگڑوں سے ان کو خلاص (چھٹکارا)
 کیا جائے تاکہ اجتماع اچھے معنوں میں پیدا ہو جائے، مگر یہ شخص اللہ تعالیٰ کے نام کو اس کے روکنے پر استعمال
 کرتا ہے، اور اصول سوسائٹی یہ ہیں۔

① نیکی کی رُوح جماعت میں پیدا کرنا یہ ہیں بڑے معنی۔

② لوگوں میں تقویٰ کی رُوح پیدا کرنا یعنی عدالت و انصاف اللہ تعالیٰ کے نام سے قائم کرنا۔

③ انسانوں میں صلح و صفائی کا مادہ پیدا کرنا۔

بنیادی اصول سوسائٹی بنانے کے بتلا دیئے ہیں اور تفصیلات کہ کن مواقع اور کس جگہ پر ان اصولوں
 پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اسے انسانوں کی فہم و فراست پر چھوڑ دیا گیا ہے، اس لئے کہ مصلحت و وقت کے
 اقتضائے (تقاضے) سے جو صورت مناسب ہوگی، اسی طرح انسان اس پر کاربند ہوگا۔

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللّٰغْوِ فِیْ اٰیْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ یُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ

قُلُوبُكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِیْمٌ ﴿۳۸﴾

ترجمہ: نہیں پکڑتا تم کو اللہ بے ہودہ قسموں پر تمہاری لیکن پکڑتا ہے تم کو ان قسموں پر کہ جن کا قصد کیا تمہارے دلوں نے
 اور بچنے والا تحمل کرنے والا ہے۔ ○ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ الْاٰیۃ

قسم ۳۷۳ بمعنی شخصی قانون یعنی وہ قانون جو ایک آدمی اپنے متعلق تجویز کرے وہ قانون جماعت کے لئے
 نہیں، بلکہ شخصی قانون ہوتا ہے، یا ایک ملک کے لوگ اپنے لئے کوئی قانون بناتے ہیں، تو یہ بھی قسم کے
 درجہ کا ہے، جب تک دوسرے ملکوں کو اس پر مجبور نہ کرے، اگر اس پر مجبور کیا تو چوتھے یہ قانون اللہ تعالیٰ
 کا نہ تھا اس لئے اس پر دوسروں کو مجبور کرنا گناہ میں داخل ہوگا، خدائی قانون وہ ہوتا ہے جو اقوام عالم

۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰

۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰

۲۲۵
قانون قسم کی
دوا قسم اور
حکم

کے لئے بنایا جاتا ہے، اب یہ قانون قسم کے درجہ پر دو قسم کے ہیں۔ ایک لغو۔ دوسرا اپنی عزیمت سے تیار کر کے چلنا۔ اس آیت میں دونوں قسم کے قانون کا حکم بتا دیا گیا ہے۔

غرض انسان ایک قانون بنانا چاہتا ہے وہ اس کے متعلق سوچتا ہے مگر بعد میں اندازہ لگاتا ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے، اس کے بعد وہ ایک اور طریقہ سوچتا ہے، مگر وہ بھی اسے نامناسب دکھائی دیتا ہے، غرضیکہ آخر کار ایک اور طریقہ سوچتا ہے اور اس پر عمل کرنے کا تہیہ کرتا ہے۔ اب جو انسان اس قدر سوچ سمجھ کر ایک راستہ اختیار کرتا ہے اگر اس پر چلنے میں غلطی کرتا ہے اور یہ اس بنائے ہوئے طریقہ کو بلا وجہ چھوڑتا ہے تو خطا کار ہے۔ اس کے متعلق اسے گرفت ہوگی، اس لئے کہ انسان کو قانون بنانے کے لئے بنیادی اصول بتا دیئے گئے ہیں تو اس بنیادی الہی اصول کے ماتحت یعنی اس کے مخالف نہ ہو مگر اس نے اپنے لئے ایک راستہ نکالا تھا جیسے ایک انجینئر ہے اسے مکان کا نقشہ وغیرہ تیار کر کے حکم دیا گیا کہ اس نقشہ کے مطابق ایک عمارت تیار کرے، اب اگر وہ اس نقشہ کے مطابق عمارت تیار نہ کرے، تو وہ مجرم ہے۔ ہاں جو چیز غلطی سے ہو گئی یا کوئی بات بلا ارادہ زبان سے نکل جائے، تو اس کے متعلق انسان پر گرفت نہیں ہے، جو بات وہ سوچ سمجھ کر کرے اور اسے غلط طریقہ پر سرانجام دے، اس کے متعلق اس سے مواخذہ ہوگا۔

۲۲۶
"عملوں پر مواخذہ
بلا ارادہ کام کرنے
پر"

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِن

اللَّهُ عَفْوٌ رَّحِيمٌ ﴿۲۲۷﴾

ترجمہ: جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے سے ان کے لئے مہلت ہے چار مہینے کی پھر اگر باہم مل گئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ الْآيَةُ۔

رابطہ یعنی شخصی قانون، میاں بیوی دونوں ایک جگہ رہتے ہیں۔ میاں میں روزی کمانے کی طاقت اور قابلیت ہے اور بیوی میں بچوں کی تربیت کا سلیقہ ہے، غرض ان دونوں کے اتفاق سے گھر کی حکومت چلتی ہے۔ خاوند چونکہ مشقت کا کام کر سکتا ہے، اس لئے اسے بیوی پر کچھ تفویض حاصل ہے، ورنہ رتبہ میں دونوں مساوی درجہ رکھتے ہیں، اس لئے وہ دونوں محبت و الفت اور صلح و آشتی سے رہتے ہیں۔

۲۲۷
بطور انصاف مرد
اور عورت میں
مساداتت کے
تفویض کی وجہ

غرض اس مثال سے حکومت کے متعلق سمجھایا جا رہا ہے کہ تمام آدمی ایک ہی مرتبہ کے ہیں، مگر نظام عالم کے چلانے کے لئے ایک سمجھ دار آدمی اپنا سردار یا امام تسلیم کر لیا جاتا ہے، جس طرح خانگی زندگی میں میاں بیوی اور بچے وغیرہ سب مساویانہ حیثیت اور پیار و محبت سے رہتے ہیں، اسی طرح حکومت کے متعلق بھی ان کو حکم ہے کہ کوئی کام کریں تو آپس کے صلاح مشورہ سے کریں۔ غرض اسی لئے اسلام کے آغاز میں مجلس شوریٰ منعقد کی گئی تھی۔ یہ نہیں کہ حاکم نے جس طرح چاہا کسی کے مشورہ کے بغیر اسے سرانجام دیا،

۲۲۸
"حکومت چلانے
کی تعلیم"

۲۲۹
"اسلام کے آغاز
میں مجلس
شوریٰ کا قیام"

بلکہ اس کے لئے مجلس شوریٰ سے صلاح و مشورہ لینا ضروری ہے۔

آب اگر میاں بیوی میں کسی بات پر جھگڑا ہو جائے، یا اختلاف ہو جائے، اور میاں اپنے لئے ایک شخصی قانون بنالے، یعنی قسم کھالے کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، خواہ وہ کتنا ہی عرصہ دراز کے لئے کھائے، مگر اسے ایک حد کے اندر رہنے کا حکم دیا گیا ہے، (موجودہ صورت میں چار ماہ کی قید کہی گئی ہے) اس کے بعد بھی اگر اختلاف رکھتا ہے، تو اس کے لئے حکم ہے کہ وہ یا تو رجوع کرے، یا بیوی کو الگ کرے۔ غرض اسی طرح حکومت کے بارہ میں اگر حاکم کسی مسئلہ میں اختلاف رکھتا ہے، تو اسے یا تو قوم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یا استعفاء دے کر الگ ہو جائے، حاکم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ غاصبانہ احکام یا اس قسم کے اور قوانین جاری کرے، اسے کچھ مدت دی جائے گی، تاکہ اس عرصہ میں یا تو وہ اصلاح کرے ورنہ استعفیٰ دے دے۔

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۲﴾

ترجمہ: ۳۵۱ اور اگر ٹھہرایا چھوڑ دینے کو تو بے شک اللہ سُننے والا جاننے والا ہے۔

یعنی اگر اصلاح نہ کرے تو اسے الگ ہو جانا چاہیے یعنی استعفیٰ دے دینا چاہیے (طلاق کے

مزید احکام سورۃ النسا میں ہیں۔)

وہ حاکم ہے کہ اس نے دورانِ لیشی کی بات سوچی ہے مگر مصلحت وقت نہیں کہ اسے رعایا کے سامنے آشکارا کیا جائے، اسکے لئے حکم ہے کہ وہ اسکے لیے رعایا کو کچھ وقفہ یعنی جیسے ایل کی صورت میں طلاق کے لئے کچھ وقفہ دیا گیا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی قدر ہو کیونکہ یہ خانہ داری کا معاملہ (ہے) اس کو مثلاً سو (۱۰۰) میں ضرب دو، یہی طریقہ آج کل اسمبلی یا پارلیمنٹ یا کسی دوسری مجلس شوریٰ میں رائج ہے۔ مثلاً گورنمنٹ کوئی خاص راز کی بات کرتی ہے، مگر چند اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ عوام پر اظہار نہیں کئے جاتے، اگر کوئی ممبر اس کے متعلق اپنی پارلیمنٹ میں اس مسئلہ کے متعلق سوال کر کے دریافت کرتا ہے تو گورنمنٹ ہمیشہ یہی جواب دیتی ہے کہ مصلحت وقت کا تقاضا ہے کہ اس مسئلہ پر کچھ عرصہ کے بعد بحث کرنے کی اجازت دی جائے گی، اگر اس وقفہ کے بعد گورنمنٹ رعایا کو مطمئن کر سکے، تو فہما، ورنہ اسے حکومت سے دستبردار ہونا پڑے گا، اور اس کی بجائے دوسری پارٹی آئے گی۔

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ

مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

۱۵۰
مختصر حقیقت
سواں کا ایک
قانون (ایڈم)

۲۵۱
دورانِ لیشی کے
پیش نظر حکومتی
اقدامات میں
بہم رعایا کو
مطمئن کرنا ضروری

۲۵۲
ایسی مدت
چند ماہ حکومت
حکومت کے
مدت متعلق کرنا
چاہئے

بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ

الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

ترجمہ: اور طلاق والی عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو تین حیض تک اور ان کو حلال نہیں کہ چھپا رکھیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے پیٹ میں اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور پچھلے دن پر اور ان کے خاوند حق رکھتے ہیں ان کے ٹوٹا لینے کا اس مدت میں اگر چاہیں سلوک سے رہنا اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے موافق اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ زہد دست تدبیر والا ہے۔ (۲۲۸)

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے آخر کا ترجمہ شروع کیا جائے تاکہ مطلب واضح ہو جائے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان کو منصفانہ طریقہ پر ایک دوسرے کے خلاف مساوی حقوق ہیں یعنی مرد اور عورت کے لئے خانہ داری کے متعلق، یعنی داخلی امور میں دونوں کے لئے مساویانہ حقوق ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ اور مردوں کا درجہ تھوڑا سا بلند ہے، یعنی خارجی امور میں مرد کو تھوڑا سا تفوق ہے اس آیت کی اب حکومت کے متعلق تفسیر کیجئے! لوگوں نے آپس کے صلاح و مشورہ سے ایک بہترین آدمی کا انتخاب کیا داخلی معاملات میں ان تمام کے حقوق مساوی ہیں، مگر حاکم کو حاکمانہ طریقہ پر تھوڑا سا تفوق ہو گا کہ وہ خارجی پالیسی میں ان سے ذرا بلند درجہ رکھے گا۔ حاکم صلاح مشورہ کے لئے ہر ایک آدمی کا دست نگر ہو گا، اگر کسی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے اور حاکم الگ ہو جائے تو حاکم کو ایک وقفہ تک نظر ثانی کی اجازت ہے، اس لئے کہ اگر یہ اسی طرح الگ ہو گئے تو ان کا گھر یعنی قومی حکومت بہت جلدی تباہ ہو جائے گی اور ان کی ہوا اکھڑ جائے گی، اگر دونوں فریق ملنا چاہیں تو ان کو اجازت ہے کہ وہ آپس میں صلح و آشتی سے دوبارہ متحد ہو جائیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ میاں بیوی کا تعلق قابل انقطاع ہے، یعنی دونوں تباہی سے بچنے کی خاطر ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں۔ ہندوؤں یا دوسرے مذاہب کی مانند غیر قابل انقطاع نہیں، بعینہ حکومت کا یہی حال ہے کہ اگر حاکم ناقابل ہو تو اسے منصب سے علیحدہ کر دینا ضروری ہے، اور اس کا حق مردوں نے سمجھا جائے، بلکہ اسے بھی اسی طرح قابل انقطاع تصور کیا جائے۔ اسلام میں امیر معاویہؓ نے سب سے پہلے اس کی قانون شکنی کی کہ اپنے بیٹے یزید کے لئے اپنی زندگی میں بیعت لی۔ مسلمانوں نے اس وقت اس پر اعتراض کیا، تو امیر معاویہؓ نے کہا کہ میں ابوبکرؓ و عمرؓ کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، صحابہ نے جواب دیا ”نہیں“ قیصر و کسریٰ کے طریقہ پر یعنی ابوبکرؓ نے اپنے لڑکے کو وارث قرار نہیں دیا، بلکہ وفات کے قریب لوگوں کو

۳۵۲
”داخلی امور
میں عورت مرد
کے حقوق مساوی
ہیں مرد کی کچھ
بورتی خارجی
امور میں کچھ“

۳۵۳
”عوام اور حکمران
حقوق کی مماثلت“

۳۵۴
”اسلام میں
حکمران کا انتخاب
جمہوری انداز سے
ہے“

۲۵۶
انتخاب امیر
کے لیے حضرت
جو بکر اور حضرت
عمرؓ کا انتخاب
کو معین کرنا
مشورہ تھا

حضرت عمرؓ کے متعلق مشورہ دیا، اسی طرح حضرت عمرؓ نے شہادت کے وقت چھ اصحاب کے نام تجویز کئے اور فرمایا کہ ان میں سے ایک منتخب کر لینا، آپ نے لوگوں کو ایک مخلصانہ مشورہ دیا تھا، حکم کے طور پر نہیں کہا تھا، یہ لوگوں کی مرضی پر منحصر تھا کہ اسے مانیں یا انکار کریں، حضرت عمرؓ کا مقصد یہ تھا کہ خلافت کے متعلق ان کے بعد بہترین انتخاب ہو، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک جوان لڑکی ہے۔ اس کا باپ اس کے لئے بہت محنت اور تلاش کے بعد ایک خاوند کا انتخاب کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی لڑکی کو اس سے شادی کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ اب لڑکی کی مرضی پر ہے خواہ اس سے شادی کرے یا انکار کرے اس کے باپ نے تو مخلصانہ مشورہ دے دیا۔

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ط

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا

أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا افْتَدَتْ بِهَا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا

تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۷۳﴾

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَ ط

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ

يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ

يَعْلَمُونَ ﴿۷۴﴾

ترجمہ: طلاق رجعی ہے دوبارہ اس کے بعد رکھ لینا موافق دستور کے یا چھوڑ دینا بھلی طرح سے اور تم کو روا نہیں کہ لے لو کچھ اپنا دیا ہوا عورتوں سے مگر جبکہ خاوند عورت دونوں دہریں اس بات سے کہ قائم نہ رکھ سکیں گے حکم اللہ کا پھر

اگر تم لوگ ڈرو اس بات سے کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کا حکم تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر اس میں کہ عورت بدلہ دے کر چھوٹ جائے یہ اللہ کی باندھنی ہوئی حدیں ہیں سو اس سے آگے مت بڑھو اور جو کوئی بڑھ چلے اللہ کی باندھنی ہوئی حدوں سے سو ہی لوگ ہیں ظالم پھر اگر اس عورت کو طلاق دی یعنی تیسری بار تو اب حلال نہیں اس کو وہ عورت اس کے بعد جب تک نکاح نہ کرے کسی خاوند سے اس کے سوا پھر اگر طلاق دے دے دوسرا خاوند تو کچھ گناہ نہیں ان دونوں پر کہ پھر باہم مل جائیں اگر خیال کریں کہ قائم رکھیں گے اللہ کا حکم اور یہ حدیں باندھنی ہوئی ہیں اللہ کی بیان فرماتا ہے ان کو واسطے جاننے والوں کے۔

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ إِلَّا نِكَاحٌ

ان آیات میں اسلام نے مرد کو اختیار دیا ہے کہ اگر میاں بیوی کا آپس میں ملاپ نہ ہو سکے تو مرد چند حالتوں کے اندر بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، عورت کو چونکہ مرد سے مساویانہ حقوق اسلام نے دیئے ہیں اسے بھی مرد کی مانند اختیار دیا گیا ہے کہ جو کچھ اس نے مرد سے حاصل کیا ہے اسے واپس دے کر طلاق حاصل کر لے۔

آج کل سوشلسٹ پارٹی نے بہت چھان بین کے بعد تحقیق کیا ہے کہ اقتصادی ضرورت کے تحت جو رشتہ ہوگا وہ دیر پا ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ جو رشتے ہوں گے وہ بہت کم مدت تک قائم رہیں گے، اسلام نے اسی طرح اقتصادی اصول کے ماتحت میاں بیوی کا ملاپ کیا ہے، یعنی مرد کو عورت کی خوراک وغیرہ کا متکفل (ضامن) بنایا اور عورت کو مرد کے بچوں کی تربیت اور انتظام خانہ داری کا ذمہ دار قرار دیا ہے، اسلام نے اسی لئے وراثت میں مرد کو دو حصے اور عورت کو ایک حصہ تجویز کیا، اس لئے کہ عورت ایک حصہ تو اپنے باپ کی طرف سے وصول کرے گی اور اس کی ضروریات کا متکفل اس کا خاوند ہوگا۔ یورپ میں آج کل شادی کے متعلق ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ عورتیں اقتصادی حالت میں مردوں کی محتاج نہیں، بلکہ دونوں اپنی روزی الگ پیدا کرتے ہیں، اس لئے دونوں ایک دوسرے کی سخت بات کو سنا بھی برداشت نہیں کر سکتے، بات بات پر جھگڑا ہے، غرض ان دونوں کا ملاپ کسی دائمی طریقہ پر نہیں ہے بلکہ عارضی طریقہ پر ہے جیسے ریل یا کسی سفر میں ملاقات ہو گئی۔

مرد پر چونکہ اقتصادی بوجھ ہے اس لئے اسے لازمی طور پر کچھ فوقیت دی گئی ہے، اس سے نتیجہ نکلا کہ

عرض ان آیات میں بتلایا گیا کہ میاں بیوی کے اوپر ایک تیسری طاقت بھی ہونی چاہیے، جو ان دونوں کے خاندان سے ہو، اگر میاں بیوی میں کسی بات میں شک و شبہ بھی ہو جائے، تو یہ تیسری طاقت ان دونوں کے درمیان صلح و صفائی کرنے کی کوشش کرے، اگر تیسری طاقت دیکھے کہ میاں بیوی کی طبیعتیں مختلف الحیال ہیں تو ان کے درمیان آکر ان میں یا تو صلح و صفائی کرادے، ورنہ ان کو امن کے ساتھ ایک دوسرے سے علیحدہ کرادے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت سے باغ واپس کر لیا اس کو طلاق دلوادی تھی۔

۳۵۴
"طلاق اور خلع کا قانون"

۳۵۵
"اقتصادی مندیات کے تحت رشتہ دہی اور دائمی ثابت ہونے کے لئے"

۳۵۶
"مرد و عورت کے درمیان اقتصادی بوجھ کے تحت رشتہ دہی اور دائمی ثابت ہونے کے لئے"

۳۵۷
"مرد و عورت کے درمیان اقتصادی بوجھ کے تحت رشتہ دہی اور دائمی ثابت ہونے کے لئے"

۳۵۸
"مرد و عورت کے درمیان اقتصادی بوجھ کے تحت رشتہ دہی اور دائمی ثابت ہونے کے لئے"

۱۔ ملاحظہ ہو البخاری عن ابن عباسؓ باب النخل وكيف الطلاق فيه حدیث کا ترجمہ یہ ہے: ثابت بن قیسؓ کی بیوی بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی اور عرض کی کہ: اے رسول! ثابت بن قیس کے اخلاق یا دین میں، میں کوئی قدغن نہیں لگاتی لیکن (میں اس سے اپنی) ناموافقت کی وجہ سے اسلام میں کفر کو پسند نہیں کرتی، تو نے فرمایا کیا تو اسے اسکا باغ واپس لوٹا سکتی ہے، عرض کی جی ہاں! تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کو فرمایا باغ قبول کر لے اور اسکو ایک طلاق دیدے۔ (بخاری)

طبع نور محمد دہلی، ۱۲ (ع-ق)

اسی طرح امیر المؤمنین علیؑ اور امیر معاویہؓ کی لڑائی میں مسلمانوں کی ایک طاقت بالکل غیر جانب دار رہی، اور ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی، یہی دستور آج کل بھی رائج ہے کہ جب دو طاقتیں آپس میں بھڑ جاتی ہیں تو ان کی تیسری طاقت (یعنی ان کی پارلیمنٹ بحث و مباحثہ کے بعد) صلح کرا دیتی ہے، عرض میاں بیوی کے تعلقات (حکومت کی پہلی منزل) میں بتلایا جا رہا ہے کہ اگر دو طاقتیں آپس میں جھگڑ بیٹھیں تو ان کی تیسری طاقت بیچ میں آکر ان کو سمجھا کر راضی کرے، اس تیسری طاقت کی عدم موجودگی کا یہ نتیجہ ہوگا کہ دونوں طاقتیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، مثلاً اگر آج ایک نے فتح حاصل کی تو کل دوسرا غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں آہستہ آہستہ بالکل تباہ ہو جائیں گے، اور کوئی غیر طاقت ان پر حکمران ہو جائے گی۔

”میں نے کراچی کے ادارہ نہ ہو گا“
قوم تباہ اور
محکوم ہو جائیگی

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَأُو

مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ

هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ

الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ (۳۱) وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ

بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَظْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ (۳۲)

ترجمہ: اور بسبب طلاق دی تم نے عورتوں کو پھرتے پھرتے اپنی عدت تک تو رکھ لو ان کو موافق دستور کے یا چھوڑ دو ان کو بھلی طرح سے اور نہ رو کے رکھو ان کو ستانے کے لئے تاکہ ان پر زیادتی کرو اور جو ایسا کرے گا وہ بے شک اپنا ہی نقصان کرے گا اور مت ٹھہراؤ اللہ کے احکام کو مہنسی اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے اور اس کو کہ جو اتاری تم پر کتاب اور علم کی باتیں کہ تم کو نصیحت کرتا ہے اس کے ساتھ اور ڈرتے رہا اللہ سے اور جان رکھو کہ سب کچھ جانتا ہے (۴۲۱) اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو پھر پورا کر چکیں اپنی عدت کو تو اب نہ رو کو ان کو اس سے کہ نکاح کر لیں اپنے ان ہی خاوندوں سے جبکہ راضی ہو جاویں آپس میں موافق دستور کے یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو کہ تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پڑ اس میں تمہارے واسطے بڑی سٹھرائی ہے اور بہت پاکیزگی اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے (۴۲۲)

عورت و مرد طلاق کے بعد بھی دوبارہ شادی کر سکتے ہیں، یعنی امیر یا حاکم ایسا قانون بناتے ہیں کہ مطلقہ عورت کو دوبارہ شادی کرنے سے منع کرتے ہیں یا کوئی عورت مطلقہ اگر اپنے پہلے خاوند سے دوبارہ شادی کرنا چاہے اور رشتہ دار اس میں رکاوٹیں ڈالیں، اس کے متعلق منع کیا گیا ہے۔ غرض اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ عورت کو جو اختیارات و حقوق دیئے گئے ہیں، ان کو مت کچلو! یا دوسرے لفظوں میں حکومت کے معاملات میں حاکم کو اختیارات دیئے گئے ہیں، مگر ایک حد کے اندر، یعنی حاکم کو اندھا دھند اختیارات نہیں دیئے گئے۔

وَالْوَالِدَتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْهَوْلِ دَلَّةٌ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا لَاتُخْزَى الْوَالِدَةُ يَوْلِيهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْلِيهَا وَلَهُ عَلَى الْوَارِثِ
مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَأَلْتُمْ مِمَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

۳۶۴
رعیت اور مرد
طلاق کے بعد
دوبارہ شادی کرنے
میں آزاد ہیں
۲-۵
حکومت کے معاملات
میں حاکم کے
اختیارات غیر
محدود ہیں

۱۔ اس مقام میں اہام الرحمن میں آیت وَلَا تَتَّخِذُوا لِلْإِسْلَامِ إِسْلَامًا كَمَا كَانُوا يَتَّخِذُونَهُ لَكُمْ وَنَسُوا لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (۱۲۱) اور اللہ نے جو تم پر احسان کئے ہیں ان کو یاد کرو اور اس کا یہ احسان بھی یاد کرو اس نے تم پر کتاب اور عقل و حکمت کی باتیں آتیں (۱۲۲) کے تحت جو تفسیر کی ہے ہم اس کا ترجمہ مفہوم پیش کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں یہ جو کچھ ہم نے کہا ہے اور جو مثالیں (حدوداً مثلاً) ہم نے پیش کی ہیں یہ سب قانون کی مثالیں تھیں اور یہ اس سے لیکھا تاکہ مسلمان اب اجتماعی حوالہ سے ان بنیادی قوانین جن کی بنیاد اور تعمیر قرآن پر ہے کی رعایت رکھتے ہوئے اس بات پر استغناء پیدا کر دے کہ خاندانی اجتماعیت کے ان قوانین اور مثالوں سے وہ اگلی منزلوں کے مسائل کا استنباط کریں جو تمام امتوں کی طبیعتوں کے مناسب ہو اور اس آیت ۱۲۱ اور اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ سمجھیں میں بھی یہی مراد ہے۔

کہ ہم نے صرف یہاں مثالیں پیش کی ہیں کیونکہ وہ قوم جن پر قرآن اتر رہا ہے وہ اتنی نادان پڑھ لکھی انسان کی قدرت میں نہ تھا کہ وہ قواعد کلیہ کو محفوظ کر سکیں۔ سو یہ مثالیں مقصود بالذات نہیں بلکہ یہ ایک تذکرہ تھا مہیا کہ اس قول باری تعالیٰ میں اشارہ فرمایا گیا دُعَيْنِي يَوْمَ يُنْفَخُ السُّنُنُ يَتَذَكَّرُونَ آیت ۱۲۱ اور اللہ لوگوں کے سامنے اپنے احکام بیان کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ پس اس سے تذکرہ (مزید کچھ) حاصل کرنا اور مثالیں کو مقصود بالذات بنالینا ہماری نگاہ میں آیات خداوندی کو ”ھُزُوا“ (مذاق) گردانتا ہے۔

ہم سمجھتے ہیں کہ جب ایک استاد کسی ایک شاگرد کو مثال کے ضمن میں قاعدہ (قانون) کی تلقین کرتا ہے تو حواس کی طرف توجہ نہیں کرتا تو استاد ہی سمجھتا ہے کہ اس شاگرد کو بالکل منافع کیا ہے۔ نیز بعد کی مہارت ہماری فہم اور استدلال کی تائید کرتی ہے چنانچہ فرمان باری ہے۔ اور اللہ نے جو کچھ تم پر احسان کئے ان کو یاد کرو اور اس کا یہ احسان بھی یاد کرو کہ تم پر کتاب اور عقل کی باتیں آتیں (۱۲۲) کہ تم کو ان کے ذریعے نصیحت کرے۔

”کتاب“ مراد ”قاعدہ“ ہے اور حکمت سے وہ معانی و رموزی قواعد ہیں جو کتاب اللہ میں موجود ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور مستعمل ان دونوں چیزوں کی تعلیم دینے کے لئے موجود ہیں۔ تو اب تم کتاب اللہ کا حکم اور کتاب اللہ کی حکمت سمجھو اسی بیان پر ہم کہتے ہیں کہ وہ آیتیں جن کے احکام ذکر ہوئے اگرچہ گہرے موضوعات کے متعلق ہیں لیکن ”حکمت“ غلاظت کبریٰ میں رہیں (الاتواری نظام) ان کی رعایت کرنے کو ضروری قرار دیتی ہے۔ (ملاحظہ ہو اہام الرحمن عربیہ ص ۱۲۱ ج ۱ - ق)

اور بچے والی عورتیں دودھ پلا دیں اپنے بچوں کو دو برس پوسے جو کوئی چاہے کہ پوسے کرے دودھ کی مدت اور لڑکے والے یعنی باپ پر ہے کھانا اور کپڑا ان عورتوں کا موافق دستور کے تکلیف نہیں دی جاتی کسی کو مگر اس کی گنجائش کے موافق نہ نقصان دیا جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے اور نہ اس کو کہ جس کا وہ بچہ ہے، یعنی باپ کا اس کے بچے کی وجہ سے اور وارثوں پر بھی یہی لازم ہے پھر اگر ماں باپ چاہیں کہ وہ دودھ چھڑا لیں یعنی دو برس کے اندر ہی اپنی رضا اور مشورہ سے تو ان پر کچھ گناہ نہیں اور اگر تم لوگ چاہو کہ دودھ پلاؤ کسی دایہ سے اپنی اولاد کو تو بھی تم پر کچھ گناہ نہیں جبکہ حوالہ کرلو جو تم نے دینا ٹھہرایا تھا موافق دستور کے اور دُرود اللہ سے اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھتا ہے۔ (۳۳۶)

اگر مرد عورت کو طلاق دے دے اور عورت اس کے بچے کو دودھ پلائے تو مرد کو واجب ہے کہ عورت کو اپنی حیثیت کے مطابق نان و نفقہ دے۔ وَالْوَالِدَاتُ

الطلاق معنی الایات ظاہر (قانون طلاق کے بعد کی آیات کی تفسیر ظاہر ہے) یعنی حکومت میں جو قوانین مرتب کئے جائیں وہ اس قدر سخت نہ ہوں کہ لوگ اس پر عمل ہی نہ کر سکیں، بلکہ لوگوں کی طاقت کے مطابق قوانین مرتب کرنے چاہئیں۔

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا فَإِذَا ابْلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ يَبْتَئِعُكُمُ خَيْرٌ ۝ (۳۳۷) وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا عَرَضٌ لَكُمْ بِهِ
مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَهْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ سَتَذَكَّرُونَهُنَّ

وَلَكِنْ لَا تَوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا

ترجمہ: اور جو لوگ مر جادیں تم میں سے اور چھوڑ جا دیں اپنی عورتیں تو چاہیئے کہ وہ عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو چار مہینے اور دس دن پھر جب پورا کر لیں اپنی عدت کو تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس بات میں کہ کریں وہ اپنے حق میں قاعدہ کے موافق اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ (۳۳۸) اور کچھ گناہ نہیں تم پر اس میں کہ اشارہ میں کہو پیغام نکاح ان عورتوں کا یا پوشیدہ رکھو اپنے دل میں اللہ کو معلوم ہے کہ تم البتہ ان عورتوں کا ذکر کر دو گے لیکن ان سے نکاح کا وعدہ نہ کر رکھو چھپ کر مگر یہی کہ کہہ دو کوئی بات رواج شریعت کے موافق۔

(۳۳۹) قَالَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ
عورت کو خاندان کے مرنے کے بعد مکمل آزادی دی گئی ہے، کہ وہ جہاں چاہے شادی کرے۔ اگر

۳۳۶
”بیسوہ کو عدت کے بعد شادی کے معاملہ میں مکمل آزادی و اختیار“

۳۳۷
”قانون نکاح جو بچہ چاہیں جن پر فرض عمل کرنا“

اسے روکا گیا تو ممکن ہے کہ اس کا چال چلن بگڑ جائے، یعنی قانون بناتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ خلاف فطرت قانون نہ بنائے جائیں۔

وَلَا تَعْزِمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَبُ أَجَلَهُ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
حَلِيمٌ ۝ لَّجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ نِسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ
تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى
الْبَقْتِ قَدَرَهُ ۚ مَتَاعًا بِالْبَعْرِوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْبُحْسَيْنِ ۝ وَإِنْ
طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَإِصْصِفْنَ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ
النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

ترجمہ : اور نہ ارادہ کرو نکاح کا یہاں تک کہ پہنچ جاوے عدت مقررہ اپنی انتہا کو اور جان رکھو کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تمہارے دل میں ہے سو اس سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور تحمل کرنے والا ہے۔^(۲۳) کچھ گناہ نہیں تم پر اگر طلاق دو تم عورتوں کو اس وقت نہ ان کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہو اور نہ مقرر کیا ہو ان کے لئے کچھ مہر اور ان کو کچھ خرچ دو مقدور والے پر اس کے موافق ہے اور تنگی والے پر اس کے موافق جو خرچ کہ قاعدہ کے موافق ہے لازم ہے نیکی کرنے والوں پر اور اگر طلاق دو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے اور مٹھرا چکے تھے تم ان کے لئے مہر تو لازم ہوا آدھا اس کا کہ تم مقرر کر چکے تھے مگر یہ کہ درگزر کریں عورتیں یا درگزر کرے وہ شخص کہ اس کے اختیار میں ہے گرہ نکاح کی یعنی خاوند اور تم مرد درگزر کرو تو قریب ہے پر بہیز گاری سے

اور نہ بھلا دو احسان کرنا آپس میں بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھتا ہے۔ ○
 اس میں قانون کا احترام کرنا سکھایا جا رہا ہے، جب کوئی چیز کسی قانونی شکل میں آجائے تو اس کی عزت آگے سے (کم از کم) دگنی ہو جائے گی۔ مثلاً کسی آدمی کے کسی عورت سے ناجائز تعلق سے جو بچہ پیدا ہوگا اسے ہر ایک حرامی کہے گا، اور اگر مرد و عورت کی باقاعدہ شادی سے کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ نہ صرف تمام خاندان میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، بلکہ باپ کے بعد اس کا جائز وارث اور جانشین قرار دیا جائے گا۔

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قِنْتَيْنِ ۝

ترجمہ: خبردار رہو سب نمازوں سے اور بیچ والی نماز سے اور کھڑے رہو اللہ کے آگے ادب سے ○
 نمازوں پر محافظت کرو اور اللہ تعالیٰ کے آگے ادب سے کھڑے ہو جاؤ! غرض ادب سے کھڑا ہونا سکھایا جا رہا ہے، اگلی آیت میں چل کر بتلایا جاتا ہے کہ طلاق کے مسائل میں نماز کی آیتیں کیوں آگئیں۔

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمْنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَالَكُمْ

تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝

ترجمہ: پھر اگر تم کو ڈر ہو کسی کا تو پیادہ پڑھ لو یا سوار پھر جس وقت تم امن پاؤ تو یاد کرو اللہ کو جس طرح کہ تم کو سکھایا ہے جس کو تم نہ جانتے تھے۔ ○

خوف کی حالت میں ادب سے کھڑے ہونے سے معاف کر دیا گیا ہے، اس کے آگے پھر طلاق کے آیات ہیں ان میں بتلایا گیا ہے کہ جس طرح تم پر نماز کی پابندی ضروری ہے، اسی طرح ان آیات کے احکام کی پابندی ضروری ہے، یعنی فرض ہے، یہ مت سمجھو کہ نماز وغیرہ تو دین ہے اور حکومت وغیرہ دنیاوی کام ہے جس طرح تم پر دین مقدم ہے اسی طرح دنیا یعنی حکومت بھی از بس ضروری ہے۔

غرض نماز کی مانند اس قانون (حکومت) پر عمل کرنا فرض ہے، نماز امن کی حالت میں پوری پڑھی جاتی ہے، اور خوف کی حالت میں چند رعایتیں جائز قرار دی گئیں۔ اسی طرح امن کی حالت میں قانون کی پابندی فرض ہے، ہاں حالت خوف میں رعایت ادنیٰ درجہ پر ہے، مگر جب امن کی حالت عود کر آئے تو پھر امن کی حالت کے قوانین پر عمل کرنا فرض ہے، امن کی حالت میں ملک میں سول قانون ہوتا ہے، مگر خطرہ کی حالت میں مارشل لا یعنی فوجی قانون نافذ کر دیا جاتا ہے، اسی طرح جب امن کی حالت نہ ہے یعنی گفار غلبہ کر لیں تو قانون پر مکمل صورتیں عمل کرنا معاف ہے۔ مگر قانونی رُوح پر عمل کرنا چاہیے۔

۳۹۱
احترام قانون
لامین

۳۹۱
اسلام بین
الانسانی برادر
دوسے برادر
عمل کی تعلق
اور اخلاق اور
دوسری
مصرع نام رکھ
جس

۳۹۱
"خوف و خطر کی
حالت میں دینی
آداب و قوانین
میں نرمی اور
رعایت"

۳۹۱
"قانون کی حدود
کے متعلق
حالت میں نرمی اور
رعایت"

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ۖ وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِمْ
مِّمَّا عَالِيَ الْحَوْلِ غَيْرِ أَخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي
مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۳۳۰﴾

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مِمَّا عَالِيَ الْمَعْرُوفِ حَقٌّ عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿۳۳۱﴾

ترجمہ: اور جو لوگ تم میں سے مر جا دیں اور چھوڑ جا دیں اپنی عورتیں تو وہ وصیت کر دیں اپنی عورتوں کے واسطے
خرچ دینا ایک برس تک بغیر نکالنے کے گھر سے پھر اگر وہ عورتیں آپ نکل جا دیں تو کچھ گناہ نہیں تم پر اس
میں کہ کریں وہ عورتیں اپنے حق میں بھلی بات اور اللہ زبردست ہے حکمت والا۔ اور طلاق دی ہوئی عورتوں
کے واسطے خرج دینا ہے قاعدے کے موافق لازم ہے پرہیزگاروں پر۔

یہ احکام احسان کے درجہ کے ہیں، یعنی مردوں کی طرف سے عورتوں پر زائد احسان کرنا۔ جس قدر بیوہ عورت
کو وفات یا طلاق کے بعد اپنی آئندہ زندگی کی مشکلات پیش نظر آرہی ہیں آج کل تمدنی حالت میں کہ بڑا خطرناک زمانہ ہے تو
مردوں کو چاہیے کہ اپنی عورت کے لئے کچھ وصیت کر جائیں، تاکہ اس کا دل کچھ تسکین کرے، اور اسی طرح
مطلقات پر احسان کریں۔

اب اس سے حکومت کا مسئلہ اس طرح انتہا ہو سکتا ہے کہ حاکم کو کمزور پارٹی پر ان کے حقوق سے
زائد احسان کرنا چاہیے، تاکہ وہ شکستہ خاطر پریشان حال نہ ہوں۔

۳۴۲
تحفظ حقوق
نسوان کی ایک
اور مثال یوگان
کی سند زندگی
کی مشکلات کا
انتظام

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۳۳۲﴾

ترجمہ: ۳۴۵ اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے واسطے اپنے حکم تاکہ تم سمجھ لو۔

ایک چھوٹی سی عملی زندگی یعنی گھریلو زندگی کے قوانین بنا کر بتلایا گیا کہ قانون کی رُوح تمہیں سمجھا
دی گئی ہے، اب تم اپنے واسطے کوئی قانون بناؤ تو اس میں یہ رُوح قائم رہے۔
اس فصل میں ملک داری کی تیاری ختم ہوئی۔

۳۴۴
در کمزور پارٹی
کے ساتھ قلعہ بندی
کا معاملہ
۳۴۵
اجتماعی زندگی کی
بنیادی رسوم کے
مطابق بالائے
ہاتھ کی صورت

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْبُوتِ فَقَالَ

لَهُمُ اللَّهُ مَوْتُواثِمًا حَيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ

النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٣﴾

ترجمہ: کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کو جو کہ نکلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے پھر فرمایا ان کو اللہ نے کہ مر جاؤ پھر ان کو زندہ کر دیا بے شک اللہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ○ اَلَمْ تَرَ الْآيَةَ ۔

دشمن کا غلبہ ہے اور موت کا یقین ہے تو اس کا نام "جہاد" اور "بیعت علی الموت" ہے اور اگر برابر کا معاملہ ہے تو قتال ہے۔ اس جماعت پر دشمن کا غلبہ ہو گیا۔ اگر جنگ کرتے ہیں تو مرتے ہیں اس لئے بھاگ نکلے مگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جنگ میں مر جاؤ، ذلیل زندگی سے عزت کی موت اچھی ہے، تو موت کی جنگ انہوں نے کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی اور یہ جماعت زندہ قوم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے احکام میں بڑی حکمت ہے۔ "وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَالِیْ آخِرُونَ" شکر کے معنی ہیں دی ہوئی چیز کی قدر کرنی۔ دی ہوئی طاقت کو کام میں لانا اور اگر حکم ملے تو کام کرنا یہ شکر ہے مگر اکثر لوگ بات کی تہہ کو نہیں پہنچتے اور مرنے پر دل نہیں رکھتے ورنہ موت میں حیات ہے۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾

ترجمہ: ۳۴ اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ بے شک خوب سنتا جانتا ہے ○ اگر تم کو حیات کی طلب ہے تو جنگ کرو اس سے تم زندہ قوموں میں شمار ہو گے۔ غرض ان دونوں آیات کا مطلب یہ ہے

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۔ کہ جب تم جنگ کے لئے روانہ ہو تو موت کے خیال کو دل سے نکال دو، مقابلہ کیلئے پوری جان نشانی دکھاؤ اور جان فروشی کی مثال دو اگر بالفرض تم جنگ میں شہید بھی ہو جاؤ تو شہادت کو موت مت سمجھو بلکہ اسے حیات سمجھو، مرنے سے موجودہ زندگی کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا بلکہ نئی زندگی کا دور شروع ہوتا ہے، جب تک تم موت کا ڈر اپنے دل سے نہ نکال لو، تب تک "وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ" میں جو حکم ہے تمہیں اس پر یقین نہیں آ سکتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں دوبارہ موت پر بیعت ہوئی اور قتال موت کی طلب پر ہوا یعنی صحابہ اپنی حیات سے ہاتھ دھو کر بیٹھے، دونوں بار فتح ہوئی، پہلا واقعہ بدر کا ہے، دوسرا احزاب کا ہے، مدینہ میں بھی بیعت علی الموت ہوئی، جس سے قریش نے ڈر کر صلح کر لی تھی۔ غرض حکومت میں لڑنے والی جماعت یعنی فوج کا ایک شعبہ ہونا چاہیے یہ مقصود ہے "وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ" کا۔

جہاد و قتال میں فرق ہے۔

۳۴ "وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ" موت کو زندگی سمجھ کر باطل کا مقابلہ کرو جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم جنگ کے لئے روانہ ہو تو موت کے خیال کو دل سے نکال دو، مقابلہ کیلئے پوری جان نشانی دکھاؤ اور جان فروشی کی مثال دو اگر بالفرض تم جنگ میں شہید بھی ہو جاؤ تو شہادت کو موت مت سمجھو بلکہ اسے حیات سمجھو، مرنے سے موجودہ زندگی کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا بلکہ نئی زندگی کا دور شروع ہوتا ہے، جب تک تم موت کا ڈر اپنے دل سے نہ نکال لو، تب تک "وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ" میں جو حکم ہے تمہیں اس پر یقین نہیں آ سکتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں دوبارہ موت پر بیعت ہوئی اور قتال موت کی طلب پر ہوا یعنی صحابہ اپنی حیات سے ہاتھ دھو کر بیٹھے، دونوں بار فتح ہوئی، پہلا واقعہ بدر کا ہے، دوسرا احزاب کا ہے، مدینہ میں بھی بیعت علی الموت ہوئی، جس سے قریش نے ڈر کر صلح کر لی تھی۔ غرض حکومت میں لڑنے والی جماعت یعنی فوج کا ایک شعبہ ہونا چاہیے یہ مقصود ہے "وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ" کا۔

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۲۸۲﴾

ترجمہ: کون شخص ہے ایسا جو کہ قرض دے اللہ کو اچھا قرض بھرد گنا کر دے اللہ اس کو کئی گنا اور اللہ ہی تنگی کر دیتا ہے اور وہی کشائش کرتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹاؤ گے۔ ﴿۲۸۲﴾

جنگ میں روپیہ پیسہ کی بہت ضرورت ہے تو اس کا حکم شروع ہوتا ہے، جنگ سے اول مخالف حکومت کی رعایا کے دل اپنے ہاتھ میں کر لینے چاہئیں، اور ان کی غریب و امیر رعایا کو اپنے احسان سے قید کر لینا چاہیے یہ ہے قرض حسنہ اور جنگ جب جاری ہو جائے یا اس کی تیاری میں خرچہ کرنا، یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ اپنی قومی اندرونی نظام میں خرچہ کرنا یہ ہے زکوٰۃ یعنی کسی گروہ کے پاس اگر ضرورت سے زائد روپیہ ہے تو اسے چاہیے کہ اس روپیہ کو قومی دہلی حکومت کو بطور قرض حسنہ دے تاکہ قومی حکومت اسے ملکی مفاد میں خرچ کرے۔ مہذب حکومتوں میں یہی دستور رائج الوقت ہے۔

۳۸۲
”قرض حسنہ“
انفاق فی سبیل اللہ
کا اور زکوٰۃ کا ایک
مفہوم

الْمُتَرَاتِلِ الْمَلَائِكَةِ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِلنَّبِيِّ لَهُمْ

ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ

عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَالُنَا أَلَّا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ

أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَبَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا

قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿۲۸۳﴾

ترجمہ: کیا نہ دیکھا تو نے ایک جماعت بنی اسرائیل کو موسیٰ کے بعد جب انہوں نے کہا اپنے نبیؑ سے مقرر کر دو ہمارے لیے ایک بادشاہ تاکہ ہم لڑیں اللہ کی راہ میں پیغمبر نے کہا، کیا تم سے یہ بھی نہیں ہے اگر حکم ہو تم کو لڑائی کا تو تم اس وقت نہ رودہ بولے کہ ہم کو کیا ہوا کہ ہم نہ لڑیں اللہ کی راہ میں اور ہم تو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اور بیٹوں سے پھر حرب حکم ہوا ان کو لڑائی کا تو وہ سب پھر گئے سگھوڑوں سے ان میں کئے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے گہنگاروں کو ﴿۲۸۳﴾

۳۸۳
جنگ کا مسئلہ
قومی اند و ہمت
استقامت و شہادت

یعنی لڑائی کی آرزو کرتے ہو مگر خیال رکھو کہ جنگ کرنا ایک عظیم الشان کام ہے۔ جب اس کا حکم دیا جائے

گا تو بہت سے لوگوں کے قدم ڈگمگا جائیں گے۔ اب علمی طور پر ہر ایک واقعہ (بعد موسیٰ علیہ السلام کا) بتلایا جاتا ہے کہ کس طرح ایک قوم کو جنگ کی اجازت دی گئی، مگر ان میں سے بہتوں نے ہمت ہار دی، آخر اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنے والے کامیاب ہوئے۔

۳۸۴
"قصہ جالوت" حالات

موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا ایک مدت تک کام بنا رہا، مگر جب وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے تو ان پر غنیم شکر مسلط کیا گیا، ان کے پاس ایک صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے اور اسی میں نورات تھیں جسے بنی اسرائیل سرداران فوج کے آگے آگے لے کر چلتے تھے اور جب دشمن پر حملہ کرتے تو اسے آگے رکھ لیتے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب کرتا۔ جب جالوت کافر بادشاہ نے ان (بنی اسرائیل) کے شہر چھین لئے تو ان کا صندوق بھی چھین گیا۔ بنی اسرائیل وہاں سے بھاگ کر بیت المقدس میں آئے اور شمویل پیغمبر سے درخواست کی کہ کوئی با اقبال بادشاہ مقرر کیا جائے کیونکہ وہ بغیر با اقبال بادشاہ کے نہیں لڑ سکتے تھے۔ ان کے نبی نے کہا کہ جنگ کا حکم دینے پر تم نافرمانی نہ کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دشمن کے خلاف جنگ نہ کریں، جب اس نے ہمارے بچوں کو قتل کر دیا ہے اور ہمیں ہماری زمینوں سے بے دخل کر دیا ہے، مگر جب ان کو لڑانی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے بہت کم استقلال پر رہے، باقی تمام منحرف ہو گئے

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ

لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ

الْبَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ

وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۹۵﴾

ترجمہ: اور فرمایا ان سے ان کے نبی نے بیشک اللہ نے مقرر فرما دیا تمہارے لئے طالوت کو بادشاہ کہنے لگے کیوں کر ہو سکتی ہے اس کو حکومت ہم پر اور ہم زیادہ مستحق ہیں سلطنت کے اس سے اور اس کو نہیں ملی کشائش مال میں پیغمبر نے کہا بے شک اللہ نے پسند فرمایا اس کو تم پر اور زیادہ فراخی دی اس کو علم اور جسم میں اور اللہ دیتا ہے ملک اپنا جس کو چاہے اور اللہ ہے فضل کرنے والا سب کچھ جاننے والا۔

بنی اسرائیل کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالوت بادشاہ مقرر ہوا، مگر بنی اسرائیل نے اسے اس بناء پر بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ اس قوم میں پہلے سے سلطنت نہ تھی اور وہ کسب و محنت کر کے

۳۹۵
"سلطنت کی خاندان پیام اللہ کی کیسٹ نہیں بلکہ اس کے لئے علمی استعداد اور انتہائی قوت شرط ہے"

مولانا جلدی ناردنی "درس قرآن میں رقمطراز ہیں۔ طاہوت بن کش حضرت مر علی علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے بہت بڑے سب سے پہلے بادشاہ تسلیم کئے گئے ہیں ۱۱ ان کا زمانہ ۱۰۲۸ ق م سے ۱۰۱۲ قبل مسیح بیان کیا جاتا ہے۔ آپ قبیلہ ابن یامین سے تھے۔ آپ کا خاندان معمولی درجہ کا تھا۔ اس خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں ہوا تھا وہ کوئی خاص مالدار اور دولت مند بھی نہ تھے۔

غلط اندیش یہودیوں نے آپ کے سپہ سالار مقرر ہونے پر یہی اعتراض کیا کہ وہ کوئی مالدار نہیں ایک غریب آدمی ہیں بھلا ہسم دولت مندوں پر ایک غریب کو کیسے سرداری مل سکتی ہے۔ حکومت اور سرداری تو امیروں کا پیدا تھی حق ہے۔ اللہ نے اپنی آخری کتاب میں یہودیوں (یا ادھر پرست قوموں کے) اس غلط تصور کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا تاکہ آئندہ کوئی قوم دولت و ثروت سواری کا معیار نہ سمجھے۔ انتہی ملخصاً ملاحظہ ہو درس قرآن طبع ادارہ اصلاح و تبلیغ لاہور ص ۳۱۴ ۱۲

۔ قیادت کی خصوصیات "پر مولانا محمد تقی امینی" کا پمفلٹ شائع کردہ شاہ ولی اللہ سید یا فاؤنڈیشن ۱۹۹۲ء ص ۳۴ پوسٹ بکس نمبر ۳۶۳ ملتان بہت مہمند ہے۔ ۱۲ ر ع-ق

اپنی روٹی کھاتا تھا، اس لئے ان کی نظروں میں نہ چھتا، بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا اے ہم پر بادشاہ کیوں بنایا جا رہا ہے، جبکہ اس کے پاس کافی دولت موجود نہیں۔ نبی نے جواب دیا کہ سلطنت کسی خاص آدمی کا حق نہیں ہے، اللہ نے اسے پسند کیا ہے کیونکہ اس کا علم وسیع اور طاقت تمام لوگوں سے زیادہ ہے۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ

مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٢٨﴾

۲۲۸

ترجمہ: اور کہا بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہ طاوت کی سلطنت کی نشانی یہ ہے کہ آدے تمہارے پاس ایک صندوق کہ جس میں تسلی خاطر ہے تمہارے رب کی طرف سے اور کچھ بھی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے جو چھوڑ گئی تھی موسیٰ اور ہارون کی اولاد اٹھا لادیں گے اس صندوق کو فرشتے بے شک اس میں پوری نشانی ہے تمہارے واسطے اگر تم یقین

سکتے ہو۔ (۲۲۸) ۳۸۶

نبی نے کہا طاوت کے بادشاہ ہونے کی یہ نشانی ہے کہ تمہارا چھینا ہوا صندوق تمہاری تسلی کے لئے اللہ تعالیٰ تمہارے پاس بھیج دے گا، عرض طاوت بادشاہ ہوا تو غنیمت شمن کے شہروں میں و بار پڑی جس سے کئی شہر برباد ہو گئے۔ کافر بادشاہ نے لاچار اس صندوق کو ایک گاڑی پر لاد کر ہانک دیا، اور بیل اس گاڑی کو کھینچ کر بنی اسرائیل کی طرف لے آئے۔

۳۸۶
”تسلی“ اللہ اور
”جو بھی“ بسمدوس
”ظاہر“ شایان

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ

شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ

عُرْفَهُ بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ

قَالُوا الْوَاقَةُ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُّلَاقُوا

اللَّهِ لَكُمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةُ كَثِيرَةٍ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ

مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۳۸﴾

ترجمہ: پھر جب نکلا طالت فوجیں لے کر کہا بے شک اللہ تمہاری آزمائش کرتا ہے ایک نہر سے سو جس نے پانی پیا اس نہر کا تو وہ میرا نہیں جس نے اس کو نہ چکھا تو وہ بے شک میرا ہے مگر جو کوئی سمجھے ایک چٹو اپنے ہاتھ سے پھر پی لیا سب نے اس کا پانی مگر تھوڑوں نے ان میں سے پھر جب پار ہوا طالت اور ایمان والے ساتھ اس کے تو کہنے لگے طاقت نہیں ہم کو آج جالت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی کہنے لگے وہ لوگ جن کو خیال تھا کہ ان کو اللہ سے ملنا ہے بارہا تھوڑی جماعت غالب ہوئی ہے بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ﴿۳۸﴾

طالت بادشاہ نے صرف جوان آدمی بھرتی کرنے کے لئے تاکید کی تھی، مگر پھر بھی ایک لشکر عظیم جمع ہو گیا، اس نے ان کو آزمانا چاہا اور فوج کو ایک منزل تک پانی دستیاب نہ ہوا، اس کے بعد پانی کی ایک نہر ملی، اس نے حکم دیا اس نہر سے ایک چٹو پانی سے زیادہ کوئی نہ پئے اور جو کوئی اس کے خلاف عمل کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، غرض اس لشکرِ حرار سے بہت کم آدمی اس امتحان میں کامیاب اترے جن میں حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بھائی بھی شامل تھے، جب فوج بالمقابل ہوئی، انہوں نے غنیمت کی فوج کو جو موردِ ملح سے زیادہ تھی دیکھا تو اپنے بادشاہ سے لاکھ طاق لکھا (کہ ہم میں جالت کے مقابلہ کی طاقت نہیں ہے) مگر جن کو اللہ پر ایمان تھا، وہ کہنے لگے کہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ایک چھوٹی سی جماعت ایک کثیر جماعت پر غالب رہی ہے، یعنی اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹی منظم جماعت ساری دنیا پر غالب آسکتی ہے۔ یہ نہیں کہ لڑاکے جوانوں کی کثرت تعداد سے ہی زبردست حکومت ہو سکتی ہے، بلکہ تھوڑی جماعت بھی ہو مگر منظم جیسا کہ آیت ۲۱۶ میں ذکر ہے۔ آج کل چھوٹی چھوٹی طاقتیں تمام دنیا پر محیط ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسی اصول پر عمل کر رہے ہیں، اور اسی لئے ان میں منظم طاقت ہے۔ خود انگریزوں کو دیکھو کہ ہندوستان میں ایک ضلع میں چند انگریزوں نے تمام ضلع کو قابو میں رکھا ہوا ہے اور اسی طرح ہندوستان میں انگریزوں کی تعداد چند لاکھ سے زیادہ نہیں، مگر اس کے باوجود وہ چالیس کروڑ انسانوں پر صرف ہندوستان ہی میں حکومت کر رہے ہیں۔

۲۸۶
مجاہد کی
آزمائش

۲۸۷
”چھوٹی منظم
جماعت
زبردست
حکومت قائم
کر سکتی ہے“

وَلَسَّابِرُونَ الْجَالُوتَ وَجُنُودَهُ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَمَانًا

وَأَنْصِرْنَا عَلَى الْكُفْرَيْنِ ﴿۳۹﴾

ترجمہ: اور جب سامنے ہوئے جالت کے اور اس کی فوجوں کے تو بولے اے رب ہمارے ڈال دے ہمارے

دلوں میں صبر اور جمائے رکھ ہمارے پاؤں اور مدد کر ہماری اس کا فرقہ پر۔ ○

دُعَاء۔ قاعدہ ہے کہ انسان جس چیز کی خواہش کرتا ہے اس کے حصول کے لئے ہر ممکن سعی کرتا ہے اور ہر ممکن ذرائع استعمال میں لاتا ہے اور جب اس کام کا مقصود ارادہ کرتا ہے تو اللہ سے اس کی تکمیل کی دعا کرتا ہے۔ اس دعا میں تو ضرورتاً تاثیر ہوگی۔ اس کے برعکس ایک آدمی ہے جو اپنی قوم و ملک کے خلاف قوم فروشی و وطن فروشی میں دن رات مصروف ہے، مگر ساتھ ہی دعا بھی کرتا ہے کہ اے اللہ میری قوم و ملک کو عزت دیجو تو اس دعا میں خاک تاثیر ہوگی، اس کا تو یہ مطلب ہے کہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب دعا مقبول ہے، مگر قطیعہ رحم وغیرہ کی دعا قبول نہیں الحدیث بمعناہ مختصراً یعنی جب اپنی قوم کی بھی خواہی (بھلائی) کے برعکس قدم اٹھانا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔

فَهَرَمُوهُمْ بِأَذْنِ اللَّهِ وَقَتْلَ دَاوُدَ جَالُوتَ وَأَتَتْهُ اللَّهُ الْمَلِكَ وَالْحِكْمَةَ

وَعَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ

الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾

ترجمہ: پھر شکست دی مومنوں نے جالوت کے لشکر کو اللہ کے حکم سے اور مار ڈالا داؤد نے جالوت کو اور دی داؤد کو اللہ نے سلطنت اور حکمت اور سکھایا ان کو جو چاہا اور اگر نہ ہوتا دفع کر دینا اللہ کا ایک کو دوسرے

سے تو خراب ہو جاتا ہے ملک لیکن اللہ بہت مہربان ہے جہان کے لوگوں پر۔ ﴿٢٥١﴾

تورات میں ہے غرض مقابلہ میں جالوت خود میدان میں آیا۔ اس کا بدن لوہے میں غرق تھا، صرف ماتھا گھلا ہوا تھا اور کہا کہ میں تم سب کی کفایت کرتا ہوں میرے مقابلہ پر آؤ، شمول پیغمبر نے حضرت داؤد کے والد کو بلایا اور ان کے لڑکوں میں سے حضرت داؤد کو مقابلہ کے لئے پسند کیا، حضرت داؤد نے فلاخن میں ایک پتھر رکھ کر جالوت کو مارا جو اس کے ماتھے پر لگا اور اس کا بھیجا نکل گیا۔ اس کے بعد جالوت نے اپنی بیٹی کی شادی داؤد سے کر دی جو اس کے بعد ایک جلیل القدر بادشاہ ہوا۔ یہ مضمون تورات کا ہے اور قرآن حکیم سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جنگ کے بعد حضرت داؤد کو بادشاہ کیا گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ جنگی افسر سے انتظامی ملک داری نہیں ہو سکتی۔ اس کے لئے حلم اور حوصلہ اور معاملہ شناسی ہونی چاہیے۔ اس لئے جب فتح ہوئی تو یہ اوصاف داؤد علیہ السلام میں پائے گئے۔ وہ ایک نہایت رحمدل انسان اور معاملہ کی تہ کو پہنچنے والا اور حلم والا تھا اور یہ جوہر اس کے اس لڑائی میں ظاہر ہوئے۔ اس لئے قوم نے اس کو حکومت کی باگ دی اور امیر لشکر ویسے جالوت رہا۔ یہ ہے مضمون قرآن حکیم کا اور تاریخ میں ایسی ہزاروں

ملاحظہ تورات کتاب سموئیل باب ۸ آیات ۲۸ تا ۵ باب ۸ آیات ۲۸ تا ۵ طبع برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی لاہور ۱۹۳۵ء (عربی)

۳۸۹
"مخلص اور
باجل آزادی
دعائیں تاثیر
حق تعالیٰ سے"

۳۹۰
قوم دشمنی و حق
نزد حق تعالیٰ
دائے و گوری
دعا قبول نہیں
حق تعالیٰ سے"

۳۹۱
جنگی بی بی بی بی
لامداد صرف
جسمان و مادی
قوت پر نہیں"

۳۹۲
"فتح کے بعد
خوبیہ کا نام حکومت
جولان نہیں"

۳۹۳
"انتظام ممکن
جولان کے لئے
حصول اور معائنہ
شادی و سرحد"

مثالیں موجود ہیں۔

غرض اس واقعہ سے بتلایا کہ جنگ حق کے لئے ہونی چاہیے اور جنگ چھڑ جانے پر پوری قوت سے دشمن کا مقابلہ ہونا چاہیے اور دشمن کی کثرت تعداد سے کبھی نہ گھبرانا چاہیے، بلکہ اس کے برعکس اپنے آپ کو منظم کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ کر مقابلہ کرنا چاہیے کہ فتح و شکست اسی کے اختیار میں ہے اور ملک فتح ہونے پر پریزیڈنٹ اس کو بنانا چاہیے جس میں انتظامی قوت اور ملک داری کے معاملہ شناسی میں دخل ہو اور داؤدؑ نے چھوٹی سلطنتوں اور حکومتوں کو ایک بین الاقوامی سلطنت قائم کر دی اور اس میں انتظامی قوت اور فیصلہ کی عالی قوت تھی۔ جیسے کہ قرآن میں ہے۔

اتَيْنَاكَ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْكُتَابِ (یعنی اس کو بہت بڑی سمجھ عطا کی گئی تھی)۔

کشاف الہدی مرتبہ یعقوب حسن مدرس ص ۳۷ اور ص ۵۴ میں لکھتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت اور نبوت کے ساتھ حکمت بھی عطا کی گئی لہذا قوت فیصلہ اس میں بہت شاندار رکھی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اُس کو شاعرانہ طبیعت بھی دی۔ علم و ادب کی تاریخ میں نظم کو نشر پر تقدیم اور فضیلت حاصل ہے، ہر قوم اور ہر علمی زبان کا جو پہلا ادیب ہوا وہ شاعر ہوا ہے، اس زمانہ میں بھی جب کہ لکھنے پڑھنے کا نام تک نہیں تھا، شعراء کا کلام برابر کئی کئی صدیوں تک سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا رہتا تھا، سب سے زیادہ قدیم شاعر جس کا کلام ہم تک پہنچا ہے وہ یونان کا مشہور ہومر ہے جو ۱۰۰۰ء ابراہیمی میں تھا، یعنی حضرت مسیح سے ایک ہزار برس قبل اور داؤدؑ ہومر سے بھی ایک صدی پہلے تھے اور آپ کے بعد یونان میں نامی گرامی حکیم سقراط، بقراط، ارسطو، افلاطون، جالینوس، فیثاغورث اور ایسے ہی بیسیوں حکیم پیدا ہوئے جن کی تعلیم و تدریس سے یونان علم و فضل و حکومت کا گہوارہ بن گیا تھا۔

ابراہیم علیہ السلام مسیح علیہ السلام سے پورے دو ہزار برس قبل پیدا ہوئے تھے۔ عیسوی سنہ دو ہزار برس کا اضافہ کر دینے سے ابراہیمی سنہ بن جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے ساتھ اسلام کی بنیاد قائم کر دی تھی۔ ابراہیمی سنہ کو اسلام سے بہت بڑا تعلق ہے۔ اس لئے اس کو عیسوی سنہ پر ترجیح دی جانی چاہیے۔

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۷۵۲﴾

ترجمہ: یہ آیتیں اللہ کی ہیں ہم تجھ کو سناتے ہیں ٹھیک ٹھیک اور تو بے شک ہمارے رسولوں میں ہے۔
تجھے اپنے احکام سنائے ہیں کہ مسلمانوں کو اس طرح دنیا میں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ طاوت کے واقعہ میں تمہارا لائحہ عمل بتلادیا ہے کہ اگر اس پر عمل کرو گے تو یقیناً دنیا میں کامیاب زندگی بسر کرو گے۔ جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کیا۔

۳۹۴
ملک کنڈیش
کے اوصاف

۳۹۵
سب سے پہلا
شاعر داؤدؑ

۳۹۶
ابراہیمی سنہ
کی اہمیت

۳۹۷
گنیشہ قوموں
کی تاریخ میں مسلمان
کے لائحہ عمل کا خاکہ

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ
 اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ
 بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا
 جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ
 اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝

ترجمہ: یہ سب رسول فضیلت دی ہم نے ان میں بعض کو بعض سے کوئی تو وہ ہے کہ کلام فرمایا اس سے اللہ نے اور
 بلند کئے بعضوں کے درجے اور دیئے ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو معجزے صریح اور قوت دی اس کو روح القدس
 یعنی جبریل اور اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے وہ لوگ جو ہوئے ان پیغمبروں کے پیچھے بعد اس کے کہ پہنچ چکے ان
 کے پاس صاف حکم لیکن ان میں اختلاف پڑ گیا پھر کوئی تو ان میں ایمان لایا اور کوئی کافر ہوا اور اگر چاہتا اللہ
 تو باہم نہ لڑتے لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ (۲۵۳)

۳۹۸
 "دسویں جلد
 درجہ کی فضیلت
 اور حضور صلی
 علیہ وسلم کی
 جلالیت"

اس میں یہ اصول بتلایا کہ کچھ نبی مراتب میں دوسرے انبیاء سے افضل ہیں۔ اس میں درحقیقت
 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کا تذکرہ ہے، گزشتہ آیت میں بتلایا کہ داؤد علیہ السلام کو جلیل القدر
 بادشاہ بنایا، اس آیت میں بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کی روحانی تکمیل کے لئے
 روانہ کئے گئے، اور دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت دے رہے ہیں اور ان کی فضیلت کا
 بار بار ذکر کرتے ہیں، اور قرآن شریف کی بہت سی آیات اس شہادت کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ اس کا مکرر
 ذکر آتا ہے اور انبیاء کو جو فرداً فرداً فضیلت دی گئی تھی، ان تمام کا مجموعہ ہم نے آپ میں جمع کر دیا ہے،
 اس واسطے آپ کو رحمتہ للعالمین کا خطاب دیا گیا کیونکہ آپ دنیا کی تمام قوموں کے لئے رحمت بن کر
 آئے اور ایک بین الاقوامی قانون تمام دنیا کے روبرو پیش کر کے اس کو کامیاب بنا دیا اور ایسا انقلاب
 دنیا میں دکھلایا کہ جس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں مل سکتی اور اپنے پروگرام پر دنیا کو چلا کر ایک متحدہ ذہنیت
 بنا دی اور قیصر و کسریٰ جیسی ظالم سلطنتوں کو جو بڑی شان و شوکت سے حکومتیں کر رہی تھیں ان کو تہہ و بالا
 کر کے نئی (عادلانہ اجتماعی) حکومت قائم کر دی۔

وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْوَحْيَ وَالْقُرْآنَ ۚ

۸۷ - دیکھو آیت، ۸۷ -

۱۲ دیکھو سورۃ الانبیاء آیت ۱۲

۱۲ آیت کا ترجمہ یہ ہے "اور دی ہم نے عیسیٰ مہم کے بیٹے کو معجزے مرتب اور قوت دی اسکو روح پاک سے پھر بھلا کیا جب پاس لایا کوئی رسول وہ حکم جو نہ بھایا تمہارے جی کو تو تم بکثرت کرنے لگے پھر ایک جماعت کو بھٹلایا اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا"

ترجمہ شیخ الہند مٹا رشیدیہ لاہور، ۱۲ (عشق)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ

فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو روزی دی پہلے اس دن کے آنے سے کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہے اور نہ آشنائی اور نہ سفارش اور جو کافر ہیں وہی ہیں ظالم۔

۳۹۹
بین الاقوامی
حکومت کیلئے
مالی قربانی کا حکم

حکومت بین الاقوامی کے لئے روپیہ جمع کرو! اتنا بڑا عظیم الشان انقلاب سوائے اخراجات کے مکمل نہیں ہو سکتا، اپنی دولت کو اس کام کے لئے وقف کر دو! اور آگے آیت الکرسی میں بیان ہوتا ہے کہ سلطنت اللہ تعالیٰ کی ہے جو اس کے بندوں پر ظلم کریگا برباد کر دیا جائیگا۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي

السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ

عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ

حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

ترجمہ: اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ ہے سب کا تھامنے والا ہے نہیں پکڑتی اس کو اونگھ اور نہ نیند اس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے ایسا کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اجازت سے جانتا ہے جو کچھ خلقت کے دہرے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور وہ سب احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا اس کی معلومات میں سے مگر جتنا کہ وہی چاہے گنجائش ہے اس کی کرسی میں تمام آسمانوں اور زمین کو اور گہرا نہیں اس کو تھامنا ان کا اودھائی ہے سب سے بڑا عظمت والا۔ ﴿۲۵۵﴾ اللہ لا الہ الا هو۔

۴۰۰
بڑی تعالیٰ کی
صفت کا جامع
تفصیل

باری تعالیٰ کی تعریف اسلام نے جو ان آیات میں کی ہے دنیا کے تمام مذاہب ایسی جامع اور پرمعنی تعریف سے قاصر ہیں۔ اسلام نے سب سے پہلے یہ سکھایا کہ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ اس کو اونگھ آتی ہے اور نہ نیند لے لے ما فی السموات بکائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کے تابع ہے اور کوئی ہستی اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش نہیں کر سکتی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے ہاں

سفر شس ہو سکتی ہے مگر اس کی اجازت سے، یہ درست ہے کہ اسلام اس اصول کو نہیں مانتا کہ خدا کے ہاں
 سفارش کے لئے سفارشی چاہیئے۔ اس لئے عیسائی اصول نجات سے اسلام متفق نہیں، مسلمانوں کا رسول
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے لئے خلیق عظیم ہے جو انسانی کمالات کا جامع ہے اور اس نے دوسروں کو مکمل
 انسان بنانے کے لئے ایک شاہراہ بتلا دی ہے، جو لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، وہ صحیح معنوں میں مکمل انسان
 ہو سکتے اور اسی کو اسلام میں نجات کہتے ہیں مگر چونکہ ہر ایک انسان مکمل نہیں ہو سکتا اس لئے رحمت باری تعالیٰ
 غالب آئے گی اور اس کے اذن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کی غلطیاں معاف کرانے کے لئے
 سفارش کریں گے۔ ۴۰۲

”شفاعت
 کے لئے اذن
 الہی شرط ہے“

مسئلہ شفاعت: قرآن شریف میں ہے کہ انسان کو اس کی ذرہ بھر نیکی اور بُرائی کا بدلہ ملے گا، نیکیوں کا بدلہ
 جنت، بُرائیوں کا دوزخ ہے، انسان کے تمام اعمال لکھے جاتے ہیں، ان کی جزا و سزا اسے اس دنیا میں
 ملتی رہتی ہے، مثلاً ایک شخص بغیر زادِ راہ کے دور کا سفر کرتا ہے، ضروری ہے کہ اسے راستہ میں تکلیفیں
 اٹھانی پڑیں، غرض ان اعمال کو قیامت کے دن بھی اس کے رد و برد کیا جائے گا، انسان کے سب عمل لکھے
 جاتے ہیں، مگر جو خیالات وہ صرف دل میں لاتا ہے، وہ کسی طرح ظاہر نہیں ہوتے نہ لکھے جاتے ہیں
 مثلاً ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہے، گو اسے اس کے اظہار کا موقع نہیں
 ملتا، حساب کے دن اس کی یہ محبت پیش نہیں ہوگی، کیونکہ فرشتوں نے اسے نہیں لکھا، اس کا علم اللہ
 کو ہے۔ اللہ اس دن اپنے رسولؐ کو حکم دے گا کہ آپ اس کے لئے سفارش کریں، غرض شفاعت بھی دراصل
 اعمال کا نتیجہ ہے۔ ۴۰۳

”شفاعت بھی
 دراصل اعمال کا
 نتیجہ ہے“

اس آیت کا قبل سے ربط ہے کہ ظالم حکومت کو اللہ تعالیٰ برباد کرتا ہے اور ظالم حکومت جتنی جابر ہو
 اور اس کی طاقت اور لشکر جتنا بھی ہو اس کو فنا کر دیتا ہے اور اس پر رحم کی نگاہ نہیں کرتا کیونکہ وہ دانا اور
 بینا ہے، اپنی مخلوق کو خود سنبھالتا ہے، اُسے ظالموں کے ہاتھ میں نہیں دیتا۔

”ظالم کی حکومت
 کا انجام اسکی
 بربادی ہوتا ہے،
 بین الاقوامی حاکم
 صرف اللہ تعالیٰ
 ہے“

غرض آیت الکمرسی کا مطلب یہ ہے کہ بین الاقوامی حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ کی حکومت
 یہ ہے کہ اس کے قانون رائج ہوں، جو نوع انسان کی تکمیل کے لئے نازل کئے گئے ہیں اور کوئی طاقت اس
 میں کسی قسم کی مزاحمت نہ کر سکے، غرض قانون الہی جب دنیا کو دے دیا گیا، تو صرف اللہ کی حکومت ہوگی
 آپؐ کے مبعوث ہونے اور کتاب الہی کے نازل ہونے پر دنیا میں قانون کی حکومت ہوگی، جس میں اللہ کا
 قانون نافذ ہوگا اور یہی اسلام کا مقصد ہے۔

۱۔ اس مسئلہ پر حضرت امام سندھیؒ نے امام الائمہ شاہ ولی اللہؒ کے فلسفہ کی روشنی میں مقام محمود تفسیر سورہ ابراہیم ۱۲ کے آخر
 میں نہایت عمدہ کلام کیا ہے، ملاحظہ ہو مقام محمود جلد سوم ص ۲۱ تا ۲۳ مطبوعہ بیت المکتہ کبیر والا ملتان ۱۲ (ع-ق)

لَا أَرَاكَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۵۶﴾

ترجمہ: زبردستی نہیں دین کے معاملہ میں بے شک جدا ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے اب جو کوئی نہ مانے گمراہ کرنے والوں کو اور یقین لادے اللہ پر تو اس نے پکڑ لیا حلقہ مضبوط جو ٹوٹنے والا نہیں اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔

طاغوت = وہ انسانی طاقت ہے جو انسان روشنی سے اندھیرے کی طرف لے جاتے، اس آیت میں خدا اور طاغوتی حکومت کا فرق بتلایا کہ جو انسان ہو کر انسانوں کی طرح رہے، انسانوں سے مشورہ لے کر قانون الہی نافذ کرے، یہ انسان حاکم ہے، اور جو خود خدا بن کر حکومت کرے اور جو جی میں آئیے اسے ہی بطور قانون پیش کرے، اپنی رسومات زبردستی سے منوائے۔ یہ طاغوتی حکومت ہے، کیونکہ انسان اصل فطرت میں آزاد پیدا کیا گیا ہے، اس کو لاچار کر کے اس پر حکومت کرنا یہ اکراہ ہے، مگر ظلم دور کرنا اور ظلم کے طریقوں کو جہان سے زبردستی مٹانا یہ اکراہ نہیں بلکہ انسانیت کے فائدہ کے لئے ایک شخص کو ذاتی نقصان برداشت کرنا ہوگا اس لئے دین میں زبردستی سے بیاج، سود خوری کو منع کر دیا گیا ہے اور اس طرح زنا وغیرہ بد اخلاقی کو۔

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۵۷﴾

ترجمہ: اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف اور جو لوگ کافر ہوئے ان کے رفیق ہیں شیطان نکالتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف یہی لوگ ہیں دوزخ میں رہنے والے وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ ﴿۲۵۷﴾

اس میں بتلایا گیا کہ جو قانون الہی کے پابند رہتے ہیں، اللہ ان کا نگہبان ہوتا ہے، اس کی مدد سے وہ اندھیرے سے نکل کر صاف راستہ پر آتے ہیں اس کی آگے تین مثالیں دی گئی ہیں۔

① ایک تو ظالم بادشاہ سے حضرت ابراہیم کا مباحثہ۔

② اُوْكَالِذِي مَرَّ عَلَىٰ قَدِيَةِ الْاَيَةِ۔

۴۰۵
”طاغوت کا
معنیہوم“

۴۰۶
”طاغوتی حکومت
یعنی غوری قوانین
کو جس سے راجہ
کرتی ہے،
۴۰۷
”اکراہ فی الدین“
کی تفسیر“

۴۰۸

۴۰۸
”قانون الہی کی
پابند قوم کو
مدد اور نور عطا
ہونے پر دین کی مثال“

(۳) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي الْآيَةَ -

پہلی مثال میں ہے کہ طاغوت سے مقابلہ تقریری و تحریری ہوا، اور دوسری مثال میں ہے کہ اگر قوم کی گزراں اس کے ہاتھ میں محفوظ ہو تو سو سال کے بعد بھی زندہ ہو سکتی ہے، اور تیسری مثال میں ہے کہ (رہبر قوم) کو چاہیے کہ ان کی سوشل اصلاح کرے اور ان کی اقتصادی و تعلیمی حالت کی اصلاح کرے۔

وَقَدْ لَدَّاهُمْ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ

قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ

إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ

الْمَغْرِبِ فَأَبْتُ الَّذِي كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۷۵۸﴾

ترجمہ: کیا نہ دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کی بابت اسی وجہ سے کہ دی تھی اللہ نے اس کو سلطنت جب کہا ابراہیم نے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے وہ بولا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ کہا ابراہیم نے بے شک اللہ تو لاتا ہے سورج کو مشرق سے اب تو لے آ اس کو مغرب کی طرف سے تب حیران رہ گیا وہ کافر اور اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا بے انصافوں کو۔ ﴿۷۵۸﴾

پہلی مثال جو ایسا بادشاہ جو لوگوں کی موت و حیات اپنے ہاتھ میں رکھ کر جبروت (طاقت و سرکشی) سے حکومت کرے وہ طاغوت ہے۔ ایسے سے لڑنا جھگڑنا ضروری بات ہے، یہ لوگوں کو اندھیرے میں ڈال رہا ہے، اور ان کی انسانیت تباہ کر رہا ہے، اور انسانیت کی آزاد خیالی اور آزاد فکری کو روک رہا ہے، تو ایسے طاغوت سے جس قدر مقابلہ ہو سکے، کرنا انسانیت کا فرض ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مدد دے گا جو ایسے طاغوت کے مقابلہ میں نکلے گا، اور اس مرد حقانی کا رعب ان پر ڈالے گا، ایسے جابر، قاہر بادشاہ سے ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ کرنا اور اس کو مبہوت (حیران) بنا دینا، جب اس کو ایسی حالت طاری ہو گئی کہ ایک شخص سے ڈر گیا تو اس کی سطوت (تسلط و قوت) کی حقیقت ہر ایک شخص جان کر اس کا مقابلہ کرنے کی جرأت کرے گا، یعنی پہلے ایسے جابر سے لڑائی تقریری و تحریری کرنی چاہیے۔

۷۵۸
”طاغوتی“
حکومت سے پہلے
تقریری و تحریری
لڑائی پسند
کے قیام کی ضرورت
مشغوری و توجہ

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي

هَذِهِ اِلٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كُم
 لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مِائَةَ
 عَامٍ فَانْظُرْ اِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ اِلَى
 حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ
 نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ
 اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

ترجمہ : یا نہ دیکھا تو نے اس شخص کو کہ گزرا وہ ایک شہر پر اور وہ گرا پڑا تھا اپنی چھتوں پر بولا کیونکہ زندہ کرے گا اس
 کو اللہ مر گئے پیچھے پھر مردہ رکھا اس شخص کو اللہ نے سو برس پھر اٹھایا اس کو کہا تو کتنی دیر یہاں رہا بولا میں رہا ایک
 دن یا ایک دن سے کچھ کم کہا نہیں بلکہ تو رہا سو برس اب دیکھ اپنا کھانا اور پینا سٹر نہیں گیا وہ دیکھ اپنے گدھے کو،
 اور ہم نے تجھ کو نمونہ بنانا چاہا لوگوں کے واسطے اور دیکھ ہڈیوں کی طرف کہ ہم ان کو کس طرح ابھار کر جوڑ دیتے
 ہیں پھر ان پر پہناتے ہیں گوشت پھر جب اس پر ظاہر ہوا یہ حال تو کہہ اٹھا کہ مجھ کو معلوم ہے کہ بے شک اللہ
 ہر چیز پر قادر ہے۔

(۱۲) مثال ثانی: یہ ایک طاغوت سرکش کی مثال ہے کہ اس نے ایک زندہ قوم پر تسلط کر کے اس کو تباہ کر دیا
 قرینہ کے معنی ہیں اجتماع اور اس کا ترجمہ ہے سوسائٹی یعنی اجتماع و سوسائٹی کو برباد کر دیا تھا، تو اگر کوئی اجتماع
 یعنی صالح سوسائٹی کو تباہ کر دے اور اس کی ہستی فنا کر دے تو پھر ویسی سوسائٹی (کی مانند) اگر کوشش لگاتا رہے
 جائے تو سو برس میں پھر انقلاب ہو سکتا ہے اور قوم میں پھر حیات پیدا ہو سکتی ہے، اس کی مثال یہ ہے
 کہ ایک سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے اور ان کی زندگی اور معیشت کے اسباب برباد کئے جاتے ہیں، اور سوشل ترقی
 کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہتا تو ایک سمجھ دار آدمی اس پر گزر کر حیران ہو جاتا ہے کہ یہ سوسائٹی کے تنزل کے
 بعد کس طرح آباد ہوگی۔

۲۱۲

فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ قَوْمٍ پُر قدرتی طور پر ترقی کے بعد تنزل آ جاتا ہے، اور کام کرتے کرتے گویا
 تھک جاتے ہیں، تو ان پر نیند طاری ہو جاتی ہے، اور گہری نیند میں سو جاتے ہیں، صدیوں تک بیداری نہیں

قرینہ اجتماع
 اور سوسائٹی
 ۱۱۰
 تباہ شدہ قوم
 عقلمند فرد کی
 کوشش سے دوبارہ
 زندہ ہو سکتی ہے
 ۱۱۱
 قوموں کے ترقی و
 نزول کا پیر
 نظری غزیرہ

۱۔ یہاں حضرت امام سندھیؒ صوفیہ کے تصوف کے حوالے سے تفسیر کی طرح بطور علم الا اعتبار والتادیل اصل واقعہ پر قیاس کر رہے
 ورنہ وہ ظاہر مفہوم کے منکر نہیں ہیں چنانچہ یہاں الہام ارمان میں خود فرماتے ہیں "پھر اللہ تعالیٰ نے آیت (۲۵۹) میں اس کی دوسری مثال پیش
 فرمائی کہ ولایت خدا کس طرح ملتی ہے۔ ایک آدمی کے دل میں کچھ شک پیدا ہوا کہ خدا کس طرح مُردے زندہ کرتا ہے تو اس کو خدا نے ایک
 سو برس مُردہ رکھا اس کے بعد زندہ فرمایا، پھر جب حق اس پر ظاہر ہو گیا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ فی الواقع ہر چیز پر قادر ہے اور وہ لوگوں
 کے لئے نشانی قرار پایا اور یہی اس قول خداوندی آیت (۲۵۹) میں ہے۔"

اس کے بعد ایک "تنبیہ" میں بالتفصیل مُردوں کے دوبارہ زندہ ہو جانے کا مسئلہ کو تاریخی واقعات اور طبی مثالوں کی
 روشنی میں مدلل کیا ہے ملاحظہ ہو الہام ارمان عربی ج ۲۰۹ تا ۳۱۱ طبع حیدرآباد ۱۲

ہوتی اور عیش کی نیند میں سو جاتے ہیں، اور ان کے قوائے عمل مخدر (کُند) ہو جاتے ہیں، گویا ان میں حس و حرکت نہیں ہے۔ ثُمَّ بَعَثْنَا دُجْرًا نیند سے جاگتے ہیں اور ان کے قوائے عمل کام کرنے لگ جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ ترقی کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس طاغوت سے برسرِ پیکار میدان میں نکل آتے ہیں اور ان کو اپنی نیند کی مُدت بھی معلوم نہیں ہوتی گویا ہم سوتے بھی نہ تھے۔ ایسا سمجھتے ہیں اور ان کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ہم جاگتے تھے، اور ہمارے قوائے عمل کام کر رہے تھے۔

۴۱۳
"انتقادی
حالت تباہ نہ
ہو تو قوم سو
سال کے اندر
دربارہ زندہ
ہو سکتی ہے"

فَانْظُرْ اِلَى طَعَامِكَ الِیْ آخِرِهِ۔ اگر سوسائٹی برباد ہو گئی، مگر ان کی آبادی کے ذرائع ویسے ہی محفوظ ہیں، تو پھر اطمینان سے ترقی کر سکتی ہے، بیت المقدس کی مسجد کو طاغوت نے تباہ کیا، مگر اس کے چشمے اور نہریں اور زمین و باغات ویسے کے ویسے رہ گئے تھے، ان میں کچھ تغیر نہیں آیا تھا، تو قوم آہستہ آہستہ جمع ہوتی ہوتی ایک اجتماع صالح یعنی سوسائٹی بن گئی۔ اس سوسائٹی نے سوشل ترقی کر کے اپنا نظام صالح پیدا کر لیا، اور غیر قوم کی سلطنت خود بخود فنا ہو گئی، تو یہ مثال طبعی ترقی کی ہے، یعنی اگر ایک سو سال میں مُردہ قوم زندہ نہ ہوئی تو سمجھو اس کی موت ابدی ہے، ہندوستان میں ایک سو سال کے اندر انقلابی پارٹی پیدا ہو گئی

۴۱۴
"قوم ملک تزلزل
ترقی کے دوسری
مثال"

وَانْظُرْ اِلَى حِمَارِكَ۔ کو اب تلاش کر کے اس پر سوار ہو جاؤ، یعنی جب سوشل ترقی ہو جائے گی، تو ہر بار برپا ہونے کے اسباب خود بخود پیدا ہو جائیں گے۔
وَالْأُنْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ۔ پھر ایک عقلی فلسفہ سے بتایا جاتا ہے، قصہ کا جز نہیں، یعنی جب قوم تزلزل کرتی ہے، تو فقط ہڈیاں رہ جاتی ہیں جس میں نہ کوئی حس ہوتی ہے نہ کوئی حرکت، جس و حرکت گوشت و پوست سے پیدا ہوتا ہے، تو پھر ان بوسیدہ ہڈیوں پر حرکت طاری ہو جاتی ہے اور ان پر گوشت چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ چیز زندہ ہو جاتی ہے، یعنی جیسے ہڈیوں پر گوشت چڑھ آتا ہے اور ہڈیوں کی پوشاک گوشت ہے۔ اسی طرح قوم میں حس و حرکت آ جاتی ہے، اور پُرانے لوگوں کی جگہ نئے لے لیتے ہیں، اور ان میں حس و حرکت آ جاتی ہے، اسی طرح زندگی اقوام کی مثال ہے۔

وَلَنَجْعَلَكَ آيَةً اِلَى آخِرِهِ۔ اب تم کو لوگوں کے لئے ایک نشانی بنانا ہوں، یعنی اب تم جا کر ان کو تعلیم و تربیت دو! اب ان پر گوشت و پوست چڑھ آیا ہے، اور تمہارے جانے کے بعد ان میں حس و حرکت آجائے گی اور تیرے باعث قوم بنی اسرائیل زندہ ہو جائے گی، یعنی اگر ایک شخص قوم کی تربیت و تعلیم کرے، تو قوم زندہ ہو جاتی ہے، مگر قوموں کی نیند سو سال ہے، اس کے بعد کوئی جگانے والا جگائے تو جاگ اٹھیں گے، اب آگے مثال دی جاتی ہے کہ قوم کو کس طرح زندہ کیا جائے، اور کون سے اسباب سے قوم جلدی ترقی کر سکتی ہے، اور موت کے بعد ان میں حیات آجائے، اب سب سے بڑا سبب

بتایا جاتا ہے۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنُ
قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ
فَصْرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ

۲۵
ع

ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۳۶﴾

ترجمہ: اور یاد کر جب کہا ابراہیمؑ نے اے پروردگار میرے دکھائے مجھ کو کیوں کر زندہ کرے گا تو مردے فرمایا کیا تو نے یقین نہیں کیا کیا کیوں نہیں لیکن اس واسطے چاہتا ہوں کہ تسکین ہو جاوے میرے دل کو فرمایا تو پکڑ لے چار جانور اڑنے والے پھر ان کو ہلا لے اپنے ساتھ پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کے بدن کا ایک ایک ٹکڑا پھر ان کو ہلا چلے آویں گے تیرے پاس دوڑتے اور جان لے کہ بیشک اللہ زبردست حکمت والا ہے ﴿۳۶﴾

(۳۶) مثال ثالث: وہ سبب جس سے قوم زندہ ہوتی ہے۔ وہ تربیت ہے جب ایک رہبر (لیڈر) قوم کو تربیت دے گا اور اس کی سوشل اصلاح کر دے گا اور ان کی اقتصادی حالت درست کر دے گا، تو قوم چاروں طرف سے نکل کر اس کے گرد جمع ہو جائے گی۔ میدانوں، پہاڑوں، ملکوں میں در بدر شدہ افراد اور چیزوں میں چھپی ہوئی جماعت اس کے گرد اکٹرا کر جمع ہو جائے گی، تو دار و مدار ترقی کا اقتصادی حالت کے سدھانے پر ہے، اب آیت کی تفسیر شروع ہوتی ہے، اس مثال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا جاتا ہے کہ کس طرح قومیں جو بام ترقی (عروج) پر ہوتی ہیں اپنی بد اعمالیوں سے تباہ ہو جاتی ہیں اور صفحہ ہستی سے معدوم شدہ (مٹی ہوئی) قوموں کو اللہ تعالیٰ کس طرح ترقی دیتا ہے، بشرطیکہ وہ زندہ رہنے کی کوشش کریں، ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ کے وعدہ پر پورا ایمان تھا اور اسی ایمان کے بھروسہ پر اس نے اپنے دشمن پر فتح پائی تھی، مگر تسکین قلب کے لئے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی انہیں دکھلایا جائے کہ کیف تحی الموتی (کس قدر مردہ زندہ کئے جاتے ہیں) اس میں اچنبھے کی بالکل کوئی بات نہیں، جب اللہ نے ابراہیمؑ کی اولاد سے ایک ایسی قوم پیدا کر دی جو اپنے طاقتور حاکموں پر غالب آگئی۔

۱۵
”قومیں تربیت سے زندہ ہوتی ہیں تربیت میں سوشل نظام کی اہمیت“

۱۶
”مردہ قوموں کو زندہ کرنے کے لئے ان میں زندگی کی مدد دینا چاہئے“

ابراہیمؑ کو چاروں پرندوں کے سدھانے کی ہدایت کی جاتی ہے جو اس کے بلانے پر دور کے پہاڑوں سے بھاگے ہوئے آتے ہیں، عربی زبان میں طیر جمع ہے اور طائر واحد ہے، تو صحیح معنی یہ ہوں گے کہ پرندے کی چار قسمیں لے لو! ہر ایک قسم بہت سے افراد پر مشتمل ہو، اگر پرندے حضرت ابراہیمؑ کے بلانے پر فوراً

اس کے پاس آ موجود ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ان کا نہ خالق اور نہ حقیقی مالک تھے، تو کیا قومیں اپنے خالق حقیقی کی صدا پر لٹیک نہ کہیں گی، اور ایک مرکز پر جمع نہ ہو جائیں گی جو ان کا خالق اور حقیقی بادشاہ ہے۔ اگر ایک انسان صرف ایک وقفہ کے لئے پرندوں کو سدھاتا ہے اور وہ ان پر حقیقی اختیار بالکل نہیں رکھتا اور اس معمولی سدھانے کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پرندے اس کی صدا پر اس کے پاس آتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ان اسباب پر قادر نہیں جو قوموں کی زندگی اور موت کا موجب ہوا کرتے ہیں، جب کبھی کسی قوم کی تباہی کے دن نزدیک آجاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی تباہی کے سامان پیدا کر دیتا ہے، اور جب کسی قوم کو باہم عروج پر لانا چاہتا ہے تو ان کے ترقی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔

غرض دوسری مثال میں اقتصادی حالت کا قیام تھا اور تیسری میں سوشیل نظام قائم کرنا اور اس کی سوشیل تربیت دینے میں قوم زندہ ہو سکتی ہے۔ علم الکلام مصنفہ مولانا شبلی میں لکھا ہے کہ اکثر مفسرین نے یہ معنی لئے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، ان کو ذبح کر دیا تھا، لیکن تفسیر کبیر رازی میں ہے کہ ابومسلم اصفہانی نے اس تفسیر پر متعدد اعتراض کئے ہیں۔

① فصرہن ایلک کے معنی ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے نہیں ہیں۔ لفظ صر اگر کبھی اس معنی میں آتا ہے تو اس کا صلہ (الی) نہیں آتا۔

② "ادْعُهُنَّ" میں جو ضمیر ہے وہ ذی الروح (جاندار) کے لئے مخصوص ہے۔ اس لئے اس کے معنی یہ ہوں گے کہ پرندوں کو بلاؤ۔ اب ایک اور اعتراض ہے کہ اگر یہ مقصود تھا تو چار پرندوں کی کیا حاجت تھی۔ ایک پرندہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور پھر اس کو جلا دینا کافی تھا۔ شک رفع کرنے کا جو تعلق ہے وہ زندہ کرنے سے ہے ایک دوچار کو اس میں کیا دخل ہے۔

ابومسلم اصفہانی نے تمام مفسرین کی رائے سے اختلاف کیا ہے، اور آیت کے معنی یہ قرار دیئے کہ خدا نے تمہیل کے طور پر ابراہیم سے کہا کہ مثلاً اگر تم چار جانوروں کو پالو اور ان کو خوب پرچالو کہ وہ تم سے خوب ہل جائیں پھر ان کو الگ الگ پہاڑ پر چھوڑ دو اور بلاؤ تو وہ چلے آئیں گے۔

پرندوں کو بلانا اور انسانوں پر مال خرچ کرنا اور ان کی ضروریات پوری کرنا اور ان کو تعلیم و تربیت دینی یہ انسانوں کو بلانا ہے، اس سے صالح سوسائٹی پیدا ہوگی۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ

سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝۳۱

مفسرین نے اس کو "فصرہن ایلک" کے معنی میں لیا ہے۔

۱. لفظ جو علم الکلام علامہ شبلی نعمانی ازیر عنوان علامہ کاندھلوی صاحب لکھتے ہیں (۲۰۰۰ء)
 ۲. لفظ تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی جہ پانچ جیمہ والا کتب المیر طبرانی (۲۰۰۰ء)

ترجمہ: مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں ایسی ہے جیسے ایک دانہ اس سے اُگیں سات بائیں ہر مال میں سو سو دانے اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے واسطے چاہئے اور اللہ نہایت بخشش کرنے

والا ہے سب کچھ جانتا ہے۔ (۳۶)

اللہ کے راستہ میں خرچ کرے، مگر اس کے ساتھ اپنے آپ کو دوسرے مسلمانوں کی طرح سمجھے اور اپنا درجہ ان سے بلند نہ کرے۔ مثلاً ایک آدمی عالم ہے، اپنے فن میں کامل دکتیا، اگر اس کے ہنر کی بناء پر اسے بزرگی دی جائے تو جائز ہے، مگر ایک آدمی کو اگر صرف اس وجہ سے بزرگ و افضل تسلیم کیا جائے کہ وہ مالدار ہے، تو یہ انتہا درجہ کی بے انصافی ہے، اسلام اسے روا نہیں رکھتا۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں سرمایہ داری سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس جگہ سے لے کر آیت ۲۷۷ تک اسی بات کی مذمت کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو عہدہ پیرے کر بزرگ مت بناؤ۔

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا
وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (۳۷)

ترجمہ: جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں اور نہ ستاتے

ہیں انہی کے لئے ہے ثواب ان کا اپنے رب کے یہاں اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ غمگین ہوں گے۔ (۳۷)

عطیہ جو قومی یا انفرادی بہتری کے لئے دیا جائے اس میں اپنی ذاتی مصلحتیں نہیں ہونی چاہئیں۔ اسی لئے عطیہ دینے والے کو کہا گیا ہے کہ وہ اس کے متعلق کسی سے ذکر تک بھی نہ کرے، تاکہ کسی کے دل میں یہ اثر نہ پیدا کرے کہ اس نے اس عطیہ سے اس آدمی کو اپنا مرہون منت کر لیا ہے یا اسے اس سے کسی قسم کا صدمہ پہنچا یا ہے یا اس کی عزت میں کسی قسم کا حرف لایا ہے۔

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (۳۸)

ترجمہ: جواب دینا نرم اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے پیچھے ہو ستانا اور اللہ بے پرواہ ہے

نہایت رحمت والا۔ (۳۸)

اس لئے بتایا کہ کسی کی عزت میں حرف لانے سے تو صدقہ یا عطیہ یا دوسرے سے دی ہی نہ جائے تو بہتر ہے۔

۴۱۸
مذاہف میں
مجمع بینت

۴۱۹
سرمایہ داری
اور اس کی مذمت

۴۲۰
در عطیہ میں
مادی اغراض کے
حصول کی نیت
اور احسان
جتنے کی غرض ناسد

۴۲۱
تکلف کے
موجب عطیہ کے
کلمہ خیر بہتر ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي

يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ

كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا إِلَّا يَقْدِرُونَ

عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

ترجمہ: اے ایمان والو! مت ضائع کرو اپنی خیرات احسان رکھ کر اور ایذا دے کر اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کے دکھانے کو اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور قیامت کے دن پُر سو اس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف پتھر کہ اس پر بڑی سی کچھڑی پھر برسسا اس پر زور کا مینہ تو کر چھوڑا اس کو بالکل صاف کچھڑا تھا نہیں لگتا ایسے لوگوں کے ثواب اس چیز کا جو انہوں نے کمایا اور اللہ نہیں دکھاتا سیدھی راہ کافروں کو۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جب کسی کو مدد دینے کی جزاء اللہ دے گا تو خیرات وغیرہ صرف فی سبیل اللہ کی راہ میں ہونی چاہیے نہ لوگوں کے دکھلانے کے لئے صرف فی سبیل اللہ اسی صورت میں دے گا جب اللہ پر ایمان ہوگا یہ تشریح ہے الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ تک، آیات کے آخری لفظ ظاہر کرتے ہیں کہ قرآن ان کفار کا ذکر کرتا ہے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لئے بے سود اپنا روپیہ برباد کیا، وہ اپنا روپیہ اندھا دھند خرچ کر رہے تھے کہ کسی طرح اسلام ترقی نہ کر سکے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی کوششیں ناکام رہیں گی۔

۴۱۴
”بین الاقوامی
پروگرام
مختلف خرچ
ہونیوالی دفعہ
مبادا ہو جائے“

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَشْبِيهًا

مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضَعْفَيْنِ

فَإِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَلَتْ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

ترجمہ: اور مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی خوشی حاصل کرنے کو اور اپنے دلوں کو ثابت کر کر ایسی ہے جیسے ایک باغ ہے بلند زمین پر اس پر پڑا زور کا مینہ تو لایا وہ باغ اپنا پھل دو چندان اور اگر نہ پڑا اس پر مینہ تو پھوار ہی کافی ہے اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتا ہے۔

اس میں بتلایا کہ جو صدق دل سے فی سبیل اللہ کی راہ میں (مدد دے رہے ہیں ان کے لئے اللہ کے ہاں اجر ہے)

۴۱۴
”بین الاقوامی
اسلامی نظام کے
قیام پر جو خرچ
والی رقم مبارک
ہوتی ہے“

یعنی تم نے اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی ہے وہ سرسبز ہوگی، تمہیں ہر طرح کے فوائد حاصل ہوں گے اور تمہارے پیچھے آنے والے بالکل ضعیف ہیں، انہوں نے اگر اس طرح نہ کیا تو وہ باغِ اسلامی کو برباد کر دیں گے، سلطنت کی بقا کے لئے اپنے مالوں کو خرچ کر دو ورنہ انقلابِ زمانہ سے تباہ ہو جاؤ گے، تمہاری سلطنت ضعیف ہو جائے گی، تو پھر تمہیں افسوس ہوگا۔

أَيُّوَذَا حَدِّكُمْ أَنْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ
فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿۳۷﴾

۳۷: کیا پسند آتا ہے تم میں سے کسی کو یہ جوئے کہ اس کا ایک باغ لہجور اور انگور کا بہتی ہوں نیچے اس کے نہریں اس کو اس

باغ میں اور بھی سب طرح میوہ حاصل ہو اور آگیا اس پر بڑھاپا اور اس کی اولاد میں ضعیف تب آپڑا اس باغ پر

ایک بگولہ جس میں آگ تھی جس سے وہ باغ جل گیا یوں سمجھتا ہے تم کو اللہ آیتیں تاکہ تم غور کرو۔

اس میں آیت ۲۶۲ کی مانند اس عطیہ یا خیرات کے بُرے نتائج سے آگاہ کیا جا رہا ہے، جو کسی کی عزت پر دھتہ یا کسی اور قسم کا صدمہ پہنچانے کے لئے دی جائے، جو (لوگ) صدقات صرف اس لئے کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں یا ان کی مشہوری ہو، تو ان کی مثال ایسی ہے کہ سخت پتھر پر مینہ پڑا اور جو کچھ اس میں آگاہ، وہ ثمرہ (پھلدار) نہ ہوا، لیکن ہاں کتنی ایسے عطیے تھے کہ ثمرہ ہونے کے قریب قریب تھے، مگر نیت کی خرابی یعنی نام و نمود یا کسی کو اس سے دکھ دیا، ایسا کرنے کی (وجہ سے) بادِ سموم آگ کے بگولے نے اسے جلا کر رکھ کر دیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا

مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا

تَيَسَّرُوا الْخَيْثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ

تُغْضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿۳۸﴾

”اے ایمان والو خرچ کرو ستمری چیزیں اپنی کمائی میں سے اور اس چیز میں سے کہ جو ہم نے پیدا کیا تمہارے

واسطے زمین سے اور قصد نہ کر د گندی چیز کا اس میں ہے کہ اس کو خرچ کر د حالانکہ تم اس کو کبھی نہ لو گے مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ ہے خرمیوں والا ۳۶۵

مَا كَسَبْتُمْ مِمَّا رَدَّ تَحَاتُّرًا ۖ وَمَا آخَرُ جُنَاحٍ مِّنْهُ مُرَادٌ كَاشْتِكَارِي ۖ

۴۲۵
”اسوال تجارت
اندرونی سید نظر
سے بھی اتفاق کا
حکم“

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۚ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ
مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝۳۶۶ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن
يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ
إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝۳۶۷ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ
مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ۚ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝۳۶۸

ترجمہ: شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو تنگدستی کا اور حکم کرتا ہے بے حیائی کا اور اللہ وعدہ دیتا ہے تم کو اپنی بخشش اور فضل کا، اور اللہ بہت کشائش والا ہے۔ سب کچھ جانتا ہے، عنایت کرتا ہے کچھ میں جس کسی کو چاہے اور میں کو سمجھ ملی اس کو بڑی خوبی ملی اور نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں اور جو خرچ کر د گے تم خیرات یا قبول کر د گے کوئی

منت تو بے شک اللہ کو سب معلوم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ۳۶۸

شیطان درغلالتا ہے کہ اگر قومی کاموں میں خرچ کر د گے، تو تم بذاتِ خود مفلس ہو جاؤ گے، مگر اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تم تحریک بین الاقوامی (اسلام) کو کامیاب بنانے میں خرچ کر د گے تو اس کی طرف سے تم پر فضل و رحمت اور بخشش ہوگی، قرونِ ادلی کے مسلمانوں نے دیکھ لیا کہ جب انہوں نے اس انٹرنیشنل تحریک (اسلام) کے کاموں میں حصہ لیا، تو تمام دنیا میں اُن کا طوطی بولنے لگا، شام کی زرخیز زمین، عراق و مصر وغیرہ زرخیز ممالک اللہ تعالیٰ نے ان کے قبضہ میں دے دیئے۔

۴۲۶
”شیطان کا اتفاق
سے جانا،
مسلمانوں کے
دور رسوں کی
ترقی میں اتفاق
کا کردار“

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا
الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۚ وَاللَّهُ

مَا تَصْلُونَ خَيْرٌ لِّمَنْ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ
يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُفْسِدُكُمْ وَمَا
تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّ
إِيَّكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تظَلُمُونَ ﴿٢٤١﴾ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ
أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسَيِّئِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ
الْحَافَاؤَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٤٢﴾

۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹

ترجمہ: اگر ظاہر کر کے دیناریات تو کیا اچھی بات ہے اور اگر اس کو چھپاؤ اور فقیروں کو پہنچاؤ تو وہ بہتر ہے تمہارے
حق میں اور دور کرے گا کچھ گناہ تمہارے اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ (۲۴۱)

تیرا ذمہ نہیں ان کو راہ پر لانا اور لیکن اللہ راہ پر لادے جس کو چاہے اور جو کچھ خرچ کر دے تم مال سوا
اپنے ہی واسطے جب تک کہ خرچ کر دے اللہ ہی کی رضا جوئی میں اور جو کچھ خرچ کر دے خیرات سو پوری
ملے گی تم کو اور تمہارا حق نہ رہے گا۔ خیرات ان فقیروں کے لئے ہے جو رے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں چل
پھر نہیں سکتے۔ ملک میں سمجھے ان کو نادان مالداران کے سوال نہ کرنے سے تو پہچانتا ہے ان کو ان کے
چہرے سے نہیں سوال کرتے لوگوں سے پسٹ کر اور جو کچھ خرچ کر دے کام کی چیز وہ بیشک اللہ کو معلوم ہے۔

۱۲۴۱ اِنْ تُبْدُوا بِالنَّاسِ كَاتِبَ الْاٰیَةِ۔

اعلانیہ خیرات یا مدد کرنے، اور نام و نمود کے لئے خیرات کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ جس کا ذکر
آیت ۲۴۱ میں آچکا ہے۔ اس لئے اس (آیت ۲۴۱ میں) اعلانیہ خیرات وغیرہ کرنے سے مراد ہے کہ قومی
بہتری یا نوع انسانی کی بہتری کے لئے کام کرنا، اس لئے اس اعلانیہ خیرات کو مقدم رکھا۔
وَ اِنْ تُخْفُوْهَا۔ اعلانیہ خیرات کے بعد در پردہ خیرات کا کچھ حکم دیا۔

(آیت ۲۴۲) وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ۔ الخ یہ کلمہ غور کرنے کے قابل ہے کہ دنیاوی حظوظ و لذائذ جن سے
چیزوں کا نام، گو وہ ہزاروں لاکھوں ہیں، لیکن اگر ان کو اقسام میں محدود کیا جائے تو کل تین قسم ہیں۔

① مال و دولت۔ ② آل و اولاد۔ ③ شہرت و بقائے نام۔

۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
اعلانیہ خیرات
اور نام و نمود کی
خیرات میں فرق
۴۲۰
دنیاوی حظوظ
کی تین اقسام
۴۲۱
آل و اولاد
۴۲۲
شہرت

۴۱۹
”اسلام میں مال و دولت کا نظام“

اس جگہ صرف پہلی قسم سے بحث ہے۔ باقی دونوں قسمیں اپنے اپنے موقع میں ذکر ہوں گی، ایک بہت بڑا قرینہ جس سے پتہ لگ سکتا ہے کہ اسلام نے دولت و مال کا کیا درجہ قائم کیا ہے، اس بات کا دریافت کرنا ہے کہ قرآن حکیم میں خدا نے مال و دولت کو کس لقب سے دیا ہے۔ قرآن میں ۲۵ جگہ مال کو خدا کا فضل کہا ہے، اور ۲۱ جگہ اس کو خیر کے لفظ سے تعبیر کیا اور ۱۲ جگہ حسنہ کہا ہے، اور ۱۲ جگہ رحمت کا لقب

دیا ہے۔ چنانچہ علامہ احمد بن الرازی نے تمام ان مقامات کی تمام آیات کو بعینہ نقل کیا ہے۔ نمونہ کے طور پر چند آیات کو ہم بھی نقل کرتے ہیں، جن میں مال کو خیر کے لقب سے یاد کیا ہے۔

۴۲۰
”سورۃ البقرہ اور بے جا صرف کیا جائیگا اصل بُرائی“

① وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ رَّبِّ، آیت سورۃ البقرہ ۲۷۳ ② قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ (پ، آیت ۲۱۵ سورۃ البقرہ)

③ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِيْكُمْ، آیت سورۃ البقرہ ۲۷۳ ④ وَمَا تَقْدِمُوا إِلَّا أَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ (پ، آیت سورۃ البقرہ)

⑤ مَنَاعَ لِّلْخَيْرِ (پ، آیت ۱۲ سورۃ النجم) ⑥ أَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ (پ، آیت ۱۶ سورۃ النجم)

اس میں شک نہیں کہ قرآن نے مختلف موقعوں پر مال و دولت کی بُرائی بھی کی ہے، لیکن جب دونوں قسم کے موقعوں کا مقابلہ کیا جائے تو صاف نظر آئے گا کہ دولت کی بُرائی جہاں بیان کی ہے، وہ، وہ ہے جسے بے موقع اور بجا صرف کی جائے اور اس کی بُرائی سے کس کو انکار ہو سکتا ہے۔

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَ

عَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا

هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

ترجمہ: جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں رات کو اور دن کو چھپا کر اور ظاہر میں تو ان کے لئے سے ثواب ان کا اپنے رب کے پاس اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ (۳۰)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ الْآيَةَ۔

فی تحریک = انٹرنیشنل، فی کل حالت = اعلانیہ و اخفاءً دائماً فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ = من وجہ یعنی جو لوگ ہر حالت اور ہمیشہ مسلمانوں کی اور اپنی انٹرنیشنل تحریک (اسلام) کی روپیہ پیسہ سے ظاہر اور دُر پر وہ امداد کرتے بہتے ہیں انہیں کسی قسم کا ڈر نہیں ہے۔ یعنی جس تحریک کو کامیاب بنانے کے لئے خرچ کر رہے ہیں وہ ضرور کامیاب ہو جائے گی۔

۴۲۱
”بین الاقوامی تحریک کی کامیابی کا سبب مالی قربانی میں مصروفیت“

علامہ محمد بن الرازیؒ کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا کہ اس سے کون مراد ہیں ہم نے علامہ ابن علیؒ جصاص الرازی کی "احکام القرآن" اور علامہ فخر الدین محمد الرازی کی تفسیر کبیرہ بھی ہے مگر یہ تفصیل کہیں نہیں دے سکی، گو علامہ فخر الدین نے لفظ "خیر" کی تفسیر مال سے کی اور مثال میں دو روایات کے حوالہ بھی دیئے۔ سورۃ بقرہ آیت ۱۷۵ کی تفسیر میں لکھتے ہیں: "خیر" سے مراد مال ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ: "والتحاب الخیر" اور ان ترک خیر الوصیۃ، ہے لفظ "خیر" تفسیر راویؒ ۲۵۱ طبع دار الکتب العلمیہ لہران ۱۲ (ع-ق)

یورپین طاقتوں نے یہ راز مسلمانوں سے سیکھا، اس کی بناء پر وہ دن دگنی اور رات چوگنی ترستی کر رہے ہیں۔

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّا الْبَائِعُونَ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۷۵﴾

ترجمہ: جو لوگ کھاتے ہیں سود نہیں اٹھیں گے قیامت کو مگر جس طرح اٹھتا ہے وہ شخص کہ جس کے حواس کھودیں
ہوں جن نے پٹ کر یہ حالت ان کی اس واسطے ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ سوداگری بھی تو ایسی ہی ہے
جیسے سود لینا حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہے سوداگری کو اور حرام کیا ہے سود کو پھر جس کو پہنچی نصیحت اپنے رب
کی طرف سے اور وہ باز آگیا تو اس کے واسطے ہے جو پہلے ہو چکا، اور معاملہ اس کا اللہ کے حوالہ ہے،
اور جو کوئی پھر سود لے تو وہی لوگ ہیں دوزخ والے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ﴿۷۵﴾

عربوں کا خیال تھا کہ مرگی دراصل کوئی بیماری نہیں بلکہ شیطان جس کو مس (چھو لے) کر دے اس کا نتیجہ
مرگی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ غرض مرگی کو اسی نام سے تعبیر کرتے تھے، تو ربا خور (سود خور) کو کبھی ہوش
نہیں آتا کہ قوم کی بھلائی کی طرف نگاہ کرے اور دولت جمع کرنے کی دھن میں ساری قوم کو غرق کر دیتا
ہے اور ایک طرف دولت کماتا ہے، دوسری طرف زوال کی طرف ان کا رخ ہے۔ ان میں توازن طبعی اور
ارتقار طبعی نہیں رہتا۔ انسان جب مرگی سے ہوش میں آتا ہے تو اس وقت اسے کوئی بات نہیں سوجھتی۔
جب تک کہ اسے مکمل طور پر ہوش نہ آئے۔ مطلب یہ ہوا کہ اس کی غور و فکر کی طاقت سلب ہو جاتی ہے۔
غرض اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے مال خرچ نہیں کیا اور بڑے بن گئے، وہ اپنی ہستی کو بچانے
کے لئے مال و دولت کا ہونا ضروری سمجھتے ہیں، اگر ان کا تمام مال آہستہ آہستہ خرچ ہو گیا تو ان کو اپنی بناوٹ
عزت برباد ہونے کا خطرہ دامن گیر ہے، اس لئے ان سے کوئی مدد مانگے، تو سوائے اپنے ذاتی فائدہ کے
اسے کبھی کسی قسم کی مدد روپیہ پیسہ وغیرہ سے نہیں دیتے، جب تک کہ ان کے ساتھ سود کے منافع کی شرط
نہ لگا دیں۔ جس طرح شیطان کے چھونے سے آدمی کی حالت مرگی زدہ سی ہو جاتی ہے، وہ کچھ نہیں سوچ سکتا،

۴۲۱
"سود خور کی
بڑی حالت
اور ذہنیت"

۴۲۲
"سود خور کی
غیر دھن کی
طاقت سلب
ہو جاتی ہے"

۴۲۴
"ربوا اور عبادت
میں فرق"

اسی طرح ان لوگوں کے دلوں میں بھی معارض قوتیں اس قدر جمع ہو جاتی ہیں کہ ان کا دماغ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اسی حالت میں وہ کہتے ہیں **إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا** سود خور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، حالانکہ انہیں علم ہے کہ تجارت اور چیز ہے اور سود اور چیز ہے، تجارت میں انسان نفع و نقصان دونوں میں شریک ہوتا ہے مگر سود میں صرف منافع میں شریک ہے، اور ربا خور (سود خور) کا قیام لوگوں میں شیطانی مس شدہ کی مانند ہے کہ انفرادیت کی طرف لوگوں کو کھینچ رہا ہے۔

۴۳۵
"سود خدا کا
انجام"

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ حُرْمَتِ مَا نَتَى حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتا اس لئے کہ اس کا دماغ دو کوڑی کا نہیں رہتا، اور اجتماع صالح یعنی سوسائٹی کا دشمن اور مفلوج عضو ہے اس مفلوج عضو سے سمجھ سوجھ کی بات دماغ میں سما بھی نہیں سکتی، تو اگر ربا خور لوگوں میں قائم ہو گیا یعنی اس کو قوت و طاقت آ گئی، تو ساری قوم کو بیکار کر دے گا، ان کا مال چھین لے گا، اور کسی ضرورت قومی میں نہیں لگائے گا۔ جب قوم تباہ ہو جائے گی تو خود بھی تباہ ہو جائے گا، یعنی یہ سوشل اصلاح کی ضد ہے تو یہ قوم کا دشمن ہے۔
فَأَنْتَهَى فَلَهُ الْحُجْمُ یعنی یہ قانون کہ سود نہ لو، اب رائج ہو رہا ہے، اس لئے اب کسی کو سود لینے کی اجازت نہیں ہے، اگر تم نے کسی پر ظلم نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے گا، مثلاً اگر کسی غریب کو مدد دی اور اسے تنگ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخشہا رہے، اور اگر سود جبراً وصول کیا تو اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ سود کا لینا قانوناً بند کر دیا گیا ہے۔ اگر اب بھی سود لینے سے باز نہیں آؤ گے تو نذرِ آتش کر دیئے جاؤ گے۔

يُمَحِّقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ۝۲۴۶

۴۳۶
"سود خود کی
ایک اور صورت میں"

ترجمہ : مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو اور اللہ خوش نہیں کسی ناشکر گنہگار سے۔ ۲۴۶
يُمَحِّقُ اللَّهُ الرِّبَا الْآيَةُ هَذَا الْحُكْمُ فِي مَنْ يَوْمَنَ بِالْقُرْآنِ عَنِ يَمِينِهِ صَرْفَ الْيَمِينِ كَيْفَ هُوَ جَوْ قُرْآنٍ حَكِيمٍ كَوَ مَانَتِ
ہیں، اگر وہ بدستور ربا لیتے رہیں گے، تو اس میں کسی قسم کی برکت نہیں رہے گی بلکہ اس سے برکت اٹھا لی جائے گی۔

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ۔ اس شخص کی حالت یہ ہے کہ ایمان کو چھوڑ دینا گوارہ کرے گا، مگر سود لینے سے درگزر نہیں کر سکتا، اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا ہے، اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا، بلکہ اسے سزا دے گا۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٤٨﴾

ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کئے اور قائم رکھا نماز کو اور دیتے رہے زکوٰۃ ان کے لئے ہے ثواب

ان کا اپنے رب کے پاس اور نہ ان کو خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ (۲۴۸)

زکوٰۃ سے یہ مراد ہے کہ مثلاً ایک آدمی دوسرے کو مدد کے طور پر روپیہ دیتا ہے، مگر اس سے کسی قسم کے منافع کی توقع نہیں رکھتا، اس کے برعکس سود خور آدمی جب کسی کو روپیہ دیتا ہے، تو وہ اپنے ذاتی مفاد کے سوا اسے کبھی روپیہ نہیں دے گا، یعنی وہ صرف اس لئے روپیہ دے رہا ہے کہ اس کے ساتھ سود بھی آ رہا ہے۔ غرض زکوٰۃ اور سود دونوں متضاد چیزیں ہیں، اس جگہ پہلے نماز کا پھر زکوٰۃ کا، مطلب یہ ہوا کہ جس طرح نماز کے لئے طہارت کی شرط ہے، اسی طرح زکوٰۃ دینے والے پر سود خوری سے توبہ کرنا ایک ضروری امر ہے۔ غرض آیت ۲۴۶ میں سود چھوڑنے کا ذکر ہے اور ۲۴۷ میں نماز و زکوٰۃ کا ذکر کر کے ۲۴۸ میں دوبارہ سود کا ذکر شروع کر دیا۔

۲۴۸
”زکوٰۃ اور سود
دو متضاد
چیزیں ہیں“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن

كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٩﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ سے اور چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا ہے سود اگر تم کو یقین ہے اللہ کے فرمانے کا۔ (۲۴۹)

حکم دیا کہ آج کے بعد سود کا لین دین بالکل بند کر دو! اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ اگر اللہ کے قانون کی پابندی کرنا چاہتے ہو، تو سود کا لین دین ضروری بند کر دو!

۲۴۹
”سود میں سود
کے بعد کوئی
سودی لین دین
جائز نہیں“

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ

فَلََكُمْ رَعْوَسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٥٠﴾

ترجمہ: پھر اگر نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ لڑنے کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اگر توبہ کرتے ہو تو تمہارے

وَذَرُوا مَا بَقِيَ الْآيَةُ :-

واسطے ہے اصل مال تمہارا نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر۔ (۲۵۰)

ایک انقلابی سیاسی جماعت ہے۔ وہ ہر ایک آدمی کو اپنا ممبر بنانے کے لئے مجبور نہیں کرتی، مگر وہ اپنے طور پر پروپیگنڈا ضرور کرتی رہتی ہے، اور اسی سے متاثر ہو کر ایک آدمی اس سوسائٹی کا ممبر بن جاتا ہے، اسے بعد میں تعلیم دی جاتی ہے، اس کے بعد اسے کام پر لگایا جاتا ہے، اب اگر وہ سوسائٹی سے

۲۵۰
”سود خواروں کے
خلاف اعلان
جنگ کیوں“

بغاوت کرنے کی کوشش کرے، تو اس کی سزا قتل کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔

بعض اسلام ایک انقلابی جماعت کا نام ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ انقلاب پیدا کر کے قانونِ الہی کو نافذ کرے۔ یہی مثال ہے لَا اِکْرَآہَ فِی الدِّیْنِ میں، یعنی دین میں جبر نہیں۔ اس کے اندر کسی آدمی کو داخل کرنے میں کسی قسم کا جبر نہیں، مگر اسلام اپنا پروپیگنڈا برابر کرتا رہتا ہے، اور جو آدمی اس کے اصول کو تسلیم کر کے اس جماعت میں داخل ہوتا ہے، اور پھر اس کا ایک فرد قرار پاتا ہے اسے پھر بغاوت کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اگر وہ بغاوت کرے، یعنی اسلام کے کسی اصول کو ماننے سے انکار کر دے، مثلاً سود کے لینے سے باز نہ آئے، تو اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ ہے۔

لَا اِکْرَآہَ فِی الدِّیْنِ کے حاشیہ پر شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں۔ اگرچہ یعنی حجتِ اسلام ظاہر شد، پس گویا جبر کردن نیست اگرچہ فی الجملہ یہ جبر باشد۔ (ملاحظہ ہو فتح الرحمن) وہ اس آیت سے سود خوری کو زبردستی سے بند کرنے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، (یعنی فرما رہے ہیں کہ اسلام کی حجت واضح ہو جانے کے بعد گویا (قانون کا نفاذ) اب اکراہ اور جبر شمار نہیں ہوگا اگر یہ قدر سے زبردستی کے ساتھ (بھی) ہو۔)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَإِنْ تصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾

ترجمہ: اور اگر ہے تنگدست تو مہلت دینی چاہیے کشائش ہونے تک اور بخش دو تو بہتر ہے تمہارے لئے اگر تم کو

اسلام کی وسعت نظری دیکھئے جو وہ لوگوں کے درمیان پیدا کرنی چاہتا ہے۔ غریب آدمی کو کسی قسم کے تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا، نہ ہی اسے جیل میں ڈالنے کی اجازت دیتا ہے، (یعنی وہ کہتا ہے) روپیہ کا مطالبہ اس وقت تک ملتوی کر دینا چاہیے، جب تک وہ ادا کرنے کے قابل نہ ہو جائے، اور سب سے بڑھ کر تمام قرضہ معاف کر دینا چاہیے۔

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا

كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۳۹﴾

ترجمہ: اور ڈرتے رہو اس دن سے کہ جس دن لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف پھر پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ان پر ظلم نہ ہوگا۔ ﴿۳۹﴾

”لَا اِکْرَآہَ فِی الدِّیْنِ“ کی تفسیر

”تقریباً“ میں ہمیشہ دین کی ہدایت

”مسئلہ کا احسان کرنے کی قیادت“

اللہ سے ڈر کر اس کے قانون کی پابندی کرو اور بالکل معاف کر دینا تمہارے لئے بہت اچھا ہے۔ جیسا کہ آیت ۲۸۰ میں سمجھا دیا گیا ہے، اس لئے کہ اس سے مسلمانوں میں ایک عمدہ نظیر ہوگی، دوسروں کو بھی احسان کرنے کی ہمت ہوگی۔ اس جگہ باب ختم ہوا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدَايِنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكُتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا
أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
وَأَذْنَىٰ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ
وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ

بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۷۸۲﴾

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ

بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا

الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمٌ قَلْبًا ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۷۸۳﴾

ترجمہ : اے ایمان والو! جب تم آپس میں معاملہ کرو اُدھار کا کسی وقت مقررہ تک تو اس کو لکھا کرو اور چاہیے کہ لکھ دے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف سے اور انکار نہ کرے لکھنے والا اس سے کہ لکھ دے جیسا سکھایا اس کو اللہ نے سو اس کو چاہیے کہ لکھ دے اور بتلاتا جائے وہ شخص کہ جس پر قرض ہے اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے اور کم نہ کرے اس میں سے کچھ بھرا اگر وہ شخص کہ جس پر قرض ہے بے عقل ہے یا ضعیف ہے یا آپ نہیں بتلا سکتا تو بتلا دے کار گزار اس کا انصاف سے اور گواہ کرو دو شاہد اپنے مردوں میں سے بھرا اگر نہ ہوں دو مرد تو ایک مرد اور دو عورتیں ان لوگوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں تاکہ اگر بھول جائے ایک ان میں سے تو یاد دلا دے اس کو وہ دوسری اور انکار نہ کریں گواہ جس وقت بلائے جائیں اور کاہلی نہ کرو اس کے لکھنے سے چھوٹا ہو معاملہ یا بڑا اس کی میعاد تک اس میں پورا انصاف ہے اللہ کے نزدیک اور بہت درست رکھنے والا ہے گواہی کو اور نزدیک ہے کہ شبہ میں نہ پڑد مگر یہ کہ سودا ہو ہاتھوں ہاتھ لیتے دیتے ہو اس کو آپس میں تو تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اس کو نہ لکھو اور گواہ کر لیا کرو جب تم سودا کرو اور نقصان نہ کرے لکھنے والا اور نہ گواہ اور اگر ایسا کرو تو یہ گناہ کی بات ہے تمہارے اندر اور ڈرتے ہو اللہ سے اور اللہ تم کو سکھلاتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے ﴿۷۸۲﴾ اور اگر تم سفر میں ہو اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا تو گردہ ہاتھ میں رکھنی چاہیے بھرا اگر اعتبار کرے ایک دوسرے کا تو چاہیے کہ پورا ادا کرے وہ شخص کہ جس پر اعتبار کیا اپنی امانت کو اور ڈرتا ہے اللہ سے جو رب ہے اس کا اور مت چھپاؤ گواہی کو اور جو شخص اس کو چھپائے تو بے شک گنہگار ہے دل اس کا اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے ﴿۷۸۳﴾

یعنی تم اس قدر قرض لو جس قدر واپس کرنے کی گنجائش ہو، اس قدر بے تحاشہ قرض مت لو جسے تم واپس

نہ کر سکو اور پھر تباہ ہو جاؤ! (کاشتکار طبقہ کا آج کل یہی حال ہے)

اب معاملات کے لین دین کے طریقے بتلائے جا رہے ہیں، اگر لین دین دست بدستی سے تو تحریر کی ضرورت نہیں۔ اگر خرید و فروخت کر رہے ہو تو لین دین کو بتامہ (مکمل) تحریر میں لے آؤ! گواہوں کو ناجائز لکھیف

مت دو! ورنہ آئندہ اس تحریر میں بطور گواہ پیش نہ ہوں گے، اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ مسلمانوں کے گھر تعلیم یافتہ ہونے چاہئیں جو اپنے گھر کے حساب کتاب کو ضبط تحریر میں لاسکیں۔ مسلمانوں کے گھروں میں مرد، عورتیں، لڑکے اور لڑکیاں تمام تعلیم یافتہ ہونے چاہئیں۔ لطف یہ ہے کہ یہ تعلیم مسلمانوں کو اس وقت دی جا رہی ہے جب عرب پر جہالت چھائی ہوئی تھی، ان کا نبی اُمّی تھا، اور عرب اپنے آپ کو اُمّی کہنے پر فخر کرتے تھے۔ (۲۸۲) وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ فَبِئْسَ الَّذِي تَعْبُدُونَ۔ یعنی تم اس قدر قرض لو جو قدر واپس کرنے کی گنجائش ہو اور اس قدر بے تحاشہ قرض مت لو جسے تم واپس نہ کر سکو اور پھر تباہ ہو جاؤ، زمیندار طبقہ کا آجکل یہی حال ہے۔

مسلمان مرد
عورتیں
بچے
تمام
تعلیم یافتہ ہونے
چاہئیں۔
قرض یعنی امانت
کی حساب پورا
ادائیجا جائے،

لِلّٰهِ فَاِذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ
يُحَاسِبُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَۤ اَفْخَرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ

عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۷۸۲﴾

ترجمہ: اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہ آسمانوں اور زمین میں ہے اور اگر ظاہر کر دو گے اپنے جی کی بات یا چھپاؤ گے اس کو حساب لے گا اس کا تم سے اللہ بھر بخشنے کا جس کو چاہے اور عذاب کرے گا جس کو چاہے اور اللہ ہر

چیز پر قادر ہے۔ (۷۸۲)

اب حکومت کرنے کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے۔ حکومت صرف اللہ کی ہے، اس نے جن لوگوں کو حاکم مقرر کیا ہے ان سے ذرا ذرا حساب ظاہری و باطنی لے گا، اس لئے کہ انہیں دنیاوی سلطنت ہی نہیں بخشی گئی، بلکہ ان کو قانون الہی کی حکومت عطا کی گئی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بن کر کام کریں، اس واسطے حکم ہے کہ وہ ظاہری، باطنی طور پر کسی طرح بھی مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، لادینی سیاست میں اگرچہ دھوکہ جائز ہے، مگر دینی سیاست (یعنی خدائی قانون میں) جنگ کے موقع کے سوا دھوکہ دہی قطعی حرام ہے اسے مسلمان حاکم کو مسلمانوں کی محض خیر خواہی اور محض سچائی چاہیئے۔

بین الاقوامی
حکومت کا
مشاور اور
حلّ

اَمِّنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ ۚ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّ اَمِّنَ
بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكِتٰبِهِ وَرُسُلِهِ ۚ لَا نَفَرَقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ ۚ
وَقَالُوْا سَبِّحْنَا وَاطْعَنَّا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا ۙ وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿۷۸۳﴾ لَا يُكَلِّفُ
اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا

لَا تَوَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا
كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ
لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُ لَنَا وَارْحَمْنَا إِنَّكَ أَنْتَ مَوْلَانَا

فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

ترجمہ: مان لیا رسول نے جو کچھ اُترا اس پر اس کے رب کی طرف سے اور مسلمانوں نے بھی سب نے مانا اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو کہتے ہیں کہ ہم جدا نہیں کرتے کسی کو اُس کے پیغمبروں میں سے اور کہہ اٹھے کہ ہم نے سنا اور قبول کیا تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر جس قدر اس کی گنجائش ہے اسی کو ملتا ہے جو اس نے کمایا اور اسی پر پڑتا ہے جو اس نے کیا اے رب ہمارے نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا چوکیں اے رب ہمارے اور نہ رکھ ہم پر بوجھ ہماری جیسا رکھا تھا ہم سے اگلے لوگوں پر اے رب ہمارے اور نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ کہ جس کی ہم کو طاقت نہیں اور درگزر کر ہم سے بخش ہم کو اور رحم کر ہم پر تو ہی ہمارا رب ہے مدد دیکر ہماری کافروں پر۔ (۲۸۶)

اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت ۲۸۴ میں ارشاد فرمایا کہ قوانین الہی پر چلنے والی حکومت کا حساب لیا جائے گا، اصحاب نے جب یہ آیت سنی تو بہت گھبرائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عرض کی، آپ نے فرمایا کہ اہل یہود کہتے تھے کہ اے اللہ ہم نے تیری بات سنی مگر اس پر عمل کرنے کی ہم میں طاقت نہیں، تم ان کی مانند مت بنو غرض اب حکم ہوتا ہے، اور یہ آیت اَمَّنَ الرَّسُولُ الْآيَةُ نازل ہوتی ہے۔ قانون الہی کی حکومت چلانے کی ذمہ داری لینے والے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور ان کے سامنے یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، جنہوں نے اللہ کے تمام قوانین پر عمل کرنے کا تہیہ کر لیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین نے اس بات کو مان لیا ہے کہ وہ اس پر اخلاص (آیت ۲۸۴ کے مطابق) سے کام کریں گے۔ (۲۸۵) کُلُّ اَمِّنَ بِاللّٰهِ الخ ہم انبیاء کی جماعت کو مانتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی جماعت کے ایک ممبر ہیں، اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو فرضی طور پر بڑا اور بزرگ مان لیا جائے اور اپنے اس بزرگ اعلیٰ کی صفات اور اللہ کی صفات میں فرق نہ سمجھا جائے تو اس طرح انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اسی طرح اپنے نبی کو بلند درجہ دے کر خدا بنا لیتا ہے، مگر جب انسان انبیاء کی جماعت کو بھی انسان

”بین الاقوامی
پیرد گرام چیل
دانی جماعت
حکومت کے
سب اعمال کے
بارے میں
جواب دے۔“

”انقلابی جماعت
کو پیل انبیاء
جماعت حق سے
منسل اور اپنی
تائید و حمایت کا
یقین دلوانا۔“

مان لے، تو وہ شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ جب انبیاء کی انسانی جماعت تو اس کا نبی بھی اس جماعت کا ایک فرد بن جائے گا۔

۴۴۹
”اسلامی تہذیب
میں دوسری
قوموں کو ترقی
کے لئے

۱۰) لَا تُفَرِّقُ - الخ پہلی اُمتوں کی ہدایت کے لئے جس قدر انبیاء آئے ہیں ان میں سے کسی میں ہم امتیاز نہیں کرتے، یعنی سب رسولوں کو ایک درجہ پر مانتے ہیں، اس طرح تمام قومیں اس کام میں شامل ہو جائیں گی اور اسلامی تحریک ایک بڑی شاندار بین الاقوامی (تحریک) ہو جائے گی۔

۱۱) وَقَالُوا سَمِعْنَا مَا قِيلَ فِي قَوْلِهِ لِيْلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ - الخ قالوا الی آخرہ جب وہ احکام الہی سُننے لگے، یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ کا (یہ) حکم سُننے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین پر عمل کرو اور یاد رکھو! کہ جو حکومت انہیں عطا کی جائے گی اس کی نسبت (ان) سے ظاہری اور باطنی حساب لیا جائے گا تو وہ کہتے ہیں ”سَمِعْنَا“ یعنی تیرے حکم ہم نے سمجھ لئے ”وَاطَعْنَا“ جیسے افسر اپنے کسی ماتحت کو حکم دے کر اس سے رسید لے لیتا ہے کہ اسے حکم مل گیا ہے، اسی طرح یہ کہتا ہے کہ یا اللہ ہم نے تیرا حکم سُن لیا، اس کی پوری پوری اطاعت کریں گے۔ ۱۲) غُفْرَانَكَ - الخ تیرے حکم پر عمل کرنے کو مستعد ہیں۔ نادانی سے اس پر عمل کرنے میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ معاف کر دے۔

۴۵۰
”خود کو
”سَمِعْنَا“
”وَاطَعْنَا“

۴۵۱
”مغفرت کی
”غُفْرَانَكَ“

۱۳) وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ - تجھ سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی، ہم نے تیری طرف ہی آنا ہے۔

۱۴) لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ - الخ اللہ تعالیٰ انسان پر اس قدر بوجھ ڈالتا ہے جس قدر اس میں طاقت ہوتی ہے۔ اس کی طاقت سے زیادہ انسان کو کوئی حکم نہیں دیتا، تو اس آیت میں اشارہ ہے کہ جو احکام سورہ بقرہ میں بتلائے گئے ہیں، وہ انسانی طاقت سے باہر نہیں ہیں، اور حضورؐ اور مومنین کا اس کو کر کے دکھلا دینا اس کی دلیل ہے یہ معنی ہیں لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا دُسْعًا، کے۔ چونکہ یہ احکام سوسائٹی کی تکمیل کے لئے ہیں، اور حضورؐ کی جماعت نے اس کو تکمیل کے درجہ پر پہنچایا، تو آئندہ بھی جب کوئی جماعت اس کو تکمیل کے درجہ پر پہنچانا چاہے گی اور اس کی ابتداء تہذیب اخلاق اور سوشل اصلاح (معاشرتی اصلاح) سے شروع کرے گی، تو تمام مدارس ترقی طے کر لے گی اور اس پر دگرام بین الاقوامی کی تکمیل ہو جائے گی، ہاں یہ دوسری بات ہے کہ کوئی کام کرنا ہی نہ چاہے۔

۴۵۲
”لا یكلف اللہ
”لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ“

۴۵۳
”مسلمانوں کی
”وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ“

۱۵) لَهَا مَا كَسَبَتْ - الخ انسان کی تمام تر ترقیوں کی بنیاد یہ ہے کہ اس کو یہ یقین ہو کہ اس کے خیر و شر، ترقی و تنزل

کا مدار تمام تر اس کی سعی (کوشش) پر ہے اور دین و دنیا کی تمام کامیابی محض اس کی کوششوں پر موقوف ہیں، دنیا میں جب کبھی کسی قوم نے تمدن میں ترقی کی ہے یا آئندہ کرے گی تو اسی اصول پر ہوگی اور کرے گی۔

۴۵۴
”تمدن و تنزل
”لَهَا مَا كَسَبَتْ“
”مدار“

غرض اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ اسلام تمدن کے موافق ہے، اور تمدن کو ترقی دینے والا ہے، اور تمدن کو

۱۔ مطہرہ لور قلمی دونوں نسخوں میں ولا تحملنا مالا طاقۃ لنا غلط لکھا ہوا ہے اس لئے ہم نے درست کر دیا ابھی یہ ولا تحمل
کی تفسیر چل رہی ہے ۲۔ رعۃ نق

وَبَنَّاوَلَا تَحْمِلُنَا۔۔ صحابہ میں طاقت تھی کہ وہ کام کرتے تھے، مگر زمانہ کی تبدیلی کے باعث ہم میں وہ طاقت نہیں رہی کہ ہم ان کو اسی طرح ادا کر سکیں لہذا ہماری کمی معاف کر دیو۔ مثلاً عرب کو قرآن عربی ہونے کے باعث جلدی سمجھ میں آ جاتا تھا، مگر غیبی کے سمجھنے کے لئے دقت (مشکل) ہے لہذا ان کی کمی معاف کر! اس طرح دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ جواب یہی ہوتا ہے کہ میں نے تمہاری دُعائیں لی! اور غلطیاں معاف کر دیں!

وَاعْفُ عَنَّا انسان بعض اوقات دانستہ طور پر غلطی کرتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ اپنے مالک سے دوسری طرف نہیں جانا چاہتا۔ اسے اپنے اللہ تعالیٰ، مالک سے جو تعلق ہے اس کو اسی جرم کے سرزد ہونے کے سبب اسے توڑنا نہیں چاہتا جو جو جرم بہت بڑا کیا ہے۔ انسان کا ایک خاص درجہ ہے کہ وہ اپنے مالک سے کسی حالت میں بھی علیحدہ ہونا نہیں چاہتا۔ اب اس دعویٰ کو مد نظر رکھ کر کہ ہم تجھ سے کسی حالت میں علیحدہ ہونا نہیں چاہتے۔ آخری دعا مانگتا ہے کہ ہماری غلطی معاف کر! وَاعْفِرْ لَنَا جو غلطیاں لوگوں سے چھپا کر ہم نے کی ہیں۔ اور چھپا کر معاف کی جاسکتی ہیں (وہ ہمیں معاف کر دے)! وَارْحَمْنَا ہم پر رحم کر! اَنْتَ مُؤَلِّکَ۔ اب ان تینوں دُعائوں کے ملگنے کا سبب بتایا جاتا ہے کہ تو ہمارا مالک ہے تجھ کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں! جب اللہ تعالیٰ سے اسی طرح دعا کی جاتی ہے کہ ہم تیری اطاعت گے اور اس میں جو لغزشیں ہو جائیں وہ ہمیں معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ یہی جواب ہوتا ہے کہ میں نے تمہاری دُعائیں لی اور غلطیاں معاف کر دیں۔

فَانْصُرْنَا الخ جو لوگ ری ایکشنری ہیں یعنی بین الاقوامی قانون کے خلاف چلنا چاہتے ہیں ان پر ہمیں فتح دے کر کامیاب بنا۔

اس سورت کا آخری حصہ بتلایا کہ قانون الہی کی پیروی کرنے والے بالآخر کامیاب رہیں گے اور اسی بات کو سورت کے آغاز میں بتلایا کہ قانون قرآن کی پیروی کرنے والے ترقی کی ادج پر پہنچیں گے۔

وَاٰخِرُ دُعَاؤُنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَآلِهِ
وَاصْحَابِهِ وَاتَّبَاعِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

یوم الاربعاء ذی قعدہ سنہ ۱۳۵۳ ہجری

فروری ۱۹۳۵ء (مکرمہ)

حبیب اللہ بن نہال (لغاری)

تَفْسِيرُ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ مَكْنِيَّةً

آیات: ۲۰۰، رکوعات: ۲۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اس سورۃ کا نام آل عمران ہے جو موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے والد تھے۔ چونکہ اس سورۃ میں بنی اسرائیل سے نبوت کے انتقال کا ذکر ہے اس لئے اس کا نام آل عمران ہی پڑا ہے۔

۱۔ جیسا کہ اس سورت کی آیت ۲۳ میں آ رہا ہے یعنی بے شک اللہ نے پسند کیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے گھر کو اور عمران کے گھر کو سارے جہان سے، تفسیر ابن عباس میں عمران سے موسیٰ و ہارون کے والد مراد لئے گئے، گو عام مفسرین اس سے حضرت مریم کے والد مراد لیتے ہیں ملاحظہ ہو تفسیر ابن عباس ص ۶۴ طبع مصر و تفسیر عثمانی ص ۶۹ ع-ق

۲۔ امام سندھی علیہ الرحمۃ نے اہام الرحمان میں سورت کی تفسیر کے ذیل میں اس کے موضوع ایوب اور فصلوں پر روشنی ڈالی ہے، دونوں سورتوں بقرہ و آل عمران کے بارے میں آپ کے کلام کی تفصیل یہ ہے کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران دونوں درحقیقت تورات و انجیل کے بنیادی مضامین پر مشتمل ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل پر حجت قائم کرنے اور ان میں پائی جانے والی گمراہیوں کے ازالہ اور اصلاح کے لئے نازل ہوئیں پہلی سورت میں تورات کے تمام اہم ایوب کا مختصر مگر جامع انداز سے احاطہ کر لیا گیا ہے نیز اس میں یہود کی رسمی مذہبیت میں پائی جانے والی تمام نگری، سماجی، سیاسی خرابیوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور واضح کیا کہ یہود اصل ملت ابراہیمی سے کس قدر دور جا چکے ہیں جبکہ بین الاقوامی پروگرام اور انسانیت کی عالمگیر سطح پر رہنمائی کی صلاحیت تو ملت حنیفی کے ہر گزیر جامع اصول ہی رکھتے ہیں۔ جن کو اپنانے کی استعداد، یہودی کھو چکے ہیں، ان کی جگہ ایک نئی جماعت (مسلمانوں) کو بین الاقوامی تحریک کے لئے اٹھایا جا رہا ہے۔ جسکو سورۃ البقرہ میں انہی حنیفی اصول کی بنیاد پر جامع انداز میں تعلیم دی گئی اور ان کی تربیت کی حکمت علی بتلائی گئی ہے، جب کہ یہ سورت پہلی سورت کا متمم ہے مگر اس میں اصل مخاطب نصاریٰ ہیں یہود کا ذکر اس میں طبعاً ہے جیسا کہ پہلی سورت میں اصل تذکرہ یہود کا تھا نصاریٰ کا ذکر تبعاً تھا۔ چنانچہ اس سورت میں نصاریٰ کے اندر پائی جانے والی تمام نگری، عملی گمراہیوں کی نشاندہی کی گئی اور یہ بتلایا کہ رومی امیر یزم نصرانی مذہب کے جھوٹے نام پر جو مستحصال اور سرمایہ دارانہ حکومت قائم کیے ہوئے ہے۔ اب زیادہ دیر تک اس کا وجود قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ فطرت انسانی کی ترجمان حنیفی ملت کے اصول کی شارح اور پاسبان کتاب (قرآن مجید) اور اس پر عامل بھی مسلم انقلابی جماعت کے وجود کے آجانے کے بعد طاغوتی سسٹم (نظام) نیست و نابود ہو کر رہیں گے۔

لہذا یہود و نصاریٰ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ قبضہ کے آمرانہ طاغوتی نظام کی حمایت چھوڑ کر اس کے باطل افکار و نظریات سے کنارہ کش ہو جائیں اور اس عظیم انقلابی جماعت کے ساتھ مل کر حنیفی ملت پر مبنی انٹرنیشنل عالمی تحریک میں شامل ہوں۔ یوں بین الاقوامی انقلاب میں اپنا کردار ادا کریں ورنہ یہود کی طرح ذلت اور غلامی ان پر بھی آکر رہے گی اور مسلمانوں کو بھی ان غلیظوں سے بچنے کی تاکید کی گئی جو نصاریٰ کی بنا ہی کا سبب بنیں۔

بیز جنگ اُحد کے واقعہ کے ضمن میں بعض اسی قسم کی اجتماعی غلیظوں کی وجہ سے جو نقصان کا باعث بنیں، آئندہ اجتناب کی تاکید کی گئی

اور اس ضمن میں مسلمانوں کو سیاسی رہنمائی کے طور پر انتقامت، تقریبی جماعتی ڈسپلن، خود اعتمادی اور شادرت وغیرہ کا علی اصول بتلائے گئے
آخر میں اہل کتاب کی سرمایہ پرستی کی تباہ کن مذہب فحشت سے بچنے کے لئے تربیت کا اعلیٰ لائحہ عمل دیا گیا ہے۔
چنانچہ ہم ذیل میں اہام الرحمان کے مطابق تمام فصول کی فہرست پیش کرتے ہیں۔

فصل	موضوع	آیت نمبر
فصل اول: کتب الہیہ کے نزول کا مقصد توحید کی بنیاد پر عادلانہ نظام کا قیام		۱ تا ۳۲
فصل دوم: نصاریٰ کے غلط عقائد اور ان کی اصلاح		۳۳ تا ۶۳
فصل سوم: اہل کتاب کو ملت صفیہ کی پیروی کی دعوت		۶۴ تا ۹۴
فصل چہارم: قرآن کے ذریعے انسانیت کو ملت حنیفی پر جمع کرنے کی مسلمانوں کی ذمہ داری		۹۵ تا ۱۱۷
فصل پنجم: اہل کتاب کے باطل اعمال میں اشتراک سے ممانعت اور ان سے دوستانہ ختم کرنے کا حکم		۱۱۸ تا ۱۳۰
فصل ششم: ان غلطیوں کے بیان میں جو جنگ اُمہ میں بظاہر شکست کا باعث بنیں		۱۳۱ تا ۱۷۹
اسے فصل کے تحت سات ذیلی مباحث ہیں		
اول: ظاہری شکست لیڈر کی غلط حکمت عملی کی بنیاد پر نہیں ہوتی کیونکہ وہ نبی ہیں غلطی سے معصوم ہیں۔		۱۲۱ تا ۱۲۹
دوم: جنگ میں بھی انتقامی جذبہ کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے اندر زبردست اخلاق قوت پیدا کی جائے۔		۱۳۰ تا ۱۳۸
سوم: کامیابی کے لیے مسلسل جہاد اور صبر آزمائی قتال کی ضرورت		۱۳۹ تا ۱۴۸
چہارم: جہاد پر ثابت قدم رہنے اور رکاوٹوں کو دور کرنے اور مصائب بھیلنے سے نقصان کی تلاشی ملنے اور کامیابی متوقع ہے۔		۱۴۹ تا ۱۵۸
پنجم: حضور (اور نائبین) کے اخلاق اور عظمت اور ان کی محبت کی اہمیت		۱۵۹ تا ۱۶۳
ششم: غلطیوں کے اسباب اور آپ کی طرف ان کی نسبت کرنے کی ممانعت		۱۶۵ تا ۱۶۸
ہفتم: مسلمان فتح و شکست کسی مال میں بھی خسارہ میں نہیں ہیں۔		۱۶۹ تا ۱۷۹
فصل ہفتم: یہودی معاشرے میں بادشاہت کے زوال کے بعد سرمایہ داریت کے اثرات اور مسلمانوں کو تنبیہ		۱۸۰ تا ۱۸۸
فصل ہشتم: سرمایہ داریت کے اثرات سے بچانے والے امور کا بیان		۱۸۹ تا ۲۰۰
ملاحظہ ہو الرعام الرحمان عربی تفسیر سورہ آل عمران ص ۱۲ طبع حیدرآباد سندھ ر.ع. ق.		

اَلَمْ ۱) اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۲) ط

اَلَمْ ۱) اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ ہے سب کا تھا منے والا ۲)

لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ۔

ترجمہ:

پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور وہی اس کا خالق ہے، اور آخری درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو اپنا محبوب قرار دے۔ الحی وہ ذات جس سے ہر چیز کی حیات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ روحانیت وغیرہ کے سب سلسلے اسی سے شروع ہوتے ہیں۔ القیوم سہارا دینے والا۔ یعنی مادیت کو سہارا دینے والا۔

۱۔ اللہ کی معرفت کے دو درجے ہیں "الحی" و "القیوم" کا معنی

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ

وَالْإِنْجِيلَ ۳) مِّنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ۴) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۵) وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۶) إِنَّ اللَّهَ

لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۷) هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ

فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۸) لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۹)

ترجمہ: آماری تجھ پر کتاب سچی تصدیق کرتی ہے اگلی کتابوں کی اور اتارا توریت اور انجیل کو اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لئے اور آماے فیصلے بے شک جو منکر ہوئے اللہ کی آیتوں سے ان کے واسطے سخت عذاب ہے۔ اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا۔ اللہ پر چھپی نہیں کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں وہی تمہارا نقشہ بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہے کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا زبردست ہے حکمت والا۔

(۳) مُصَدِّقًا

نیا میں جس قدر ہدایت ہے اس کی تصدیق قرآن کرتا ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ ۸۔

۲۔ پہلی کتابیں بھی دنیا کی ہدایت کے لئے آئیں۔

اللہ تعالیٰ نے تورات و انجیل نازل کیں، مگر ان کی تعلیم لوگوں کو اس قدر مطمئن نہ کر سکی۔ جس قدر قرآن کی تعلیم مطمئن کیا۔ مَن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ پہلی کتابیں بھی دنیا کی ہدایت کے لئے آئیں، موسیٰ علیہ السلام بھی تمام دنیا کی ہدایت کے لئے آئے، مگر ان کی قوم آپس میں بٹ گئی، اس لئے وہ کامیاب نہ ہو سکے، اور

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم الشان مقصد میں کامیاب نکلے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ پہلے نبی (اپنی) اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، اور میں تمام لوگوں کے لئے بھیجا گیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی انبیاء بھی اس مشن کو لے کر آئے۔ مگر ان کی کامیابی ان کی قوم تک محدود تھی، اور آپ کی کامیابی مکمل کامیابی تھی۔ وهذا مثل قوله هُدى للمتقين (یعنی یہ آیت فرمان الہی ہدی للمتقین (سورہ بقرہ آیت ۲) کی مثل ہے وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ۔ ”فرقان“

اس سمجھ کا نام ہے جس سے

① قانون کا مشتبہ حصہ معین کر سکے۔

② قانون سے جو باہر چیز ہو اس میں صحیح حل نکال سکیں۔

③ قوم کو اس صحیح حل پر راضی کر سکیں، مگر دھوکہ سے نہیں، جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر صحاب میں اختلاف رائے ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو کہے آپ وفات پا گئے ہیں اس کی گردن اڑا دوں گا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ میں سمجھا دیا۔ غرض پہلی امتوں میں جس امت کو کتاب دی گئی، اسے فرقان یعنی یہ سمجھ بھی دی گئی کہ کتاب کو طوطے کی طرح نہ پڑھیں، بلکہ فرقان سے اس پر غور و خوض بھی کر سکیں، مسلمانوں نے آج کل قرآن پر غور و خوض کرنا چھوڑ دیا ہے صرف طوطے کی طرح پڑھنا رہ گیا ہے۔

(۴) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ- المراد بهم الذين اتبعوا القانون في الظاهر وتركوا الذي هو المقصد الاصلی فهم عداؤی الکفار ومن الناس من لا یحیی فی ان لا تحدث فی الناس قوۃ یفقهون بہا روح القانون فهو ایضاً من اعداء اللہ عن الکفار۔ (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ- ①) اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو قانون کی ظاہری اور رسمی طور پر اتباع کرتے ہیں۔ مگر (جو قانون کے مقصد اصلی ہے) کو چھوڑ دیتے ہیں، سو ایسے لوگ کفار میں شمار کئے جائیں گے۔ ② دوسرے کچھ ایسے لوگ جن کی یہ کوشش رہتی ہے کہ لوگوں میں ایسی

کفر کی حقیقت

۱۔ ملاحظہ ہو بخاری شریف باب التیمم ص ۴۸ طبع دہلی ۱۲۰۷ ع۔ ت

۲۔ اس تشبیہ کا مطلب یہ ہو سکتا ہے آنحضرت کی رسالت کی حقانیت اور قرآن کی صداقت کا مجاز پر خود اسکی ہمہ گیر تعلیم کی تاثیر ہے کہ اس سے صحابہ جیسی متقی اور بین الاقوامی عدل قائم کرنے والی اعلیٰ جماعت تیار ہو گئی۔ پہلی کتب سے ایسی خدا پرست انسانیت دوست جماعت تیار ہو سکی گو وہ بھی انسانیت کی ہدایت کے لئے نازل ہوئی تھیں۔ تفصیل ملاحظہ ہو الہام الرحمن عربی از مولانا ۱۲۱۳ (ع۔ ت)

(شعوری) قوت نہ پیدا ہو جائے، جس سے وہ قانون کی روح (مقصد) کو سمجھ جائیں۔ سو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے ہیں، کافر ہیں۔ (مثلاً توحید کا اقرار کرتے ہیں مگر اس کی روح خدائی قانون (نظام عدل) کی بالادستی کو ضروری نہیں مانتے، یا اس کی شعوری و تنظیمی قوت نہیں پیدا ہونے دیتے)

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ

وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا

تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ

تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ

عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ④

ترجمہ: وہی ہے جس نے ہماری تجھ پر کتاب اس میں بعض آیتیں ہیں محکم یعنی ان کے معنی واضح ہیں وہ اصل ہیں کتاب کی اور دوسری ہیں متشابہات یعنی جن کے معنی معلوم یا یقین نہیں ہیں جو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ پیردی کرتے ہیں۔ متشابہات کی گمراہی پھیلانے کی غرض سے اور مطلب معلوم کرنے کی وجہ سے اور ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا سوا اللہ کے اور مضبوط علم والے کہتے ہیں ہم اس پر یقین لائے سب ہمارے رب کی طرف سے اترے ہیں اور سمجھانے سے وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے۔ ④

(کتاب الہیہ قانون کی دو نوعوں پر مشتمل ہوتی ہیں) ① محکمت یعنی قانون الہی، جس میں شک، شبہ کے گنجائش نہ ہو۔ ② متشابہات :- قانون الہی جو بخوبی سمجھ نہ آ سکے، یعنی دو مطلب نکلیں یا یہ، یا وہ۔ فاما الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ (یعنی جن کے دلوں میں کجی ہے ایسا) (طبقہ کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کے پاس متشابہات کی اس طرح تاویل کی جائے کہ لوگوں میں قانون کی اسپرٹ ہی پیدا نہ ہو سکے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ) عقلمند لوگ ہی قانون کو سمجھ کر فائدہ اٹھاتے ہیں) ان کی کیفیت اسی سورت کی آیات نمبر ۱۹۱ تا ۱۹۴ و ۱۹۹ میں بخوبی دی گئی ہے۔ یعنی جن لوگوں کے دل میں فرقان (جس کی تشریح شروع سورت میں گزر چکی) کی قابلیت پیدا ہو گئی ہے وہ یہی لوگ ہیں ان میں سوج و سمجھ پیدا ہو گئی ہے۔

قانون کی دو قسمیں
آیتوں میں
تاویلات کی
فاسد غرض
مؤلول الالباب
کی تفسیر

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً

۱۷ آیات مولا کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔ وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے لوہ کھڑے پر لیٹے اور فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں: اے رب ہمارے! تو نے یہ جہنم (بیکار، نہیں بنایا، تو پاک ہے سب عیبوں سے، اے رب ہمارے! سو ہم کو بچا دوزخ کے عذاب سے۔ ۱۹۱) اے رب ہمارے جسکو تو نے دوزخ میں ڈالا سو اس کو رسوا کر دیا اور نہیں ہے کوئی گنہگار کا مددگار ۱۹۲) اے رب ہمارے ہم نے سنا کہ ایک پکارنے والا پکارتا ہے ایمان لانے کو کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر سو ہم ایمان لے آئے، اے رب ہمارے! اب بخش دے گناہ ہمارے اور دور کر دے ہم سے برائیاں ہماری اور موت دے ہمکو نیک لوگوں کے ساتھ ۱۹۳) اے رب ہمارے! اور دے ہم کو جو وعدہ کیا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے واسطے سے اور دے سوا نہ کہ ہم کو قیامت کے دن، بیشک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا ۱۹۴) آیت ۱۹۹ اور کتاب والوں میں بعض وہ بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور جو اُترا تمہاری طرف اور جو اُترا ان کی طرف، عاجزی کرتے ہیں اللہ کے آگے، نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں پر مول تقوٰرا، یہی بے جن کے لئے مزندری ان کے رب کے ہاں، بیشک اللہ جلد لیتا ہے حساب۔ (ترجمہ شیخ الہند) ج ۵۔ ق

إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ⑧

ترجمہ: اے رب نہ پھیر سہاے دلوں کو جب تو ہم کو ہدایت کر چکا اور عنایت کر ہم کو اپنے پاس سے رحمت تو ہی

ہے۔ سب کچھ دینے والا ⑧

دُعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان قطعی فیصلہ کرے کہ میں اس بات کو بخوبی انجام دوں گا، اور اس کے سرانجام دینے کے لئے سر توڑ کوشش کرے، اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ چھوڑ دے، اور ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ بھی رہے، تاکہ حظیرۃ القدس (بارگاہ الہی) سے اس کی عزیمت (قطعی فیصلہ) کے موافق رحمت نازل ہو سکے اور کامیاب ہونے میں سہولت آجائے۔

دعا کی حقیقت

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا

يُخْلِفُ الْوَعْدَ ⑨

ترجمہ: اے رب تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن جس میں کچھ شبہ نہیں، بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا اپنا وعدہ ⑨

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ۔

ضرور ایک دن اللہ متمدن لوگوں کو اس انٹرنیشنل (قرآنی انقلابی تحریک) میں جمع کرے گا، تو یا اللہ! ہم کو سیدھے راستہ پر چلا! مبادا کہ ہم غلط (راستہ) کو لے کر چلیں اور کامیاب نہ ہو سکیں، عرض انسان کو قانون الہی (قرآن) دیا گیا، وہ اس پر عمل کرتا ہے یہاں تک کہ وہ تمام دنیا میں بڑھ جاتا ہے، اب وہ دُعا کرتا ہے کہ یا اللہ جس طرح قانون الہی کی پابندی میں ہم سرخرو ہوئے، اس طرح جس دن تمام دنیا کی قومیں جمع ہوں (یعنی قیامت کے دن) ہمیں سرخرو کیجئے!

اللہ متمدن لوگوں کو مژدہ قرآنی انٹرنیشنل تحریک میں جمع کریگا۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ۚ كَذَابُ آلِ فِرْعَوْنَ ۖ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ⑩ قُلْ

لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَخِيبُونَ ۖ وَلَمُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْيَهَادُ ⑪

ترجمہ: بے شک جو لوگ کافر ہیں ہرگز کام نہ آدیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے سامنے کچھ اور دہی

ہیں ایسے دوزخ کے جیسے دستور فرعون والوں کا اور جو ان سے پہلے تھے جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو پھر پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں پر اور اللہ کا عذاب سخت ہے کہہ دے کافروں کو کہ اب تم مغلوب ہو گے اور ہانکے جاؤ گے دوزخ کی طرف اور کیا بُرا ٹھکانہ ہے ⑫

۱۱. كَذٰبٍ اِلٰی فِرْعَوْنَ ۙ

شع
"قانون قرآنی"
سے دو گراں
پر سابقہ امتوں
کی طرح ہلاکت
کی دیندہ

یعنی اعطیت الامم السابقة القانون الالہی وصارت نتیجۃ انہا اہلکت لعدم العمل بہ کذا الذی یعطى الناس الان القانون الالہی من ذالک القانون ففی صورۃ عدم الاتباع الہلاک لازم۔ (سابقہ امتوں کو قانون الہی دیا گیا، مگر جب انہوں نے اس کی پیروی چھوڑ دی تو وہ ہلاک کر دی گئیں، اسی طرح اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں (مسلمانوں) کو اس قانون سے اعلیٰ درجہ کا قانون (قرآن) دے رہے ہیں، اگر یہ بھی پیروی نہیں کریں گے، تو ان کی تباہی لازم ہو جائے گی)

شع
"تائید قرآن"

سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قانون کی پیروی سے کس قدر عظیم الشان انقلاب طبیعتوں کے اندر پیدا کر دیا کہ ایک یورپین مورخ جنگ عمومی کے حالات میں لکھتا ہے کہ اس قانون کی پیروی نے جسے طرح البوکر صدیق سا آدمی پیدا کر دیا، اگر اس قسم کے دس بیس نوجوان اس کے ساتھ ہوتے، تو تمام دنیا میں توحید کا ڈنکا بج جاتا۔ غرض آیت میں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ایک ایسا عمدہ اور اعلیٰ قانون دیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اس کی پیروی نہ کی تو پھر سمجھ لو کہ تمہارا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتْنَتِ الثَّمَنِ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ رَأَى الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ

مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ⑬

ترجمہ: ابھی گزر چکا ہے تمہارے سامنے ایک نمونہ دو فوجوں میں جن میں مقابلہ ہوا ایک فوج ہے کہ یقینی ہے اللہ کی راہ میں اور دوسری فوج کافروں کی ہے۔ دیکھتے ہیں یہ ان کو اپنے سے دو چند صریح آنکھوں سے اور اللہ زور دیتا ہے اپنی مدد کا جس کو چاہے اسی میں عبرت ہے دیکھنے والوں کو ⑬

۱۳. قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ ۙ

شع
"قرآن حقانیت پر دلیل"

تمام دنیا کی مشترکہ حقانیت قرآن میں ہے، اس کی تعلیم کی پیروی سے جو طبیعتوں میں انقلاب عظیم پیدا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے سے دگنی جماعت پر کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ درحقیقت جنگِ بدہ کا واقعہ ہے، مسلمانوں کی تعداد (تین سو سے کچھ اوپر تھی جن کے پاس کل ستر اونٹ، دو گھوڑے، چھ زبے

”ایک لکھ سات
پراخیل و پیشین
گوئیاں“

اور آٹھ تلواریں تھیں۔ جبکہ مقابلہ میں تقریباً ایک ہزار تھے جن کے پاس سات سواونٹ، ایک سو گھوڑے تھے) جنگ بدر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی ایک نشانی تھی، اور حضرت یسعیہ کی پیشین گوئی کے صداقت کا (وقت) پورا ہوتا تھا جو عرب کی زمین کے متعلق کہتے تھے۔ ”عرب کی زمین کے لوگ پیاسے کے پاس پانی پینے کے لئے لائے، انہوں نے اپنی ردیوں سے اسے روکا جو ہجرت کرنے لگا تھا کیونکہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و حضرت ابوبکرؓ تلواروں سے بھاگے، تلواریں جو کھینچی ہوئی تھیں، اور کمانوں سے جو کھینچی ہوئی تھیں، اور جنگ کی سختیوں اور تکلیفوں سے، اس طرح خداوند نے کہا ہے کہ اس ہجرت سے ایک سال کے اندر قیدار (قریش) کی شان و شوکت برباد ہو جائے گی اور تیر اندازوں کی بقیہ جماعت اور قیدار (قریش) کے نامور آدمیوں کی اولاد تباہ ہو جائے گی۔“ (کتاب مقدس)

تاریخ کے اوراق پر صرف ایک ہی ہستی ہے جس کی فراری (بھاگ نکلنا) ایک بہت نامور واقعہ ہو گیا ہے، جسے ہجرت اور سال کو ہجرت کا سال کہتے ہیں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جو اپنے ایک وفادار رفیق (حضرت ابوبکر صدیقؓ) کے ہمراہ میں (دشمن) محافظوں کی کھینچی ہوئی تلواروں سے بھاگے، جب کہ انہوں نے آپ کے مکان کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اس ہجرت کے ایک سال بعد جنگ بدر میں قیدار (قریش) کی شان و شوکت برباد ہوئی، جنگ بدر ہجرت کے دوسرے سال ہوئی، خاص طور پر یہود و نصاریٰ کی توجہ اس واقعہ کی طرف منعطف کرائی جاتی ہے، اور اس واقعہ سے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن اور تورات کی پیشین گوئیاں برابر ان کی صداقت سے پوری ہو رہی تھیں۔ ہجرت کا دوسرا سال جس سے مسلمانوں کا سن شروع ہوتا ہے ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ قیدار کی شان و شوکت تباہ ہو گئی۔

”واقعہ بدر میں
یہود و نصاریٰ
یکے بعد دیگرے“

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ لَا يَهْدِي اللَّهُ لِّلْجَنَّةِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ لَا أَنَّهُ أَخْبَرَنِي هَذِهِ الْوَاقِعَةُ إِنَّ عَاقِبَتَهُمُ تَكُونُ مِثْلَ عَاقِبَةِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ كَافِرًا مِّثْلَهُمْ۔
(یعنی یقیناً اس واقعہ بدر) میں آنکھوں والوں کے لئے نشانی ہے، یعنی یہود و نصاریٰ کے لئے، کیونکہ اس واقعہ میں پیشگوئی ہے کہ اگر یہود و نصاریٰ مشرکین کی طرح باز نہ آئے تو پھر ان کا انجام مشرکین جیسا ہوگا۔)

جیسا کہ انجیل میں بھی آیا ہے ”کیونکہ جو اس پتھر سے ٹکرائے گا وہ چکنا چور ہو جائے گا اور جس پر وہ پتھر گرے گا اس کو پس ڈالے گا۔“ (انجیل)

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ

الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ

اے ہمارے پاس موجود نسخے میں عبارت یہ ہے ”وہ پیا سے کے پانی لائے، تیمار حجاز کی سرزمین کے باشندے (مہاجرین) روٹی لیکر بھاگنے والے
 وھنور و ابوجبر“ سے ملنے کو نکلنے، کیونکہ وہ تلواروں کے سامنے سے شکی تلواروں سے اور کھینچی ہوئی کمان سے اور جنگ کی شدت سے بھاگے ہیں،
 کیونکہ خداوند نے مجھ سے یوں فرمایا کہ مزدور کے برسوں کے مطابق ایک برس کے اندر انہو قیدار (قریش) کی ساری حشرت جاتی رہے گی اور تیر اندازوں
 کی تعداد کا بقیہ یعنی بنی قیدار کے بہادر تھوڑے سے ہوں گے۔ (ملاحظہ ہو کتاب مقدس صحیفہ اسیعیا باب ۲۱ آیت ۱۷ تا ۱۸ ص ۶۶)

۱۷۔ مکمل عبارت یہ ہے ”میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائیگی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لاتے دے دی جائیگی۔
 اور جو اس پتھر پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ ملاحظہ ہو انجیل متی باب ۲۱ آیت ۴۴ طبع اندر کلی لاہور ۱۸۸۵ء

ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَ حُسْنِ الْبَابِ ۝۱۳ قُلْ أَوْفَيْتُكُمْ
بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكَ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝۱۴
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝۱۵

ترجمہ: فریفتہ کیا ہے لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے جیسے عورتیں اور بیٹے اور خزانے جمع کئے ہوئے سونے اور چاندی کے اور گھوٹے نشان لگائے ہوئے اور مولیٰ اور کھیتی یہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا ٹھکانا کہہ دے کیا بتاؤں میں تم کو اس سے بہتر پرہیزگاروں کے لئے اپنے رب کے ہاں باغ ہیں جن کے نیچے جاری ہیں نہریں ہمیشہ رہیں گے ان میں اور عورتیں ہیں سُتھری اور رضا مندی اللہ کی اور اللہ کی نگاہ میں ہیں بندے (۱۵) وہ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے ہم ایمان لائے ہیں سو بخش دے ہم کو گناہ ہمارے اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے (۱۶)

(۱۴) ذَالِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔

کیونکہ جس کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں لوگ اسی کو اپنا بزرگ تسلیم کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ عِنْدَ حُسْنِ الْبَابِ اگرچہ خوش کن مذکورہ سامان دنیا اپنی طرف کھینچتے ہیں تاکہ اس کا دل کسی طرح لگا رہے، اسی طرف جھکا رہے، مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنا ہی مقصد زندگی ہے جو مومن اپنے لئے جزو ایمان سمجھتا ہے، اور اللہ کے ساتھ رہنا یہ ہے کہ اس کے قانون کی پابندی کی جائے۔ قُلْ أَوْفَيْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكَ مَنی معاوضۃ اتباع القانون وهو الملك الذی بینہ بقولہ جنت تجری الی آخرہ۔ ومعہ رضاء اللہ تعالیٰ ایضاً۔ اعلم ان متبع القانون يستحق اجرین احدهما فی الدنیا۔ الثانی فی الاخرۃ فحصل المسلمون فی اتباع القانون ملک العداق والحجاز ومصر والشام والایران ولهم فی الاخرۃ اجر خیر منه۔

۱۳
”مقتدر زندگی
اللہ کے ساتھ
رہنا ہے اور اس
کا طریقہ۔“

(یعنی اے پیغمبر! آپ میری طرف سے بتلا دیجئے! کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر بدلہ کی خبر نہ دوں اگر تم اس قانون کی پیروی کرو کہ (۱) وہ سلطنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت تجری سے بیان کیا۔ (۲) اور اس کے ساتھ رضاء الہی بھی ہے۔

۱۴
”قانون کی پیروی
پر دو اجر سلطنت
اور رضا مندی“

معلوم رہے کہ قانون کے پیروکار دو اَجروں کے مستحق ہوتے ہیں۔ (۱) پہلا دنیا میں (۲) دوسرا آخرت میں چنانچہ مسلمانوں نے قانون کی پیروی کے نتیجے میں عراق، حجاز، مصر اور شام (جیسے نہ خیز) خطے حاصل کئے اور آخرت میں (رضاء الہی اور جنت کی صورت میں) اس سے بہتر اجر پائیں گے۔

الصَّادِقِينَ وَالْقَنَاتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ

بِالْأَسْحَارِ ⑭

ترجمہ: وہ مہر کرنے والے ہیں اور سچے اور حکم بہا لانے والے اور خیر کرنے والے اور گناہ بخشوانے والے پچھلی رات میں ⑭
 الصَّادِقِينَ: وہ آدمی جو کسی سچے آدمی کو نہ ہی مجنون کہے اور نہ ہی اسے کسی قسم کا دھوکہ دے وَالْقَنَاتِينَ: قانون کی
 رُوح و صورت کا تابعدار وَالْمُسْتَغْفِرِينَ: سلامتی ایمان کی یہ دلیل ہے کہ انسان علی الصبح اپنے اعمال پر نظر ثانی
 کرے اور عہد کرے کہ کل کی غلطی آج نہیں دہرائے گا۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑮

ترجمہ: اللہ نے گواہی دی کہ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی وہی مالک ہے انصاف
 کا کسی کی بندگی نہیں سوا اس کے زبردست ہے حکمت والا۔

وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ۔

ترجمہ
 ”فرشتوں اور
 علماء کی شہادت
 منصف مزاجی ہے۔“

اللہ نے فرشتوں اور علماء کی جماعت کو شہادت میں اپنے ساتھ لیا ہے۔ فرشتے آسمان میں اور علماء
 زمین میں اس کی وحدانیت کی شہادت ہے، یعنی علماء کا کام منصف مزاجی ہے۔
 عیسائی اور دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ! آسمانی بادشاہت کی مانند زمین پر بھی بادشاہت ہو، جس کا یہ
 مطلب ہے کہ جس طرح فرشتے منصف مزاج ہیں اسی طرح زمین پر بھی فرشتوں کی سی منصف مزاجی ہو۔
 والملائکۃ ملکی صفات انسان جن پر ملا اعلیٰ یا اسفل سے کوئی الہام ہوتا ہے وہ بھی خدا کی بادشاہی کی
 شہادت دیتے ہیں۔ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ حال ہے اولو العلم سے اگرچہ لفظاً مفرد ہے معنی جمع سے تو منصف
 مزاج اہل علم ہر فرقہ سے مانتے ہیں، کہ بادشاہی صرف اللہ کی ہے، جبراً جو لوگ حاکم ہوئے ہیں وہ ظلم
 کرتے ہیں۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ

اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ⑯

نہی۔ لے شک ابن عباسؓ کے پاس ساری اسلامی حکم برداری اور جماعت نہیں ہو سکتی تھی۔ ان کو معلوم ہو چکا کہ ایس کی خداوند سے دور جو کوئی نکال کر دے اللہ کے حکم کا تو اللہ جل جلالہ سے والا ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ

اللہ
مذہب انبیاء کا
مذہب اسلام
ہے

اللہ
اسلام انسانی
نظریات کا
مذہب ہے

عند اللہ مذہب واحد فقط اسمہ اسلام و ذکر فی القرآن مراداً ان مذہب الانبیاء کلہم
کان اسلاماً و فی موضع ان انبیاء بنی اسرائیل بعد ابرہیم کلہم کانوا مسلمین اللہ تعالیٰ کے نزدیک
صرف ایک ہی مذہب ہے جس کا نام اسلام ہے اور یہ قرآن میں بھی مذکور ہے

جس کی مراد یہی ہے کہ تمام انبیاء کا مذہب اسلام ہی تھا، اور ایک دوسری جگہ میں ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل
(ابراہیم کے بعد) سب مسلمان تھے۔ یعنی اطاعت گزار، ان میں نافرمانی کا مادہ نہ تھا (ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیت ۱۲۸)

اعلم ان الاسلام لم یکن مجرد مذہب الانبیاء بل هو حسب ما قال القرآن مذہب فطرۃ الانسان
فطرۃ اللہ الّتی نظرت النّاس علیہا سورۃ روم و فی الحدیث ما من مولود یولد علی الفطرۃ الحدیث۔ پس
معنی الاسلام مجرد اطاعت بل قلیاتی بمعنی الدخول فی الامن وهو فی الحقیقہ یعطى تعلیم الامن

کما فی سورۃ الرعد من آیت ۲۳ الی آیت ۲۴ ان مقصد الذی ینقب الاسلام الیہ هو موضع سلامۃ
وما اختلف الذین الی آخرہ۔ الکتاب یعنی ہذا القانون الالہی معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام ہی کا مذہب
نہیں بلکہ اسلام نے تو اسی بات کو پسند کیا ہے، جو قرآن حکیم کے فرمان کے مطابق نظرت انسانہ کا مذہب ہے چنانچہ سورہ بقرہ آیت ۱۲۸

کا وہ دین ہے جس پر اس نے لوگوں کا خیر اٹھایا۔ (سورہ روم ۳۰) اور حدیث پاک میں ہے کہ ہر بچہ
فطرت سلیمہ پر ہی پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے والدین اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں۔ (متفق علیہ)
پھر اسلام کے معنی محض اطاعت ہی کے نہیں، بلکہ کبھی امن میں داخل ہونے کے معنی میں بھی آتا
ہے اور اسلام درحقیقت امن کی تعلیم دیتا ہے۔ جیسا کہ سورہ رعد آیت ۲۲ تا ۲۴ میں وضاحت ہے۔ غلام

یہ ہے، جس بات کی طرف اسلام نشانہ ہی کرتا ہے وہ سلامتی ہی کی جگہ ہے۔ وَمَا اُخْتَلَفَ اِلَّا الْکِتَابُ یعنی یہ
قانون الہی یعنی انہوں نے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لئے جھوٹ کو سچ میں ملا دیا اور اس
طرح قانون شکنی کی وَمَنْ یُکْفُرْ اِلَّا اِخْرَاجُہٗ مِنْ دِیْنِہٖ سہل ہوتا ہے کہ وہ مجرم کو اس کے جرم کے

نوعیت پر سزا دیتی ہے، اسی طرح اللہ بھی قانون شکنی کی سزا جرم کی نوعیت پر دے گا، کیونکہ اللہ حساب
لینے والا ہے، وہ ہر ایک کو اس جرم کی سزا دے گا، بنی اسرائیل کو جب سزا دی قانون شکنی کی، تو حکومت
جو نعمت الہیہ ہے ان سے لے کر قانون الہی پر عمل کرنے والی مسلمان جماعت کو دے دی گئی۔

اللہ
قانون شکنی کی
سزا حکومت
یعنی لینا

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلَّمْتُ بِهِ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ

۱۲ لفظ ہو سورہ شوریٰ آیت ۳۱ پ ۱۲

۱۳ لفظ ہو سورہ بقرہ آیت ۲۳ پ ۱۲

۱۴ لفظ ہو سورہ روم آیت ۲۱ پ ۱۲ لفظ ہو سورہ صافات آیت ۲۱ (ع تنق)

أَوْثُوا الْكِتَابَ وَالْأَمِينَءَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ

ترجمہ: پھر بھی اگر تم سے جگڑیں تو کہہ دے میں نے تابع کیا اپنا منہ اللہ کے حکم پر اور انہوں نے بھی کہ جو میرے ساتھ ہیں اور کہہ دے کتاب والوں کو اور ان پڑھوں کو کہ تم بھی تابع ہوتے ہو پھر اگر وہ تابع ہوئے تو انہوں نے ماہ پانی سیدھی اور اگر منہ پھیریں تو تیرے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے اور اللہ کی نگاہ میں ہیں بندے۔

بنو اسرائیل والمشرکون یؤوّلون تاویلات مختلفۃ فی امور کثیرۃ۔ فَقُلْ أَسْلَمْتُ إِلَىٰ آخِرَةِ مَا أَنَا مِنَ الْمُنَزَّلَةِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ أَهْلِ الدُّنْيَا فَقُلْ كِتَابٌ تَتَّبِعُونَهُ مِنْزِلًا مِنَ اللَّهِ لَا تَأْخُرُ مِنَ الْإِيمَانِ بِهِ۔ قُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَهْلُ الْعَرَبِ أَيْ اسْأَلْ أَهْلَ الْعَرَبِ وَالْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَسْلَمْتُمْ بِالصِّدَاقَةِ مِثْلَنَا يَعْنِي تَوَمَّنُونَ بِالْكِتَابِ الْمُنَزَّلَةِ كُلِّهَا مِثْلَنَا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ۔

بنو اسرائیل اور مشرکین کی یہ عادت تھی کہ اکثر (دین ابراہیمی کی) باتوں میں من گھڑت تاویلات کرتے تھے، فَقُلْ أَسْلَمْتُ الخ یعنی آپ فرمادیں! میں اور میرے اصحاب تو دنیا میں جس کسی قوم پر کوئی آسمانی کتاب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہم اس پر ایمان لانے میں پس و پیش نہ کریں گے، قُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ الخ اُمّیین سے مراد عرب ہیں یعنی آپ اہل عرب، یہود اور نصاریٰ سے پوچھیں کیا تم بھی ہماری طرح سچائی پر ایمان لاؤ گے؟ یعنی ہماری طرح تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتابوں پر ایمان لاؤ گے؟ یعنی تم اسے قانون اسلام کی پابندی کرو! کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے وسیع اور بلند اصول پر مبنی ہے، کیونکہ تم سب عرب یہود و نصاریٰ ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہو اس لئے اس جگہ ءَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور یہی الفاظ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ تمام قومیں ابراہیم علیہ السلام کی صداقت کی قائل تھیں، اس لئے اس کے مذہب کے اصول ان چاروں قوموں (جو تھی قوم مسلمان) کو آپس میں ملا سکتے تھے، فَإِنْ أَسْلَمُوا سَلِمُوا هَذَا فَقَدْ اهْتَدَوْا فَوْقَ عَوَالِي الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ سو اگر اس (بین الاقوامی قانون) کو تسلیم کر لیں تو وہ سیدھی راہ چل پڑیں گے، یعنی جبکہ قانون الہی کی تابعداری پر کمر بستہ رہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا مَا يَفْزُقُ الثَّلَاثَةَ عَنْ اتِّبَاعِ الْقَانُونِ فَاتْرَكُوهُمْ عَلَىٰ ضِدِّهِمْ وَعَنَادَهُمْ۔ وَإِنَّمَا عَلَيْكَ ابْلَاغُ وَالنَّصِيحَةُ بِاتِّبَاعِ الْقَانُونِ فَإِنْ لَمْ يَرْضَوْا عَنْهُ اللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ۔ اِی من یحب قانونہ ومن یکسر یجزیہم باعمالہم۔ الحاصل علم فی ہذا الایۃ ان اهل المذاهب الاخری ان اثبت ملتہم من عند اللہ امن المسلمون بہ علی الفور وکذا الذی علی المسلمین ان یعرضوا عند اهل المذاهب ما لم یکن لہم فی تسلیمہ تردد یعنی لا یعرضوا عند ہم

نہ
"ابراہیمی مذہب
کے اصول
پر ہی دینا کو جمع
کر سکتے ہیں"

امداد ضعیفاً یقدرون علی ردہ (وَ اِنْ تَوَلَّوْاۤیَعْنٰی اَکْرَتٰنِیْو فَرَقْتِیْ (عرب، یہود اور نصاریٰ) اس قانون کی پیروی سے اعراض کریں تو ان کو ان کی ضد اور عناد پر چھوڑ دیں۔ وَاِنَّمَا عَلَیْکَ الْبَلَاغُ یَعْنٰی آپ کی ذمہ داری قانون کی پیروی کی نصیحت اور قانون سمجھا دینا ہے، سو اگر یہ اس پر راضی نہیں ہوتے تو اللہ بَصِیْرٌ بِالْعِبَادِ یعنی اللہ اپنے بندوں کے اعمال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، کہ کون اس کے قانون کو پسند کرتا ہے اور کون اس کو توڑتا ہے۔ وہ ہر ایک کو ان کے عملوں کی جزا و سزا دے گا۔

الحاصل اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دوسرے مذاہب والے اگر اپنی ملت کا اللہ کے پاس سے ہونا (دلائل سے) ثابت کر دیں تو مسلمان فوراً اس پر ایمان لے آئیں گے، اسی طرح مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ دوسرے مذاہب والوں کے سامنے (اسلامی تعلیمات مدلل انداز) سے پیش کریں۔ جن کے تسلیم کرنے میں ان کو کوئی تردد نہ ہو، یعنی ان کے سامنے ایسی کوئی ضعیف بات پیش نہ کریں جس کو وہ رد کر سکیں) یعنی بین الاقوامی بات پیش کریں، جو سب مذاہب میں مشترک ہے، عرض اس میں بتلایا گیا کہ مسلمان ہر ایک قوم سے تحقیق شدہ مسائل میں صلح کرنے کو تیار ہیں۔

اِنَّ الَّذِیْنَ یَکْفُرُوْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ وَ یَقْتُلُوْنَ النَّبِیْنَ بِغَیْرِ حَقٍّ

وَّ یَقْتُلُوْنَ الَّذِیْنَ یَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ ۝۲۱

ترجمہ: جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے حکموں کا اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو ناحق، اور قتل کرتے ہیں ان کو جو حکم کرتے ہیں انصاف کرنے کا لوگوں میں سے، سو خوشخبری سنادے ان کو عذاب دردناک کی۔

اخبِر فی ہذا الایۃ ان الجماعۃ المخالفة لجماعۃ تعب القانون موجودۃ فی مقابلتہم (اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قانون پسند جماعت کی مخالف پارٹی مقابلہ میں موجود رہتی ہے) اور وہی ری ایکشنری رجعت پسند پارٹی ہے۔ سعیھا اقامة القتل والفساد فی الدنیا حتی لا یجری القانون البین الاقوامی فی الدنیا بعد الصلح بین الجماعات کلھا (جن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں قتل اور فساد برپا کر دیا جائے (مذہبی، جماعتوں میں صلح ہو جانے کے بعد دنیا میں بین الاقوامی قانون جاری نہ ہو جائے) اور نظام عالم کو درہم برہم کر دیا جائے۔ فَبَشِّرْهُمْ اِیْ مَثَلْ هٰؤُلَاءِ الْکَاسِرِیْنَ لِلْقَانُوْنِ بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ عَلٰی کَسْرِہُمُ الْقَانُوْنَ وَاَقَامَۃَ الْفُسَادِ فِی الدِّیَالٰتِ اَقَامَۃَ الْفِتْنَةِ وَالْفُسَادِ اَشْدَّ مِنَ الْقَتْلِ فَلهٰذَا یَجْرِیْ عَلَیْہِمُ اَحَدُ حُدُودِ الْقَانُوْنِ اِیْ یَقْتُلُوْنَ وَتَعْطٰی حُکُوْمَتُہُمْ لْجَمَاعَۃٍ تَعْبِ الْقَانُوْنَ رَاٰی

۵۱
اسلام کی
تبلیغ اور دعوت
کی حکمت عملی

۵۲
د قانون کی
مخالف رجعت
پسند پارٹی

المنافقون والمشرکون هذا العذاب فی الدنیا۔

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ آپ ان کو اور اس طرح کے تمام قانون شکنی کرنے والوں کو قانون شکنی کرنے اور دنیا میں فساد برپا کرنے پر دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے؟ کیونکہ فتنہ و فساد برپا کرنا تو قتل سے سخت مجرم ہے تو اسی لئے ان پر قانون کی آخری حد جاری ہوگی، یعنی انہیں قتل کر دیا جائے گا اور ان کی حکومت ریاست ایسی جماعت کو دے دی جائے گی جو قانون سے محبت رکھے، چنانچہ منافقین اور مشرکین (رجعت پسندوں) نے یہ عذاب دنیا میں دیکھ لیا

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ ﴿٢٢﴾

ترجمہ: یہی ہیں جن کی محنت ضائع ہوئی دنیا میں اور آخرت میں کوئی نہیں ان کا مددگار ﴿۲۲﴾

حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمُ السَّالِقَةُ حِينَ ارَادُوا سِدَاقَالُونَ مِنَ النِّفَاقِ مَثَلُ رَجُلٍ يَسْعَى بِتَمَامِهِ فِي خِدْمَةِ رَجُلٍ لَّكِنْ رَضِيَهِ النِّقْصَانُ فِي الْآخِرِ لِبُوجْهِ فَتَحْبِطُ أَعْمَالُهُ السَّالِقَةُ فِي خِدْمَةِ مَوْلَاةٍ أَوْ مَثَلِ عَسْكَرِي (سپاہی) صَرَفَ لِنَفْسِهِ مَدَّةَ الْعَمْرِ فِي خِدْمَةِ الْفُوجِ لَكِنَّهُ التَّحَقُّقُ فِي آخِرِ عَمْرِهِ بِالْإِعْدَاءِ وَصَارَ بَاغِيًا فَضَاعَتْ خِدْمَاتُهُ السَّالِقَةُ كُلُّهَا۔

۲۳
"قانون کی مخالفت کرنے سے پہلے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں"

(حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ یعنی ان کے تمام گزشتہ (پس) اعمال برباد ہو گئے، جبکہ انہوں نے قانون الہی کے نافذ ہونے میں رکاوٹ بننے کا ارادہ کر لیا، جیسے ایک شخص (غلام) دوسرے (آقا) کی خدمت پوری کوشش سے کرتا رہتا ہے، لیکن آخر میں اس کو نقصان دینے پر راضی ہو جاتا ہے تو اس نے اپنے آقا کی خدمت میں جس قدر پہلے اعمال کئے تھے وہ سب بیکار ہو جائیں گے۔ یا جیسے ایک سپاہی اپنی پوری عمر فوج کے خدمت میں لگا دے لیکن آخر عمر میں دشمن سے جانے اور باغی بن جائے تو اس کی تمام سابقہ خدمات ضائع ہو جاتی ہیں)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ

لِيُحْكَمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾

ترجمہ: کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کو جن کو ملا کچھ ایک حصہ کتاب کا ان کو بلاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ کتاب

ان میں حکم کرے پھر منہ پھیرتے ہیں بعضے ان میں سے تغافل کر کے ﴿۲۳﴾

إذا كانت (مخالفة لهم)

مكما وقت الاختلاف فلا تسئل عن حال الجهال - فهم كل الكتاب هو حظ الراسخين في العلم

۲۴
دیکھا ہوں کہ
نورات کا
پھر حصہ ملا

کا بہت سادہ ضائع ہو چکا تھا۔ سو ان کے پاس قانون الہی کا ایک ہی حصہ رہ گیا ہے، باقی یا ضائع ہو گیا

الذین اتوا نصیباً کا دوسرا مطلب یہ ہے۔ جو علماء کہ تورات سے فہم و شعور کا کچھ حصہ دیئے گئے۔ کیونکہ وہ

نہیں ٹھہراتے تو جہاں کا حال مت پوچھئے ! باقی کتاب الہی کی مکمل سمجھ تو منجانب اللہ علم کے اندر رسوخ رکھنے

بیٹھ کر قانون الہی کے مطابق درمیانی فیصلے کر س، اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت میں ایک ایسی جماعت ہونی

۵۲۵
"حکومت کیلئے"
مختلہ صلاحیت
وال اجتماعیت
پسند جماعت کا
ہونا فردی ہے۔"

یہ جماعت ایک طرف جھک جائے گی، تو عوام سے بہت دُور ہو جائے گی، یعنی اس جماعت کو انفرادی فوائد

سے حل نہ کرے بلکہ جماعتی فائدہ کو مد نظر رکھے۔

نے دُنیا میں نیک کام کئے اور اللہ کے دین پھیلانے میں حتی المقدور کوشش کی، حتیٰ کہ یہود ان سے بگڑ گئے،

مان سکتا۔ وان كانت الفضلة تقف على التوار من غير ان فيه اذ اركه من شان آدم الذي تلبس من

ہوگی جو بغیر باب اور ماں کے سدا ہوئے، غرض بتلا ماگیا کہ مجلس کے مشورہ سے فیصلہ کرو، خود ہی کسے بات کو

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَخَذَذْنَاهُمْ فِي دِينِهِمْ

مَا كَانُوا يَفْقَهُونَ ۝

ترجمہ: یہ اس واسطے کہتے ہیں کہ ہم کو ہرگز نہ لگے گی آگ جہنم کی مگر چند دن گنتی کے بعد جس کے یہ اپنے دین سے دیکھ رہے ہیں اپنی بنائی باتوں پر ۝

۱۰ دین اسلام سے دیکھ رہے ہیں کہ اسباب

الآخر لیس بیان ہماری بسبب انہما قالوا الی آخرہ وهو غلط کما ذکر فی سورۃ البقرہ فی آیت ۱۱۱ (یعنی دین اسلام اور قانون الہی کی پیروی سے نہ گزرتی اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ انہوں نے کہا ہم یہودی تو صرف چند روز کیلئے جہنم میں جائیں گے حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے جیسا کہ سورۃ بقرہ آیت ۱۱۱ میں یہ بات ذکر کر دی گئی ہے۔ اسی خیال میں مبتلا ہو کر انہوں نے اپنے آپ کو نہ صرف دھوکہ ہی دیا، بلکہ اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے۔

فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

ترجمہ: پھر کیا ہوگا حال جب ہم ان کو جمع کریں گے ایک دن کہ اس کے آنے میں کچھ شبہ نہیں اور پورا پاویں گے

ہر کوئی اپنا کیا ۝

۱۰

۱۰ نجات کا دار
عمل پر ہے اسی
طرح حکومت
قانون کی پیروی
سے ملتی ہے

وہاں یہ نہیں ہوگا کہ یہ نصرانی یا یہودی ہے بلکہ عمل صالح پر دار و مدار کما فی سورۃ البقرہ آیت ۱۷۷ ان النجاة عن عمل صالح كذلك اعطيت الحكومة في اتباع القانون الهی (یعنی نجات عمل صالح پر موقوف ہے۔ اسی طرح حکومت قانون کی پیروی ہی میں دی جائے گی یعنی حکومت کا دار و مدار بھی اسی پر ہے)

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ

وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ يُبْدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلٰی

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

ترجمہ: تو کہہ یا اللہ مالک سلطنت کے تو سلطنت دلوے جس کو چاہے اور سلطنت چھین لوے جس سے چاہے

سورہ بقرہ کی آیت "اپ کا ترجمہ یہ ہے اور کہتے ہیں ہرگز جنت میں نہ جائیں گے مگر وہ جو یہودی یا معرانی ہوں گے یہ ان کی آرزوئیں ہیں کہ میرے گھر تم پر ہے جو قرآن کا سند لے اور" مولانا عبدالحی فاروقی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں "و دنیا کی تمام سابقہ قوموں اور قدیم منصب داروں کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جدِ جَدُّ کو بنا کر دین کی سچائی منائے کر دی جو حقیقت میں ایک ہی تھی اور سب کو یکساں طور پر دی گئی تھی اب ہر گروہ دوسرے کو جھوٹا کہتا ہے اور صرف اپنے آپ کو سچائی کا وارث سمجھتا ہے۔ یہودی بھی اس گمراہی میں مبتلا تھے اور انہیں یہ خیال تھا کہ سچائی صرف ان کے پاس ہے وہی جنت میں جائیں گے قرآن مجید نے بتلایا کہ یہ ان کی من گھڑت باتیں اور جھوٹی آرزوئیں ہیں اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کریں"۔ ملاحظہ ہو درس قرآن ص ۳۸ جلد اول ۱۲ لیکن میرے خیال میں آیت بالا کی تفسیر کے لئے زیادہ موزوں سورہ بقرہ پ کی آیت ۸۲ تا ۸۹ کا مطالعہ کرنا چاہیے جن کی تفسیر میں مولانا عبدالحی فاروقی لکھتے ہیں "بنی اسرائیل نے بہت سے جھوٹے عقیدے گھڑ لئے تھے اور یہ عقیدے نسلاً بعد نسل چلے آ رہے تھے مثلاً یہ کہ دعا مانتر تعاق کے چیتے اور لاٹھ لے بھی انہیں ان کے گناہوں کی سزا نہیں ملے گی اور اگر ملی بھی تو صرف چند روز کے لئے بنصرہ کر ان کے بزرگ انہیں بخش دیں گے، ان عقیدوں کی آڑ میں یہ لوگ ہر ناجائز اور حرام عمل دکر دار سے ہرگز نہ چمکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس غلط گمان کی تردید کی ہے اور بتلایا ہے کہ نجات کا دار و مدار صرف دو باتوں پر ہے پہلی یہ کہ آدمی امڈ پر ایمان رکھتا ہو دوسری یہ کہ وہ نیک عمل کرتا ہو یعنی اللہ کے احکام کو صدق دل سے ماننے اور ان کی تعمیل کرنے پر جزا و سزا کا دار و مدار ہے (درس قرآن ج ۱ ص ۷۷ - ۷۸)

اور عزت دیوے جس کو چاہے اور ذلیل کرے جس کو چاہے تہہ بہ تہہ ہے سب کوئی بے شک تو
پہیز پر قادر ہے ﴿۲۷﴾ تَوَلَّى الْمَلِكُ مِنْ تَشَاءٍ۔

یعنی خدا حکومت من الذین یعصون قانونک واعطناھا احنا ننتع قانونک اطعنا العدة
والحکومة عطية منك۔ (یعنی اے اللہ تو ان لوگوں سے حکومت چھین لے، جو تیرے قانون کی نافرمانی
کرتے ہیں اور وہ ہمیں عطا فرما کیونکہ ہم تیری قانون کی پیروی کرتے ہیں، عزت اور حکومت کا دیا جانا تیری طرف
سے عطیہ اور نعمت ہے۔)

شہ
دروالی نعمتیں
عزت اور
حکومت اور
دروالی عذاب
ذلت اور غلامی

تَوَلَّى اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتَوَلَّى النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتَخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْبَيْتِ وَ

تَخْرُجُ الْبَيْتِ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۲۸﴾

ترجمہ: تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرے دن کو رات میں اور تو نکالے زندہ مردہ سے اور نکالے مردہ
زندہ سے اور تو رزق دے جس کو چاہے بے شمار۔ تَوَلَّى اللَّيْلَ۔

یعنی قانون قدرت اس بات کا مستثنیٰ ہے کہ رات کے اندھیرے کے بعد صبح کی روشنی نمودار ہو، اسی طرح
اللہ کی نعمت حکومت و عزت اسی قوم کو دی جائے گی، جس کی شب کے بعد اقبال مندی کی صبح کا ظہور ہوگا۔
وَتَوَلَّى النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ یعنی دن کے بعد پھر تاریکی آتی ہے، یعنی قانون الہی پر عمل نہ کرنے میں عزت کو
ذلت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، یعنی حکومت و دولت چھین لی جاتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے یہود کو پہلے ہی
متنبہ کر دیا تھا کہ خداوند کی حکومت تم سے چھین لی جائے گی، اور اس قوم کو دی جائے گی تو اس کے پھل سے
فائدہ اٹھائیں گے، یعنی اگر تم قانون کے پابند نہ ہو گے، تو تم سے حکومت چھین کر پابند قوم کو دی جائے گی۔

شہ۔ مگر بیش
لیل مندی کا
خدا کی قانون

وَتَخْرُجُ الْحَيَّ إِلَى آخِرَةٍ۔ عربوں کی ایک مردہ قوم کو زندگی دی گئی، جس نے قانون کی پیروی سے
زندگی حاصل کی، وَتَخْرُجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ جس قوم نے حکومت ملنے پر قانون کی پابندی چھوڑ دی، اس کو
مردہ تصور کرنا چاہیے، اس لئے کہ آج نہیں توکل ضرور ہی حکومت چھین لی جائے گی، اس لئے کہ وہ قوم مردہ
ہے۔ یہود کی زندہ قوم کو اب مردہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے، کیونکہ قانون کی پابندی نہ کرنے والی جماعت
سے حکومت چھین لی جاتی ہے، پھر وہ مردہ ہو جاتی ہے۔ سورہ النساء آیت ۵۴ میں یہود کے متعلق کہا گیا ہے
فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ إِيمًا اَلِیْ آخِرَةٍ (یعنی بلاشبہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت (سمجھ) دی اور ہم نے
ان کو بڑی حکومت عطا کی۔) مگر قانون الہی کی پیروی چھوڑنے پر ان سے حکومت چھین لی۔ وَتَرْزُقُ مَنْ
تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (یعنی جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عنایت فرماتا ہے) یعنی قانون کی پابندی کرنے
سے حساب والوں کو حکومت کی نعمت عطا کرتا ہے۔

مردہ اور
زندہ اقوام

۲۲
سجده حساب والوں کو حکومت کی نعمت عطا کرتا ہے۔
مذکر کا ظہور

ذکر اللہ تعالیٰ لایفاء وعدہ (المذکور فی قولہ اللہم الی آخرہ) ثلثہ شرائط حفظ العداۃ فی وعدہ و حصول نصرۃ اللہ واجتماع القوۃ اعنی الاتفاق فہذا ثلثہ شرائط لحصول السلطنتہ ولبقائہا ذکر طریق الاول بقولہ لَا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ اِلٰی اَخْرَہَا وَاِذَا خَالَفَ حَاطِبُ بْنُ ابِی بَلْتَعَةَ فَنَزَلَ بِآيَہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا اِلٰی اَخْرَہَا (سورۃ الممتحنہ) و ذکر طریق الثانی بقولہ قُلْ اِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰہَ اِلٰی اَخْرَہَا فَرَضَ اللّٰہُ الْمَوَالَاةَ لِلْمُسْلِمِیْنَ لِحْصُولِ مَعِیَةِ اللّٰہِ وَنَصْرَتِهِ فَبَعْدَہَا لَا حَاجَۃَ لَہُمْ اِلٰی تَحْصِیْلِ الْاَسْبَابِ الْمَادِیَةِ لِاَنَّ اللّٰہَ جَنَدَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مِنَ الْبَعْرُضَةِ اِلٰی الْمَلٰئِکَةِ مِنْ ذِی رُوحٍ وَغِیْرِ ذِی رُوحٍ فَتَكُوْنُ الْکُلُّ لِلْمُسْلِمِیْنَ اَهْلَکَ اللّٰہُ تَعَالٰی تَمْرُودًا بِالْبَعْرُضَةِ بِاَسْبَابِ الْاَعْدَاءِ وَادْفَاجَہُمْ تَكُوْنُ لِلْمُسْلِمِیْنَ فِی عَیْنِ وَقْتِ الْمَقَابِلَةِ کَذَا وَقَعَ فِی بَعْضِ الْاَحْیَانِ۔

(قُلْ اللّٰہُمَّ اِلٰی اَخْرَہَا۔ بقول امام ولی اللہ اس آیت میں مسلمانوں کو ملک و سلطنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے) لیکن اللہ تعالیٰ نے دُعائیں مذکور آیت کے ضمن میں اپنے اس وعدہ کو پورا کرنے کے لئے تین شرطیں لگائی ہیں۔

۳۳
سلطنت کا
وعدہ خداوندی
تین شرطوں
پر موقوف ہے

① دشمن کے مقابلہ میں تیاری کی نگہداشت ② اللہ کی مدد کا حصول۔

③ قوت یعنی (اتحاد و) اتفاق کا جمع ہونا۔

سو یہ تینوں شرطیں سلطنت کے حصول اور سلطنت کی بقا کے لئے لازمی ہیں۔

پہلی شرط کا ذکر اپنے فرمان لَا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْخ سے کیا، اور جب حاطب بن ابی بلتعہ (بدی صحابی) رضی اللہ عنہ نے اس شرط کی مخالفت کی تو یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْاٰیۃَ (سورہ ممتحنہ آیت ۷) مانا فرمائی۔

دوسری شرط کو — قُلْ اِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰہَ — (آیت ۳۱، ۳۲) میں بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں آپس میں دوستی و تعاون کو اللہ کی معیت اور مدد کے حصول کے لئے لازم قرار دیا ہے۔ اس کے بعد پھر انہیں مادی اسباب کی فراہمی کی طرف (زیادہ) حاجت نہیں رہتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے آسمانوں و زمین میں پھر سے لے کر فرشتوں تک، اور جاندار سے غیر جاندار تک (بے شمار) لشکر ہیں، پس وہ تمام مسلمانوں کی مدد میں ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مَرُود کو پھر کے ذریعہ ہلاک کیا، بلکہ دشمنوں کے اسباب اور فوجیں بھی عین مقابلہ کے وقت مسلمانوں کی معاون ہو جائیں گی، چنانچہ بعض اوقات ایسا وقوع پذیر بھی ہوا۔

لَا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِرِیْنَ اَوْلِیَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِیْنَ وَمَنْ

یَفْعَلْ ذٰلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللّٰہِ فِی شَیْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوا مِنْہُمْ تَقٰۃً

وَمُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ الْبَصِيرُ ﴿٢٨﴾

ترجمہ: نہ بناویں مسلمان کافروں کو دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر اور جو کوئی یہ کام کرے تو نہیں اس کو اللہ سے کوئی تعلق مگر اس حالت میں کہ کرنا چاہو تم ان سے بجاؤ اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنے سے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ﴿۲۸﴾ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ

۳۳
دشمنوں سے
دوستی نہ رکھنے
کی وجہ

مسلمانوں کو حکومت ملنے پر ضروری ہے کہ ان کے پاس حکومت کے راز بھی رہیں گے، تو دشمنوں سے دوستی رکھنے سے لازماً وہ حکومت کے باز سے واقف ہو جائیں گے، اس کے بعد مسلمانوں کی بیخ کنی پر آمادہ ہو جائیں گے، اس لیے کافروں کی دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ اخلاقی معاملات میں جو دشمن نہیں وہ دوست ہیں۔ اور جو دوست ہیں وہ دشمن نہیں، مگر حکومت کے معاملات میں جو دوست نہیں وہ دشمن ہیں حتیٰ کہ جو غیر جانبدار ہے وہ بھی دشمن ہے۔ حکومت میں صرف ان لوگوں کو شریک کیا جائے گا جن پر پورا اعتماد ہوگا۔ وہ کام کرنے میں اشتراکی (اجتماعی) مفادات کے لیے کام کرنے والے ہوں گے۔ ہر ایک اپنے کام کے لئے ذمہ دار ہوگا۔ اگر کوئی قصور کرے گا تو اسے پوری سزا دی جائے گی۔

۳۵
اسلامی حکومت
میں پوری ایمانداری
ضروری ہے

یہ حکومت اللہ کے نام سے جاری ہے اس لئے ہر ایک کو پوری ایمانداری سے کام کرنا ہوگا۔ ہر ایک بات کو نہایت دیانتداری سے سرانجام دینا ہوگا، ایک ٹمبی بادشاہ ایک دفعہ جنگل میں راستہ بھٹک گیا، آخر بہت تلاش کے بعد آبادی کی طرف آنکلا، پیاس کی شدت کی وجہ سے پانی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا، ایک زمیندار کے مکان پر آیا، اس میں صرف لڑکی موجود تھی، اس نے جلدی سے گئے کا رس نچوڑ کر حاضر کیا، بادشاہ نے پوچھا کہ کس قدر گنتوں سے رس نچوڑا، اور اس کے ساتھ ہی پھر تم اتنی جلدی رس لے آئی اس نے کہا صرف ایک گنتے سے، بادشاہ نے خیال کیا کہ گنتوں میں اس قدر رس ہے اس پر حصول زیادہ کرنا چاہیے۔ ایک اور رس کا گلاس مانگا، مگر اس دفعہ لڑکی بمشکل دو تین گنتوں سے پہلے مقدار کا رس نکال سکی، گلاس لائی اور کہا بادشاہ کی نیت میں فتور معلوم ہوتا ہے، اس واسطے اس کی مقدار بہت کم ہو گئی، بادشاہ دل میں نادم ہو کر اپنے ارادہ سے باز رہا، اس واسطے قرآن میں حکم ہوتا ہے، کہ اللہ تمہارے دل کے راز تک جانتا ہے۔ (آیت ۲۸) اور دلوں کے راز تک کا وہ حساب لے گا۔ یہ اس لئے کہ اصل بادشاہ صرف اللہ کی ہے، انسان اللہ کے نام پر اس کا سلسلہ چلا رہا ہے، اس لئے فلی خیالات بہت جلدی اثر لاتے ہیں، اسلام نے لوگوں کو تین گروہوں پر تقسیم کیا ہے۔

۳۶
لوگوں کی تین
جماعتیں ہیں

① اسلام ایک ایسی جماعت تشکیل دیتا ہے جس میں مسلمانوں کے سوائے کوئی فرد داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ اسلام نام ہے ایک جماعت کا جو سوشل مذہبی اور اقتصادی مکمل انقلاب پیدا کرتا ہے۔ اس جماعت کے ممبروں کیلئے لازم ہے کہ وہ اسلامی اصول پر مکمل طور پر عامل ہوں ان میں سے جو اسلامی قوانین کی مخالفت

۳۷
اسلام کی
داخل جماعت
تشکیل

۳۸
اسلام کے
نکیر قائم حکومت
کی مرکزی باڈی
میں کوئی غیر مسلم
عنصر داخل نہیں
ہو سکتا۔

کرے گا، تو یہ جماعت اسے برداشت نہیں کر سکتی، اسے پوری سزا دے گی، یہی گروہ پارٹی برسرِ اقتدار ہوگی، اسی پارٹی سے مرکزی حکومت پیدا ہوگی۔ اسی مرکزی حکومت میں کوئی غیر مسلم عنصر داخل نہیں ہو سکتا، اس کے متعلق یہاں تک سختی روار کھی گئی ہے کہ حجاز جس میں مسلمانوں کی مرکزی طاقت تھی۔ یہاں سے تمام غیر مسلموں کو پورے طور پر اخراج کر دیا گیا تھا، اس لئے کہ مرکزی طاقت میں کوئی غیر مسلم نہیں رہ سکتا، حضرت عمرؓ کے زمانہ سے بہت پہلے غیر مسلموں کو حجاز سے نکال دیا گیا تھا، فاروق اعظمؓ کے زمانہ میں وراثت کے حساب کو طے کرنے کے لئے شام سے ایک عیسائی کو جو علمِ ہندسہ میں ماہر تھا، بلایا گیا تھا، تاکہ اس کے علم سے فائدہ اٹھایا جاسکے، مگر حکومت میں وہ کسی قسم کا دخل نہیں دے سکتے تھے، حضرت عمرؓ کے زمانہ میں مصر، شام، عجم وغیرہ فتح ہو چکے تھے اگر اسلام مغربی جمہوریت کی تعلیم دیتا تو ان ولایت میں جہاں کے غیر مسلم یعنی یہود و نصاریٰ کا عنصر زیادہ تھا وہاں غیر مسلموں کا عنصر زیادہ رہتا اور انہیں کی حکومت میں کثرت رہتی، مگر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مرکزی طاقت یعنی مدینہ منورہ میں صرف مسلمان تھے اور مجلسِ شوریٰ میں صرف مسلمان ہی تھے، جنہیں یہاں تک آزادی تھی کہ خلیفہ پر خطبہ کے وقت ایک عام عورت بھی اعتراض کرنے کا حق رکھتی تھی، ان کے سوا کسی اور قوم کو مرکزی طاقت کے عمال پر اعتراض کرنے کا حق نہیں تھا، غرض یہ مذہبی جماعت مرکزی طاقت میں کام کرتی ہے اور اس میں صرف مسلمان ہی ہوتے ہیں، اس کے باہر یعنی صوبوں میں یہاں غیر مسلم نہیں رہتے ہیں، وہاں کے عامل یعنی گورنر ملکی اور فوجی نظام کے چلانے والے مسلمان ہی ہوں گے گو غیر مسلم طبقہ کو بھی حکومت کی مشینری میں لے لیا جائے گا، مگر اس حساب سے کہ اس میں مسلمانوں کی کثرت ہے، حضرت عمرؓ کے زمانہ میں حجاز، مصر، شام، عجم وغیرہ صوبوں کے عامل یعنی ملکی و فوجی نظام حکومت چلانے والے صرف مسلمانوں کا ہی تقرر ہوتا تھا، گو مددگار کے طور پر غیر مسلموں کو لے لیا جاتا تھا، مگر حکومت کی کل مشینری چلانے میں ان کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا تھا۔ خلافت راشدہ کے بعد بنی امیہ برسرِ اقتدار آ گئے، ان کے عہد میں اس قدر فرق پڑ گیا کہ پہلے حکومت کے کام میں یعنی مسلمانوں کی مرکزی طاقت میں تمام مسلمان ڈکٹیٹر کے طور پر ہوتے تھے، مگر بنو امیہ اور عباسیہ کے زمانہ میں صرف شاہی خاندان کے افراد بادشاہی خاندان کا قبیلہ برسرِ اقتدار ہوتا تھا، اور وہ اپنے میں سے ایک آدمی کو اپنے اوپر مانتے تھے، مگر خلیفہ کو ان کی بات ماننی ضروری تھی، عباسیہ کے زمانہ میں جب براکھ نے اپنے آپ کو خود مختار بنانا چاہا، تو عباسی خاندان اس کو برداشت نہیں کر سکا اور مہدی نے ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ مامون کے زمانے میں بھی جب عجمیوں نے مرکزی حکومت میں کام شروع کیا وہ بھی برداشت نہیں کر سکا، بنی عباس کے پہلے خلیفہ کی یہ حالت تھی کہ ابو مسلم خراسانی نے کی مدد سے سریر آرائے سلطنت ہوا مگر جب خلیفہ نے دیکھا کہ ابو مسلم خراسانی مرکزی حکومت میں دخل دے رہا ہے تو اس کو قتل کر دیا، مگر جب خاندان کی بجائے ڈکٹیٹر شپ شخصی ہو گئی تو حکومت تباہ ہو گئی۔ اس لئے کہ دوسری قسم یعنی خاندان میں ڈکٹیٹر شپ ہونے میں پھر بھی مخلصانہ پند و نصائح کرنے والے کسی نہ کسی

۳۹
اسلام کی
شورائی حکومت
اور آزادی
لئے کا حق۔

۴۰
بنو امیہ اور بنو عباس
کا طرزِ حکومت

۴۱
شخصی ڈکٹیٹر
شپ حکومت
کو تباہ کرتی ہے

رنگ میں ہوتے ہیں، مگر جب یہ حالت شخصی قوت میں منتقل ہو گئی تو سلطنت تباہ ہو گئی۔

۴۱
مذہب میں
حقیقی جمہوریت
ہے

یہ خیال کہ اسلام (مغربی) جمہوریت کی تعلیم دیتا ہے غلط ہے، اس لئے کہ اس جمہوریت میں کوئی قانون ہی نہیں ہے گولڈہری طور پر مجلس کو غلبہ کہ بطرح قوانین چاہے بنائے، یعنی مجلس کے ممبر مشورہ کے بعد اپنے لئے ایک قانون بنا سکتے ہیں اس کے خلاف اسلام پہلے انسانی غفلت کی مطابق قانون الہی پیش کرتا ہے اس کے بعد قانون کے تحت انہیں کام کرنے کی اجازت دیتا ہے، یعنی اس لائحہ عمل سے انفرادی اور گروہی مفادات مائل کرنے کیلئے کسی کام کے پیچھے جانے کا اختیار نہیں دیتا بلکہ لازمی مرکزی طاقت ہے اس پر اعتراض کرنے کا ہر ایک مسلمان کو حق ہے۔

۴۲
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

(۲) دوسری قسم جسے اسلام نے روا رکھا ہے وہ ذاتی ہے۔ ان کے لئے لازم ہے کہ وہ اسلامی انقلاب کے خلاف نہ ہوں اور اسی کے ماتحت امن کی زندگی بسر کریں، اور جزیہ دیں، سورہ توبہ آیت ۲۹ میں اسی جماعت کے متعلق ذکر کیا گیا ہے۔

۴۳
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

(۳) تیسری قسم وہ ہے جو اسلامی انقلاب کے مخالف ہو، اسلام اس جماعت کے ساتھ لڑنے کا حکم دیتا ہے، جب تک کہ یہ جماعت مغلوب ہو کر دوسری قسم کی زندگی بسر کرنے کی شرائط تسلیم نہ کر لیں۔ سورہ توبہ آیت ۱۲ میں اسی جماعت کے متعلق ذکر ہے، مشرکین جو کوئی دین بھی نہیں رکھتے، اور انقلابی تحریک (اسلام) کو بھی پسند نہیں کرتے، ان کا ذکر آیت ۳۳ سورہ توبہ میں ہے۔

۴۴
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً إِلَى أَخْذِهِمْ یعنی جماعت مذہبی نقطہ نگاہ سے اور اسلام کی انقلابی تحریک سے بچنے کے لئے لڑتے ہیں۔ اس واسطے مسلمانوں کو بھی حکم ہے کہ وہ کفار سے اسی طرح لڑیں اور اس کے بعد آیت ۱۲ میں حکم ہے۔

۴۵
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ إِلَى أَخْذِهِمْ اگر تمام مسلمانوں کی ایک مرکزی حکومت ہو تو وہ کفار سے لڑنے کا حکم دے سکتی ہے۔ اور جس محاذ پر کفار سے لڑنا ہوگا، یہ مرکزی حکومت اس محاذ پر روانہ کرے گی، مگر جب تک یہ درجہ حاصل نہ ہو (مرکزی حکومت) اس وقت تک یہی حکم ہے کہ ہر مسلمان حکومت اپنے متصل کفار سے لڑیں، اور اس طرح اسلامی طاقت جلدی بڑھ سکے گی، اور مرکزی طاقت کے پیدا ہونے کا امکان ہوگا۔

۴۶
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

سورہ البقرہ آیت ۱۹۳ میں اگرچہ ظاہری طور پر الفاظ عام ہیں، مگر اس سے مطلب وہ زمین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو ارض مقدس دی گئی، اس میں فقط یہ دین ہی قائم ہونا چاہیے، اور باقی تمام طاقتیں مغلوب کر دی جائیں، غیر ابراہیمی دین والے ذاتی بن کر رہ سکتے ہیں۔

ابراہیمی دین والے جو اسلامی انقلاب کو قبول کر لیں، ان کو مرکز میں آنے کی اجازت ہے اور کوشش یہ ہوگی کہ ان کو اس زمین میں مسلمان اپنے اندر ہضم کر لیں اور دین ابراہیمی کے سوائے اور کوئی دین نہ رہے، اس لئے اہل کتاب کے ساتھ نکاح اور کھانے پینے کی اجازت ہے، تاکہ سوشل رہے اور اسلام ان کو اسی

۴۷
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۴۸
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۴۹
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۵۰
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۵۱
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۵۲
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۵۳
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۵۴
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۵۵
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۵۶
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۵۷
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۵۸
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۵۹
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۶۰
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۶۱
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۶۲
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۶۳
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۶۴
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۶۵
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۶۶
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۶۷
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۶۸
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۶۹
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۷۰
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۷۱
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۷۲
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۷۳
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۷۴
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۷۵
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۷۶
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۷۷
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۷۸
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۷۹
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۸۰
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۸۱
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۸۲
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۸۳
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۸۴
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۸۵
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۸۶
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۸۷
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۸۸
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۸۹
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۹۰
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۹۱
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۹۲
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۹۳
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۹۴
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۹۵
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۹۶
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۹۷
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۹۸
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۹۹
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

۱۰۰
مذہب میں
لا حاکم،
لا حاکم

مرح اپنے اندر مہضم کرے، کسی ملک میں انقلابی تحریک کو کامیاب بنانے کے لئے ضروری ہے کہ اس ملک میں تمام غیر انقلابی تحریکوں کا خاتمہ کر دیا جائے، اور یہ تمام دنیا کے لئے انٹرنیشنل پروگرام کا مقام ہے، اور یہ دنیا بھر کے لئے نمونہ کا کام دے گا، حجاز پرانی دنیا کے عین وسط میں ہے، ایک طرف ایشیا، تو دوسری طرف یورپ، اور تیسری طرف افریقہ، اور تینوں براعظموں کی نمائندگی کرنے والی قومیں اس خطہ میں آباد ہیں۔

۴۸
دلی لا حقیقی
مہم

اولیاء جمع ولی جس کے معنی ہیں = اس نے حکومت یعنی سرکاری رکھی، یا کسی چیز پر قبضہ رکھا، یا کسی چیز پر نگرانی رکھی، اس لئے اس کے معنی ہوتے کسی چیز کا منیجر، یا مالک، یا کسی دوسرے کے معاملات کا مالک، اور کسی یتیم کا نگران، یا اس کی پرورش کرنے والا، اور کسی عورت کا محافظ، جسے اس کی شادی کرانے کا مجاز ہے، اس لئے اس لفظ میں تمام نزدیکی تعلقات یا رشتہ داری شامل ہے۔ ایک انسان کو دل اللہ کہتے ہیں، جس کے یہ معنی ہیں کہ وہ آدمی اللہ کے نزدیک ہے، یا اللہ کا دوست ہے، غرض اس لفظ میں یہ خصوصیت بتلائی گئی ہے کہ کسی آدمی کا اس قدر گہرا اور عزیز دوست ہونا کہ (وہ) اس کے مقاصد اور اغراض اپنے ہاتھ میں لے لے۔

۴۹
اپنے قلم
غیر مسلموں کے
ہاتھوں میں
ہونے کی مزاحمت

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ (یعنی اپنے مقاصد غیر مسلموں کے ہاتھ مت دو) فَلَيْسَ اِلٰی آخِرَ كَلَامٍ تَوَالَتْ تَعَالٰی اس سے اپنی نعمت یعنی حکومت لے لے گا۔

۵۰
مرکزی طاقت
سے ہٹ کر
خود مختار
کام کرنا غلط ہے

اَلَا اَنْ تَتَّقُوا الْحِجَابَ یعنی جان بچانے کے لئے ظاہری دوستی (منافقانہ طور پر) دشمن سے کر لو! مگر اس صورت میں بھی ضروری ہے کہ اپنی مرکزی طاقت کے تحت کام کرتے رہو، ہر ایک خود مختاری نہیں کرے گا، بلکہ اسے تمام احکام میں مرکزی طاقت کے ماتحت رہنا ہوگا، مثلاً ایک آدمی کو دشمن کے کیمپ میں روانہ کیا، وہ وہاں جا کر دشمن سے جا ملا، اس سے جب باز پرس کی گئی، تو کہنے لگا میں نے جان بچانے کی غرض سے ایسا کیا تھا، غرض ایسی چالاکی مرکزی طاقت کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا، شیعہ نے بھی اس سے مسکے تقیہ نکالا ہے گو مسلک ٹھیک ہے، مگر انہوں نے یہ بربادی کی، امام کے حکم کے ماتحت رہنے کی قید اڑادی، خود مختارانہ کام شروع کر دیا۔

غرض جو بات بھی ہو مرکزی طاقت کے مشورہ سے ہونی چاہیے۔ ڈپلومیٹک پالیسی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ دشمن کو جنگ کے موقع پر ہر ممکن طریقہ سے دھوکہ دیا جائے، اس لئے کہ خون ریزی کم ہو اور فائدہ زیادہ، مگر اپنی قوم کو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے، بادشاہ یا خلیفہ اپنے خاندان، قوم یا شہر کے لئے کوئی خصوصیت پیدا نہیں کر سکتا، اسے ہر ایک کے ساتھ یکساں برتاؤ کرنا پڑے گا، اگر وہ دشمن کی طرح اپنے آدمیوں کو بھی دھوکہ دے تو اس صورت میں وہ دینی حکومت نہیں رہے گی، بلکہ اس درجہ سے گر کر ملک داری کی حکومت ہو جائے گی جس کی مذہب اجازت نہیں دیتا۔

قُلْ إِنْ تَخْفَوْنَ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ

مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۹﴾

ترجمہ: تو کہہ اگر تم چھپاؤ گے اپنے جی کی بات یا اسے ظاہر کر دے گے جانتا ہے اس کو اللہ اور اس کو معلوم ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اس لئے کہ یہ دینی حکومت ہے، جو اللہ کے نام سے چلائی جا رہی ہے، وہی اس کا محافظ ہے، وہ ذرا سی بات کا حساب لے گا، اسی کا اثر تھا کہ فاروق اعظمؓ جیسی بزرگ ہستی قحط کے ایام میں سخت گرمی کے موسم میں ایک غریب بڑھیا کے لئے آٹے کی بوری اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں، اور کبھی یہ حالت کہ شام کے سفر میں باری باری غلام کے ساتھ سفر کرتے ہیں، اور (کبھی) یہ حالت تھی کہ عورت شیر خوار بچے کا دودھ چھوڑا رہی تھی کہ اس کا ماہانہ مقرر ہو جائے اور آپ اس سے بے قرار ہو جاتے ہیں۔

حضرت عمرؓ
پر حکومت کی
ذمہ داری کا اثر

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ

تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا أَبْعَدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ط

معانقہ
بندالتماخ

وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿۴۰﴾

۴۰

ترجمہ: جس دن موجود پاوے گا ہر شخص جو کچھ کہی ہے اس نے نیکی اپنے سامنے اور جو کچھ کہی ہے اس نے بُرائی آرزو کرے گا کہ مجھ میں اور اس میں فرق پڑ جائے دور کا اور اللہ ڈراتا ہے تم کو اپنے سے اور اللہ بہت

مہربان ہے بندوں پر۔

یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضراً وما عملت من سوء تود لو ان بینہا و بینہ امداً ابعداً و یحذّرکم اللہ نفسہ ط

تو تم نے دینی حکومت چھوڑ کر ملک داری کی حکومت اختیار کی، تو اللہ حساب لے گا، کیونکہ انسان کو دنیا پر اس لئے روانہ کیا گیا تھا کہ اللہ کے نام سے اس کی زمین پر حکومت کرے، مگر دینی حکومت کو ملک داری کی حکومت میں بدلنے والے اس دن سخت پریشان ہوں گے، اور کہیں گے کہ کاش اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہ لیتا، و یحذّرکم اللہ نفسہ اس لئے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے خبردار کرتا ہے کہ ملک داری کا خیال چھوڑ کر دینی حکومت کی طرف رجوع کرو۔ واللہ رءوف اس لئے قبل از وقت اپنے بندوں کا چوکنا کرتا ہے۔

دینی حکومت
کو ملک داری
کی حکومت
میں بدلنے کی
منہ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۱﴾

ترجمہ: تو کہہ اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری راہ چلو تاکہ محبت کرے تم سے اللہ اور بخشے گناہ تمہارے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے ﴿۳۱﴾ قُلْ لِّمَنُ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهُ۔

اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے پر چل کر تم دینی حکومت قائم کرو گے تو اللہ تمہارا نگہبان ہوگا، اور دینی حکومت کے چلانے میں جو غلطی ہوگی اسے صاف کر دے گا، کیونکہ نیک میتی سے کام کرنے والے کے لئے اللہ تعالیٰ نادانی کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے۔

۵۳
”حضور اکرمؐ کے اسوہ کلمات سے حکومت چلانے میں غلطی سے بچ سکتے ہو“

قُلْ اطِيعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۳۲﴾

ترجمہ: تو کہہ حکم مانو اللہ کا اور رسول کا پھر اگر اعراض کریں تو اللہ کو محبت نہیں ہے کافروں سے۔

اطاعة اللہ هو الاخذ بالقدران واطاعة الرسول اخذ طريق العمل الذى بينه النبي عليه السلام لا تخترع صورة عملية للعمل بالقدران في مقابلة صورة اختارها النبي عليه السلام ومنها مردود عند الله كما علم في شأن نزول قل ان كنتم تحبون الله الى آخذة كما هو دأب اص القرآن في هذا الزمان فائدة كل عمل هو خلاف سنة النبي عليه السلام وسنة الخلفاء فهو مردود عند الله وان زعم عامله انه يرضى الله عنه مثل ما يفعل اهل الزمان من اهل البدعة فلو قد برؤا في هذا الالية والتى قبلها اعنى قل ان كنتم تحبون الله الى آخذة لا تضع الامر عندهم لكنهم لا يريدون الحق بل معاندون۔

۵۳
”اللہ اور رسولؐ کی اطاعت کا معنی“

(اللہ کی اطاعت قرآن پر عمل کا نام ہے، اور رسول کی اطاعت عمل کے اس راستے کی پیروی ہے جس کو نبی علیہ السلام نے بیان فرمادیا، قرآن پر عمل کے لئے کوئی ایسی عملی صورت نہ گھڑی جائے جو اس صورت سے ٹکرائے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند کیا ہو کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک مردود ہوگی۔ جیسا کہ قل ان كنتم تحبون الله آیت کے شان نزول میں وضاحت ہے۔ (وم بروایت ابن عباس یہ ہے)

اور آج ”اہل قرآن“ کے نام سے منکرین حدیث کا یہی طریقہ ہے۔ (وجہ یہ ہے کہ) ہر ایسے عمل کا نتیجہ جو سنت نبویؐ اور سنت خلفائے راشدین کے برخلاف ہو وہ اللہ کے نزدیک مردود ہے (ناقابل اعتبار ہے) اگرچہ اس پر عمل کرنے

سے چنانچہ فتوحات الیہ میں تفسیر خازن سے نقل کیا گیا ہے۔ ہمدون صاری نے جب کہا نحن ابناء الله وارجواؤہم تاشد کے پیارے نور محبوب ہیں تو یہ آیت نازل ہوئی تو آپؐ نے ان پر اس آیت کو پیش کیا مگر انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور بروایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نقل کیا ہے۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پاس ہنرے انہوں نے خانہ کعبہ میں سجا بجا کر بت نصب کر رکھے تھے اور ان کو سجدہ کر کے تھے حضورؐ نے فرمایا اے مرد قریش بخدا کی قسم تم اپنے آباء حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کے خلاف ہو گئے ہو قریش نے کہا ہم ان بتوں کو اللہ کی محبت میں پرستے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیں۔ ملاحظہ ہو فتوحات الیہ ص ۳۳ طبع سمر ۱۱ ر ۱۱۔ (ق)

والا یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے جیسے وہ کام جن کو اس زمانہ کے اہل بدعت کرتے ہیں، ہو اگر یہ لوگ اس آیت اور اس سے پہلی آیت **قُلْ اِنْ كُنْتُمْ اِلٰہَیْنَ غُورُ وَفَكَرْ كَرْتُمْ** تو ان پر معاملہ واضح ہو جاتا بلکہ وہ تو حق چاہتے ہی نہیں، بلکہ معاند اور ضدی ہیں۔ یعنی اگر دینی حکومت کو اس قانون الہی کے تابع ہو کر اگر چلاؤ گے جو تمہیں بذریعہ رسول ملا ہے تو اللہ تمہارا نگہبان یعنی حکومت تمہارے پاس رہے گی، **لَا یُعِیْبُ الْكَافِرِیْنَ** بمعنی الذین لا یتبعون القانون یعنی یسلب منهم نعمتہ۔ (یعنی کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو قانون کی پیروی نہیں کرتے یعنی ان سے اپنی نعمت (سرکاری) چھین لیتا ہے۔)

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰی اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰهیمَ وَّ اٰلَ عِمرٰنَ عَلٰی الْعٰلَمِیْنَ ۝۳۳

ذُرِّیَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ۝۳۴

ترجمہ: بے شک اللہ نے پسند کیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے گھر کو اور عمران کے گھر کو سارے جہان سے (جو اولاد تھے ایک دوسرے کی) اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے (۳۴) ۵۵

۵۵
مدال، کا معنی

آل بمعنی الاولاد ممکن لا مطلقاً القابل (آل کا اولاد کے معنی میں ہونا ممکن ہے لیکن اس میں قابلیت کی شرط ہے۔) اور اپنے باپ کے پروگرام پر عمل کرنے کا عہد کرے اگرچہ غیر نسبی ہو۔ اس لئے کہ رشتے ایک دو پشت تک عموماً جاملتے ہیں۔ غرض جو شخص اپنے بزرگ کے پروگرام پر عمل کرنے کا عزم بالجزم رکھتا ہو وہ آل کے معنی میں شامل ہے اور حدیث **سَلَمَانَ صِنَا اٰہِلِ الْبَیْتِ** شاہد عدل ہے۔ **عَلٰی الْعٰلَمِیْنَ** عالمگیر یعنی بین الاقوامی اس میں صرف غور و فکر کرنے والے جماعت شامل ہے اور غیر سوچنے والی مثلاً جمادات و حیوانات اس میں شامل نہیں۔ آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام اقوام میں برگزیدہ کیا۔

۵۶
”ہندوؤں کے چار فرقے اور ان میں تقسیم کردہ“

ہندوؤں میں چار فرقے قرار دیئے گئے۔ برہمن، کھتری، ویش، شودر، برہمن کا کام یہ تھا کہ وہ تعلیم میں یکتا ہو، اور باقی فرقوں کو تعلیم دے سکے، اسی طرح کھتری سے مراد یہ تھا کہ وہ دلیر ہو اور سپاہیانہ سپرٹ اور جوش اس کے اندر ہو، اور ویش کا کام یہ تھا کہ وہ اپنے فن میں ماہر ہو اور شودر وہ تھے جو مفتوح قوم تھے، ان سے خدمت کا کام لیتے تھے، مگر بعد میں ہندوؤں میں غلطی یہ ہو گئی کہ اگر برہمن کا لڑکا قابل نہیں ہوا تو اسے پھر بھی بدستور برہمن رہنے دیا گیا، اسی طرح اگر کسی کھتری میں سپاہیانہ اوصاف نہ پائے جاتے ہوں تو بھی اسے چھتری قرار دیا گیا، اس غلطی کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام نظام درہم برہم ہو گیا، درحقیقت مدعا یہ تھا کہ ہر ایک اپنے فن میں یکتا پیدا ہو جیسے ہمارے ہاں مشائخ کی اولاد میں باوجود یہ کہ اپنی فناء و بقا کی حقیقت سمجھنے کی بھی لیاقت نہیں ہوتی اور وہ پھر گدی نشین ہوتے ہیں، اس طرح اب حضرت آدمؑ، نوحؑ، ابراہیمؑ کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے کہ ان کی اولاد میں سے جو قابل اور فخریہ روزگار ہوں گے ان کا انتخاب کیا جائے گا اور صرف انہیں کو برسرِ اقتدار

۵۷
”آدم، نوح، ابراہیم علیہم السلام اولاد کی آل اہل اللہ کے انتخاب کا مطلب“

علہ صاحب شکرۃ علامہ تبریزیؒ "اکمال فی اسماء الرجال" میں فرماتے ہیں سلمان فارسی اللہ صلہ علیہ وسلم کی خاطر گھر سے نکلے، اولاً نمرانی مذہب اختیار کیا اور اس پر بہت تکلیفیں برداشت کیں، تا آنکہ عرب کی ایک قوم نے آپؐ کو پکڑ کر یہودیوں کے پاس بیچ ڈالا، پھر کا تب بنے، آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کتابت میں تعاون فرمایا، بعض کے قول کے مطابق دس سے زائد مالکوں کے ہاتھوں بکتے ہوئے آپؐ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے اسام تھول کیا اور آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "سَلَمَانٌ مِّنَّا هَلْ أَفْبَحْتُ"۔ (سلمان ہمارے اہل بیت سے ہیں) اور آپؐ ان صحابہ میں سے ایک ہیں جنت جن کی شتاق ہے۔ آپؐ ممرین صحابہ میں سے ہیں اصح قول کے مطابق ۲۵ سال آپؐ کی عمر ہے، مدائن میں ۳۰ سال میں فوت ہوئے ۱۲ (ع۔ ق)۔

کیا جائے گا، نالائق کو جگہ نہیں دی جائے گی، جیسے نوح علیہ السلام کے لڑکے کا واقعہ ہے، بیٹا اگر نالائق ہے تو اس کی بجائے دوسرا قابل آدمی رکھا جائے گا، اگر لڑکا قابل ہے مگر ایک اور شخص اس سے بھی زیادہ قابل ہے تو زیادہ قابل کو ترجیح دی جائے گی، ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی، تو کہا فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي یعنی جو ہمارے پیروگرام پر عمل کرے گا وہ ہم میں سے ہے اور نالائق کو اپنے میں سے خارج کیا یعنی برسرِ اقتدار صرف قابل لوگ ہی ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ آلہ وسلم نے بھی اس پر عمل کر کے دکھلایا۔ آپ کی اولاد سے اگر کوئی قابل ہے تو وہ سردار ہے، اگر اس کی بجائے غیر نسی قابل ہے، تو وہی سردار ہوگا۔ نسلی امتیاز اسلام نے روا نہیں رکھا، التحیات میں جو درود (اللہم صلی علی محمد الی آخرہ) پڑھا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کے راستہ پر چلنے والے ہیں۔

۵۸۔ اسلام نے نسلی امتیاز روا نہیں رکھا۔

مغلیہ خاندان ہندوستان میں شاہجہان اور اورنگ زیب عالمگیر کے عہدِ حکومت میں عین اوج (ترقی) پر پہنچا، مگر مشکل یہ ہوئی کہ اورنگ زیب کے بعد نالائق تخت پر بیٹھے جو حکومت کو چلانہ سکے۔

۵۹۔ مغلیہ سلطنت کے سبب

اس آیت میں چار مراتب بتلائے ① آدم ② نوح ③ ابراہیم ④ آل عمران۔ آل عمران سے بعض لوگ عیسیٰ علیہ السلام مراد لیتے ہیں۔ اس لئے کہ آگے چل کر ان کا ذکر شروع ہو جائے گا اور بعض موسیٰ علیہ السلام مراد لیتے ہیں، اس لئے کہ ان کے باپ کا نام عمران تھا اور موسیٰ علیہ السلام بن الاقوامی پروگرام کی تعمیر میں ایک زبردست کڑی تھی۔

۶۰۔ آل عمران کا مصداق

آدم اور نوح کے ساتھ آل کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ اس لئے کہ ان کے زمانہ میں تعلیم خاندانی تھی اور ابراہیم اور عمران کے ساتھ لفظ آل آیا ہے اس لئے کہ ان کی امت میں سے اتباع کرنے والے بھی برگزیدہ بنائے جائیں گے۔ ذَرِیَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ایک خاندان کی ترقی دوسرے میں منتقل ہوتی چلی آتی ہے، یعنی ایک کی ترقی ضائع نہیں ہوتی، بلکہ دوسرے میں منتقل ہو کر چلی جاتی ہے۔ غرض اس آیت میں بتلایا گیا کہ اسی عالمگیر پروگرام میں اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح وغیرہ کو ایک دم اس کمال پر نہیں پہنچایا، بلکہ وہ قانونِ الہی کی پیروی کرنے سے بتدریج اس کمال تک پہنچے۔

۶۱۔ بنی اسرائیل الاقوامی پروگرام میں زبردست کڑی تھی۔

۶۲۔ انسانیت میں ترقی کا عمل مسلسل اور بتدریج جاری ہے۔

اختار هذه الواقعة من الوقائع للتفصيل بخصوصة المقام اعني الرد على النصارى واليهود لان المقصود بالذات في هذه السورة اصلاح النصارى وذكر اليهود تبعا فرد في ابتداء السورة التثليث وبنوة عيسى عليه السلام واراد ان يبين احوال عيسى وامه الصحيحة ازالة (عن الطاعن التي اوردت عليهما) لان اليهود قالوا انه ولد زنية وقال النصارى انه ابن الله زعماء منهم ان الولد لا يمكن في غير اب ففي هذه الوقائع سبق للنبي عليه السلام وصحابته اعني قضاء حاجات المخلصين واستجابة دعائهم وسبق للنصارى واليهود۔

(اس واقعہ کو دیگر واقعات سے یہود و نصاریٰ پر رد کرنے کی مخصوص غرض سے تفصیل کیلئے منتخب کیا،

۶۳
”سورۃ کا
مقصود اصلی“

کیونکہ اس سورت کا اصلی مقصود نصاریٰ کی اصلاح ہے اور یہود کا ذکر تبعاً ہے۔ اس لئے شروع سورت میں ہی تثلیث کے عقیدہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بیٹے ہونے کو رد کیا اور اب یہاں یہ ارادہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریمؑ کے صحیح واقعات کو بیان کیا جائے تاکہ ان پر لگائے جانے والے ان تمام الزامات کی تردید کی جائے، کیونکہ یہود نے یہ الزام لگایا کہ (معاذ اللہ) آپ زانیہ کے بیٹے ہیں اور نصاریٰ نے کہا کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں، اس زعم میں کہ بچہ کا ہونا بغیر باپ کے ممکن نہیں۔

۶۴
”مریم و حضرت
عیسیٰ کے واقعات
میں حضور احمد
صحابہ کیلئے سبق“

ان واقعات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہؓ کے لئے سبق ہے کہ اللہ مخلص بندوں کیے باجوں کو پورا کرتے ہیں اور ان کی دُعا قبول فرماتے ہیں، اور یہود و نصاریٰ کے لئے سبق ہے۔

اِذْ قَالَتْ اِمْرَاَتُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِیْ بَطْنِیْ مُحَرَّرًا

فَتَقَبَّلَ مِنْیْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ﴿۳۵﴾

ترجمہ: جب کہا عمران کی عورت نے کہ اے رب میں نے نذر کیا تیرے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد رکھ کر سو تو مجھ سے قبول کر بے شک تو ہی اصل سُننے والا جلنے والا ﴿۳۵﴾

۵۲
قوی خدمت
کے لئے نذر
مانی گئی۔

حضرت مریمؑ کے باپ کا نام انجیل میں عمران نہیں ہے، اس کا جواب یوں ہے کہ اِمْرَاَتُ عِمْرَانَ سے مراد اِمْرَاةٌ مِنْ عِمْرَانَ یعنی عمران کے خاندان سے ایک عورت نے نذر باندھی، یا یہ ہے کہ خود انجیل میں غلط واقع ہوا ہے، یا ایک شخص کے دو نام ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے ایک نام جو مشہور تھا بتا دیا، آیت کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ذلت کا زمانہ ہے اور ایک عورت دُعا کرتی ہے کہ یا اللہ! اگر مجھے بچہ دے تو میں اسے تیری راہ میں لگا دوں، یعنی اس سے اپنی کسی قسم کی خدمت نہیں مانو گی، شاید اس کے باعث بنی اسرائیل ذلت سے نکلیں، کیونکہ قوم کو بیدار کرنے اور اس قومی ذہن کو کام پر لگانے کے لئے ایک آدمی کافی ہوتا ہے۔

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰی وَاَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتُ وَلَیْسَ

الذَّكَرُ کَا لَ اُنْثٰی وَاِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ وَارِیْ اُعِیْذُهَا بِكَ

وَذَرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ﴿۳۶﴾

ترجمہ: پھر جب اس کو جنا بولی اے رب میں نے تو اس کو لڑکی جی اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ اس نے

جنّا اور بیٹا نہ ہو جیسی وہ بیٹی اور میں نے اس کا نام رکھا مریم اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو اور اس

کی اولاد کی شیطان مردود سے ﴿۳۶﴾ قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ اِلٰہِیْ

۳۶

”مریم بڑی
استعداد والی
عکس ہے“

کے سائے درہم برہم ہو گئے۔

اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ جملہ معترضہ یعنی اللہ نے دُعا قبول کر لی اور بڑی استعداد والی لڑکی ہے، تمام خاندان کی استعداد اس میں موجود ہے جو اس کی پشت سے آرہی تھی، لیس الذکر کالانٹی یہ تفسیر ہے اللہ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ کی، یعنی وہ مذکر جو تیری خواہش تھی وہ اس لڑکی جیسا نہیں ہے بلکہ یہ لڑکی اس سے افضل و اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ بنی اسرائیل کو اوج (بلندی) پر پہنچائے گا، غرض آیات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ معنی حضرت مریم کی والدہ کے دل میں الہام ہوئے جس سے اس کو تسکین ہوئی کہ اس لڑکی کے باعث قوم کو ترقی ہوگی، جیسے حضرت عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے حق میں اس کے والد بزرگوار نے پیش گوئی کی تھی کہ اس کے بطن سے ایک ولی اللہ پیدا ہوں گے، غرض جب مریم کی والدہ کو تسلی ہوئی تو کہتی ہے کہ اِنِّیْ اُعِیْذُهَا لِیْ اَخَذَ بِهَا اللّٰهُ اِسْمَہُ جس کام کے لئے اسے تیرے راستہ میں نذر کر رہی ہوں، اس سے یہ اور اس کی اولاد منحرف نہ ہو، بلکہ اس کام کو مکمل کریں۔

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَّاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا

دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْبُحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يٰمَرْيَمُ اِنِّیْ لَكَ

هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ یَرْزُقُ مَنْ یَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۷﴾

ترجمہ: پھر قبول کیا اس کو اس کے رب نے اچھی طرح کا قبول اور بڑھایا اس کو اچھی طرح بڑھانا اور سپرد کی زکریا کو جس وقت آتے اس کے پاس حجرے میں پاتے اس کے پاس کچھ کھانا، کہا اے مریم کہاں سے آیا تیرے پاس یہ کہنے لگی یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بے قیاس ﴿۳۷﴾

فَتَقَبَّلَهَا قَبُولًا

۳۷

جیسے اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو قبول کرتا ہے، یعنی ان کو ان کی ذہنی و عملی و روحانی ترقی کے

راستے آسان کر دیتا ہے، اسی طرح مریم کے لئے زکریا علیہ السلام کے باعث تمام مدارج علمی و عملی و روحانی کا مطلب، آسان کر دیئے، ایک تو پہلے صاحب استعداد تھی، دوسرے زکریا علیہ السلام کی توجہ پھر بیت المقدس جیسی پاک جگہ تو سونے پر سہاگہ تھا، وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا خرق عادت دیکھنے سے بے اختیار سو کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے جیسے عظیم الشان واقعہ سے اہل اللہ کے دل پر ایک بڑا اثر پہنچتا ہے۔

مریم علیہا السلام
کو قبول کرنے
کا مطلب

هَذَاكَ دَعَاكَ كَرِيماً رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝۳۸ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْغُرَابِ أَنْ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ مُصَدِّقًا لِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا

مَنْ الصَّالِحِينَ ۝۳۹

ترجمہ: وہیں دعا کی زکریا نے اپنے رب سے کہا اے رب میرے عطا کر مجھ کو اپنے پاس سے اولاد پاکیزہ بے شک تو سننے والا ہے دعا کا پھر اس کو آواز دی فرشتوں نے جب وہ کھڑے تھے نماز میں ٹھہرے کے اندر کہ اللہ تجھ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی جو گواہی دے گا اللہ کے ایک حکم کی اور سردار ہوگا اور عورت کے پاس نہ جائیگا اور نبی ہوگا صالحین ۝۳۹

بنی اسرائیل کی اصطلاح میں جو مستقبل میں آنے والی صحیح صحیح پیشین گوئیاں کرے اسے نبی کہتے ہیں۔ نوحؑ سے بہت پہلے سے پہلی اُمّتیں مستقبل کی خبروں کے معلوم کرنے کی عادی تھیں، اور اس علم کو علم نجوم کہتے تھے، وہ جس قدر اس علم میں ترقی کرتے اسی قدر اپنے خدا سے دُور ہو جاتے، پہلے نبیوں نے اور ابراہیم علیہ السلام نے خصوصاً اس کو حرام قرار دیا، مگر جب دوسری مد مقابل قومیں مستقبل کی خبریں معلوم کرتی تھیں، تو ضروری تھا کہ بنی اسرائیل کے دل میں بھی یہ خواہش قدرتا ہوتی، ورنہ ان کی ترقی رُک جاتی، اس لئے ان میں مستقبل کی صحیح خبریں دینے والے اولوالعزم پیغمبر پیدا ہوئے جنہیں نبی کہتے ہیں، غرض پہلے زمانہ میں اس کا نام نبوت تھا، اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو گئی اور صحیح صحیح مستقبل کی پیشین گوئیاں کرنے والے بزرگوں کا سلسلہ دنیا میں قائم رہے گا ان کو دلی اللہ کہتے ہیں، اور اُن کی ان باتوں کو کرامات کہتے ہیں تاکہ نبی کے کسی فعل کے ساتھ دُوز کی مشابہت بھی نہ پائی جائے۔ اگر ایک پُر و گرام دیا جائے اور ایک (شخص) کے سر پر اس کی تکمیل کی ذمہ داری ہو تو اس کا نام رسالت ہے۔

۶۸
”بنی اسرائیل کے ہاں نبی کی اصطلاح“

۶۹
”دلی اللہ اور کرامات“

۷۰
”رسالت کی تعریف“

قَالَ رَبِّ اَنِّیْ یَكُوْنُ لِیْ عِلْمٌ وَقَدْ بَلَغَنِی الْکِبَرُ وَاُمْرَآئِیْ عَاقِرٌ قَالَ کَذٰلِکَ اللّٰهُ یَفْعَلُ مَا یَشَآءُ ۝۴۰ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّیْ اٰیَةً قَالَ اِنَّکَ اِلَآہُ تُکَلِّمُ النَّاسَ ثَلٰثَ اَیَّامٍ اِلَّا رَمَزًا وَاذْکُرْ رَبَّکَ کَثِیْرًا وَسَبِّحْ

بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ۝

ترجمہ: کہا اے رب کہاں سے ہوگا میرے لڑکا اور پہنچ چکا مجھ کو بڑھاپا اور عورت میری بانجھ ہے فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہے کہا اے رب! مقرر کر میرے لئے کچھ نشانی فرمایا نشانی تیرے لئے یہ ہے کہ نہ بات کرے گا تو لوگوں سے تین دن مگر اشارہ سے اور یاد کر اپنے رب کو بہت اور تسبیح کر شام اور صبح ۝

قَالَ رَبِّ اَنِّیْ یُکُوْنُ ۝

اب مُتنبِّہ ہو کر اسباب کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں، اور اپنی طبعی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں، اَجْعَلْ لِّیْ اٰیَۃً ۝ مقرر کر میرے لیے کچھ نشانی جس سے میرے دل کو تسکین ہو جائے۔ ۲۷

اٰیٰتُکَ اَنْ لَا تُکَلِّمَ اِلٰی اَخْرَجَ فِیْہِ قَوْلَانِ لِلْمُفْسِّرِیْنَ غرض غیر طبعی پر دو واقعات بتلائے۔

”رب کے سامنے طبعی کمزوری کا اظہار“
”غیر طبعی پر دو واقعات ہم کی بحدش، یحییٰ کی پیدائش،“
”حضرت یحییٰ کے دور میں بنو اسرائیل کی کمزوری“

① ایک مریم کی پرورش ② دوسرے یحییٰ کی پیدائش۔ ۲۸

ارض البقدآن میں ہے شام میں بنی اسرائیل کی پہلی حکومت کو شاہان بابل نے برباد کیا، بابل پر فارس کی حکومت نے جب غلبہ حاصل کیا تو ان کو ۵۵۰ قبل مسیح میں پھر آزادی نصیب ہوئی، اور فارس کے زیر اقتدار بنی اسرائیل کے ایک خاندان یہود نے جن سے یہودیت کی بنیاد پڑتی ہے۔ ایک نیم آزاد حکومت پھر قائم کی، لیکن ۳۳۳ قبل مسیح میں اسکندر رومی نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا، اس کے بعد مملکت یہودیہ (یرودشلم یعنی بیت المقدس) بطلمیوس (اسکندر کا سردار اس کی وفات پر مصر و شام پر قابض ہو گیا) اور انٹی گونس (سکندر کا دوسرا سردار جس نے ایشیا کو چک پر قبضہ کر لیا) آخر میں سلوقین (تفصیل آگے آتی ہے) کے ماتحت ہو کر فنا ہو گئی۔ دوسری صدی قبل مسیح میں جو یونانیوں پر سال قوتیں نوجوان رومی خون سے ہر جگہ شکست کھا کر اس کے لئے جگہ خالی کر رہی تھیں۔ یہود کی ابدی الموت زندگی نے آخر بار بدن کو جنبش دی، اور مکابین کے نام سے رومیوں کے بل پر ۱۶۸ قبل مسیح میں ایک حکومت یہودیہ قائم ہوئی۔ مکابین اولاً مذہبی کاہنی تھے، لیکن آخر شس بادشاہ بن بیٹھے، اس کی بنا پر کیفیت یہ ہے کہ سکندر کے بعد اس کے تیسرے سردار سلوکوس نے بابل، فارس، ترکستان پر قبضہ کر لیا، اور ۳۰۱ میں شام بھی ملا لیا۔ خاندان سلوکوس کو اہل عرب سلوقین کہتے ہیں، غرض سلوقی خاندان ابھی سو برس شام پر حکومت کرنے پایا تھا کہ ۱۶۶ قبل مسیح میں کہ اس وقت ان کا بادشاہ غالب حارث اول انباط کا بادشاہ تھا۔ جس کا زمانہ ۱۶۹ قبل مسیح ہے کہ یہودا مکابی موجودہ خاندان یہود کے بانی نے بغاوت کی اور رومیوں کے بل پر آزادی حاصل کی، سلوقی خاندان کا جو تھا بادشاہ حارث رابع (چہارم) ۹ قبل مسیح تا ۴۰ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کا معاصر تھا، اس کا نام پہلا انیس تھا۔ اپنے باپ عباہ ثالث (حکومت ۳۰ تا ۹ قبل مسیح) کے بعد یہ بادشاہ ہوا تو اپنے لئے شاہی نام حارث اختیار کیا، حکومت یہودیہ کا اس وقت ہرود انیس مقرر ہوا۔ ہرود شاہ یہودیہ حارث رابع شاہ سلوقیہ کا داماد تھا۔ ہیرود نہایت بدکار اور ستم دوست تھا۔ اپنے بھائی ایٹی پیٹر کے مرنے پر اس نے اپنی

۱۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے در قول ہیں ایک یہ کہ عام کلام نہ کرنا اضطراری طوع پر تناد و سراقول یہ ہے نہ اختیاری طور پر تھا جس میں
 ایک یہ احتمال بھی ہے کہ عدم تکلم روزے کنایہ ہو کیونکہ بنی اسرائیل میں روزہ میں کلام نہ کرنے کی نذر مالی جاسکتی تھی رملہ حفظہ ہو روح المعانی ج ۱۵
 طبع منیرہ معراز علامہ سید محمود آیوسی بغدادی (ع-ق)

بھادجہ سے جو اس کی ملاقات بھیجی بھی تھی شادی کر لی۔ حضرت یحییٰ ان دنوں پند و موعظت کے پیغمبرانہ اثر سے قلوب کو مسخر کر رہے تھے، وہ جس قدر یہودیوں میں محبوب ہوتے جاتے تھے ہیرودے اسی قدر کاٹا جاتا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ہیرودے کو اس شادی پر ملامت کی۔ خون آشام بادشاہ سے ضبط نہ ہو سکا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر دوسری بیوی (جو اس کی پہلی بھادجہ تھی) کے نذر کیا، ہیرودے کی پہلی بیوی باپ عارت راج شاہ سلوقیہ کے پاس چلی گئی، عارت اس خاندانی امانت پر غصہ سے بیتاب ہو گیا۔ فوراً ہیرودے شاہ یہودیہ پر فوج کشی کی تیاری کر دی اور اس زور و شور سے حملہ آور ہوا کہ ہیرودے تاب نہ لا سکا۔ یہودی معتقد تھے کہ یہ شکست یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا پاداشی عمل تھا، عارت سیدھا دمشق پر قابض ہو گیا۔ رومی ہیرودے کی مدد کے لئے، لیکن اتفاقاً اس اثنائے میں ۳۷ء خود قیصر مر گیا۔ ہیرودے کے بعد رومیوں نے اس کی ریاست کے تین ٹکڑے کر کے اگر پادومی کو رئیس یہود بنایا۔ اگر پاد کے بعد یہ مستقل رومی صوبہ ہو گیا۔

یہودیوں
حضرت یحییٰ
کو غیرانہ
موت کے
اثرات
شہادت کا
سبب اور
اس کے نتائج

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يٰرَبِّیْمُ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰکَ وَطَهَّرَکَ وَاصْطَفٰکَ

عَلٰی نِسَاءِ الْعٰلَمِیْنَ ۝۳۲ یٰرَبِّیْمُ اقْنِیْ لِرَبِّکَ وَاسْجُدْیْ وَارْکَعْیْ

مَعَ الرَّکِیْعِیْنَ ۝۳۳

ترجمہ: اور جب فرشتے بولے اے مریم اللہ نے تجھ کو پسند کر لیا اور ستھرا بنایا اور پسند کیا تجھ کو سب جہان کی عورتوں پر اے مریم بندگی کر اپنے رب کی اور سجدہ کر اور رکوع کر ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ ۳۳

یہ اللہ نے مریم کو بین الاقوامی کام کے لئے منتخب کیا۔

ہم نے تجھے بین الاقوامی کام کے لئے انتخاب کیا ہے، تو اس کے لئے ایک منبع بنے گی۔

یٰرَبِّیْمُ اقْنِیْ لِرَبِّکَ ۝۳۳

اللہ کو رات دن یاد کر! اس لئے کہ تجھ سے روحانی کام لینا ہے، غرض اس طبعی کمزوری کو خارجی طاقت سے مضبوط کر کے کام لینے کا سبق دیا جا رہا ہے۔ اس لئے آگے چل کر خارجی اثرات سے کام لیا جائیگا۔

ذٰلِکَ مِنْ اَنْبَآءِ الْغَیْبِ نُوْحِیْہٖ اِلَیْکَ وَ مَا کُنْتَ لَدَیْہُمْ اذْ یُلْقُوْنَ

اَقْلَامَہُمْ اَیُّہُمْ یُکْفِلُ مَرْیَمَ وَ مَا کُنْتَ لَدَیْہُمْ اذْ یَخْتَصِمُوْنَ ۝۳۴

ترجمہ: یہ خبریں غیب کی ہیں جو ہم بھیجتے ہیں تجھ کو اور تو نہ تھا ان کے پاس جب ڈالنے لگے اپنے قلم کہ کون

پرورش میں لے مریم کو اور تونہ تھا ان کے پاس جب وہ جھگڑتے تھے۔
 ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ ۚ

یہ واقعہ بنی اسرائیل کی کتابوں میں اس تفصیل سے درج نہیں ہے، ہم تجھے یہ واقعہ اس لئے

ملاحظہ ہوا قرآن از علامہ سید سیماں ندوی ص ۴ تا ۴۴ جلد دوم طبع انڈیا ع۔ ق

یہ واقعہ پرورش
 بنی اسرائیل
 کی کتاب میں
 تفصیل سے درج
 ہے۔

بتلا ہے ہیں کہ اپنی نبوت کی صداقت میں اسے پیش کریں، یہ ایسا واقعہ نہیں ہے کہ بیٹا باپ سے یا شاگرد استاد سے سن لے، بلکہ اس کی اطلاع صرف وحی کے ذریعہ دی جاتی ہے۔

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اَسْمُهُ
الْمَسِيْحُ عِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٢٥﴾

ترجمہ: جب کہا فرشتوں نے اے مریم اللہ تجھ کو بشارت دیتا ہے ایک اپنے حکم کی بحس کا نام مسیح ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا مرتبہ والا دنیا میں اور آخرت میں اور اللہ کے مقربوں میں ﴿۲۵﴾
کَلِمَةٍ مِّنْهُ خُدا کے حکم سے مسیح نجات دہندہ، وَجِيهًا۔ بڑا آبرودار، جس کے ماتحت اور ماننے والے تیر دست بادشاہ نہیں گئے۔

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْهَدٰى وَكُهْلًا ۚ وَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٦﴾ قَالَتْ رَبِّ اِنِّى
يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشْرٌ ۖ قَالَ كَذٰلِكَ اَللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ اِذَا

قَضٰى اَمْرًا ۖ اِنَّا نَبۡىۤا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٢٧﴾

ترجمہ: اور باتیں کرے گا لوگوں سے جبکہ ماں کی گود میں ہوگا اور جبکہ پوری عمر کا ہوگا اور نیک بختوں میں ہے ﴿۲۶﴾ بولی اے رب کہاں سے ہوگا میرے لڑکا اور مجھ کو ہاتھ نہیں لگایا کسی آدمی نے فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے، جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کا تو یہی کہتا ہے اس کو کہ ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے ﴿۲۷﴾
(۲۶) يُكَلِّمُ النَّاسَ الْهَدٰى۔

پہنچتے جوان ہو کر رسالت کا کام کرے گا، یعنی وہ ایک مستقل پروگرام لائے گا۔ مریم کی پرورش یحییٰ کی پیدائش دونوں خرقہ عادات ہیں، ایک کمزور اسباب کو خارجی اسباب سے مضبوط کر دیا گیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ مفصل شرح سورہ مریم میں ہے۔

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰتِۃَ وَالْاِنْجِيْلَ ﴿٢٨﴾

اور سکھا دے گا اس کو کتاب اور تہ کی باتیں اور توریت اور انجیل ﴿۲۸﴾

ترجمہ:

۴۷۱
کتاب اور
الحکمت کا معنی

کتاب = سے مراد معنی قانون اور حکمت سے مراد فلسفہ ہے تورات بنی اسرائیل کی کتاب انجیل تورات کا فلسفہ یا آگے مستقبل کی ایک بشارت، موسیٰ علیہ السلام باقاعدہ ایک پروگرام دنیا میں لائے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اس پروگرام پر چلایا اور پھر آہستہ آہستہ ان کو بین الاقوامی پروگرام کی طرف لائے، موسیٰ علیہ السلام کے قانون میں جہاں ضروری سمجھا گیا مناسب طور پر تبدیلی کر دی گئی اور اسی کا نام "انجیل" ہے۔

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ الْوَكْهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَأَجَلَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٥١﴾ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ۖ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٣﴾ وَمَكْرُوهًا وَمَكْرًا لِلَّهِ ط وَاللَّهُ خَيْرُ الْبَاكِينَ ﴿٥٤﴾

الشیعہ

ترجمہ: اور کہے گا اس کو پیغمبر بنی اسرائیل کی طرف بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانیاں لے کر تمہارے رب کی

طرف سے کہ میں بنا دیتا ہوں تم کو گائے سے پرندہ کی شکل پھر اس میں بھونک مارتا ہوں تو ہو جاتا ہے وہ اڑتا
 جانور اللہ کے حکم سے اچھا کرتا ہوں مادرِ زاد اپنے سے کو اور کوڑھی کو اور چلاتا ہوں مڑے اللہ کے حکم سے اور
 بتا دیتا ہوں تم کو جو کھا کر آؤ اور جو رکھ کر آؤ اپنے گھر میں اس میں نشانی پوری ہے تم کو اگر تم یقین رکھتے ہو۔ اور
 پتا بتاتا ہوں اپنے سے پہلی کتاب کو جو توریت ہے اور اس واسطے کہ حلال کردوں تم کو وہ چیزیں جو حرام تھیں تم پر
 اور آیا ہوں تہکے پاس نشانی لے کر تہا سے رب کی سوڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو بے شک اللہ ہے رب میرا اور
 رب تمہارا سو اس کی بندگی کرو یہی راہ سیدھی ہے پر جب معلوم کیا عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا کفر بولا کون
 ہے کہ میری مدد کرے اللہ کی راہ میں کہا حواریوں نے ہم ہیں مدد کرنے والے اللہ کی ہم یقین لائے اللہ پر اور تو گواہ
 رہ کہ ہم نے حکم قبول کیا۔ اے رب ہم نے یقین کیا اس چیز کا جو تو نے اتاری اور ہم تابع ہوئے رسول کے سو تو
 لکھ لے ہم کو ماننے والوں میں اور مکر کیا ان کافروں نے اور مکر کیا اللہ نے اور اللہ کا دواؤ سب سے بہتر ہے۔
 (۳۹) وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرٰئِيلَ

(۳۹) یعنی بنی اسرائیل کو مستقل قانون دینے والا ہوں، مِنْ رَبِّكُمْ اَلِیٰ اَخَذَ مِنْهُ قَدْرَتِ كَے اثر بتلائے جاتے
 ہیں کہ اللہ کا بندہ اللہ کے نام کی برکت سے یہ غیر (فطری) عادی باتیں دکھلا رہا ہے، وَ اُنَبِّئُكُمْ تہا راہی موجودہ
 استعداد میں اور آئندہ استعداد میں تم کو بتا دوں گا اور اب سرمایہ داری کو میں ختم کرنے آیا ہوں، جس قدر تم
 کھانے اور گھروں میں خزانے بتاتے ہو، اس کا حکم بھی دوں گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو صاف بتا دیا کہ
 کوئی دولت آسمانی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتی، وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُوسٰی علیہ السلام جو قانون
 لائے تھے اسی پر تمام انبیاء چلتے آئے تھے۔ یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس میں مناسب ترمیمیں
 زمانہ کی ضروریات کے لحاظ سے کر دیں، مَنْ اَنْصَارِيْ اِلٰی اللّٰهِ یعنی ایک جماعت پیدا کر دی۔

اِذْ قَالَ اللّٰهُ یٰعِیْسٰی اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَرَافِعُکَ اِلَیَّ وَمُطَهِّرُکَ مِنْ

الَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِیْنَ اَتَّبَعُوْکَ فَوْقَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اِلَی

یَوْمِ الْقِیَٰمَةِ ثُمَّ اِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ فَاَحْكُمْ بَیْنَكُمْ فِیْمَا کُنْتُمْ

فِیْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝۵۵

ترجمہ: جس وقت کہا اللہ نے اے عیسیٰ میں لے لوں گا تجھ کو اور اٹھا لوں گا اپنی طرف اور پاک کردوں گا تجھ کو کافروں
 سے اور رکھوں گا ان کو جو تیرے تابع ہیں غالب ان لوگوں سے جو انکار کرتے ہیں قیامت کے دن تک پھر
 میری طرف بے تم سب کو پھر آنا پھر فیصلہ کردوں گا تم میں جس بات میں تم جھگڑتے تھے ۝۵۵

طهارة في البهتانات كلها القرآن وجاعل الذين اتبعوك هم النصارى والمسلمون فوق الذين كفروا هم اليهود فهم مغلوبون الى يوم القيامة۔

(یعنی قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لگائے جانے والے تمام اتہامات کی تطہیر کر دی اور تیرے پیروکاروں (وہ نصاریٰ اور مسلمان ہیں) کو کافروں (وہ یہود ہیں) پر غالب بنادوں گا۔ چنانچہ وہ قیامت تک مغلوب ہو کر رہیں گے۔)

انجیل وغیرہ کے نامکمل ہونے کا کافی ثبوت یہی ہے کہ اس قسم کی روشن پیش گوئی کا انجیل وغیرہ میں کہیں ذکر تک نہیں ہے۔

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّصِيرِينَ ﴿٥٦﴾

ترجمہ: سو وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کو عذاب کروں گا سخت عذاب دنیا میں اور آخرت میں اور کوئی نہیں ان کا مددگار۔
اُس تنبیہ کی صداقت یہودیوں کی جو آج تک حالت ہے، اس سے اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے۔

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمُ وَاللَّهُ لَا

يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿٥٨﴾

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ

لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُتَرَدِّينَ ﴿٦٠﴾

ترجمہ: اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کام نیک کئے سوان کو پورا دے گا ان کا حق اور اللہ کو خوش نہیں آتے بے انصاف۔
یہ پڑھ سنا تے ہیں ہم تجھ کو آیتیں اور بیان تحقیقی ﴿۵۸﴾ جسے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک جیسے شاں آدمؑ کی بنایا اس کو مٹی سے پھر کہا اس کو کہ ہو جا وہ گیا حق وہ ہے جو تیرا رب کہے پھر تو مت یہ شک لانے والوں سے۔ ﴿۶۰﴾
﴿۵۷﴾ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔

ظالموں سے مراد عیسائی ہیں جنہوں نے قانون الہی کو توڑ ڈالا اور عیسیٰ علیہ السلام کے رتبہ کو بڑھا کر خدا کا بیٹا قرار دیا۔

﴿۵۹﴾ قَالَ لَهُ كُنْ اِلٰى آخِرَةِ۔ جس طرح آدمؑ کی پیدائش لفظ ”کُنْ“ سے کی اسی طرح عیسیٰ کی بھی لفظ ”کُنْ“ سے۔

۵۶
”قرآن نے
عیسیٰ پر الزامات
کی تطہیر کر دی
اور قیامت تک
نصاری اور مسلمانوں
کے غلہ کشوں کی“

۵۷
”یہودیوں پر عذاب
کی تنبیہ“

۵۸
”پیدا شد عیسیٰ
کی آدَمؑ کی پیدائش
سے“

سے کہ: الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ۔ اس پر بغیر کسی چون و چرا کے ایمان لے آنا چاہیے۔

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا
وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ

فَنَجْعَلَ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦١﴾

ترجمہ: پھر جو کوئی جھگڑا کرے تجھ سے اس قصہ میں بعد اس کے کہ آپ کی تیرے پاس خبر سچی تو تو کہہ دے تو بلا دیں ہم
اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جان اور تمہاری جان پھر التجا کریں ہم سب
اور لعنت کریں اللہ کی ان پر کہ جو جھوٹے ہیں ﴿۶۱﴾

﴿۶۱﴾ ثُمَّ نَبْتَهِلْ۔

یورپین مؤرخ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کو اپنی نبوت پر اس قدر ایمان تھا، کہ
آپ اس پر ہر قسم کا مباہلہ کرنے کو تیار تھے۔ ۱۰ ہجری میں نجران کی طرف سے نصاریٰ کا ایک وفد آیا
جس میں سامٹھ آدمی تھے اور ان کا سردار عبدالمسیح تھا جو نجران کا سردار تھا، آپ نے ان کو مسجد نبویؐ میں
ٹھہرایا۔ اس طرح آپ نے مذہبی آزادی کی بنیاد رکھی، جس کی مثال آج تک دنیا میں نہیں مل سکتی، اور آپ
نے ان کو دلائل سے ثبوت دیا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا بندہ اور اس کا نبی تھا، جب وہ دلائل
سے نہیں مانے تو آپ نے ان کو مباہلہ کی دعوت دی، انہوں نے اس پر غور کرنے کے لئے ایک دن کی
مہلت مانگی، دوسرے دن عبدالمسیح اور اس کے دو ساتھی آپ کے پاس آئے، اور کہا کہ انہوں نے فیصلہ
کیا ہے کہ وہ ان کے خلاف بددعا نہ کریں گے اور ہم کو نجران ہی میں مذہبی آزادی ملے، ہم آپ کی
حکومت کے ماتحت رہیں گے، آپ نے ان سے وعدہ کیا کہ بے شک وہ آزادانہ طور پر اپنے مذہب
پر قائم رہیں، اور یہ کہ ان کے اختیارات اور حقوق میں مداخلت نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی رسم و رواج میں
دخل دیا جائے گا، جب تک کہ وہ با امن اور سیدھی طرح رہیں۔

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾

ترجمہ: بے شک یہی ہے بیان سچا اور کسی کی بندگی نہیں ہے سوائے اللہ کے اور جو ہے وہی ہے زبردست حکمت والا ○

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ۔

یعنی یہ بیان سچ ہے اور اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ عیسیٰ اور آدمؑ تو صرف اس کے بندے تھے۔

۴

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾

فَإِنْ تَوَلَّوْا۔

ترجمہ: پھر اگر قبول نہ کریں تو اللہ کو معلوم ہیں فساد کرنے والے ﴿۶۳﴾
یعنی اس قسم کی صاف تعلیم دی جائے، اور پھر بھی اس پر عمل نہ کریں، اور اس کی قانون شکنی کریں،
اس قسم کے فسادی لوگوں کو اللہ اچھی طرح جانتا ہے۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ

إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ

دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

ترجمہ: تو کہہ اے اہل کتاب آؤ ایک بات کی طرف جو برابر ہے ہم میں اور تم میں کہ بندگی نہ کریں ہم مگر اللہ کی اور
شریک نہ ٹھہرا دیں اس کا کسی کو اور نہ بنادے کوئی کسی کو رب سوائے اللہ کے۔ پھر اگر وہ قبول نہ کریں تو
کہہ دو گواہ رہو کہ ہم تو حکم کے تابع ہیں ﴿۶۴﴾

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ۔

۴۸
"نصاری کے
دو گروہ"

(آغاز) اسلام کے وقت نصاریٰ دو گروہ تھے، ایک تورات پر عمل کرتا، دوسرا گروہ فلسفی خیالات کا منطق
وغیرہ سے ہر ایک کو قائل کرتا تھا، پہلا گروہ اول درجہ کا تھا، دوسرا درجہ دوم کا تھا، بعینہ ہندوستان میں علماء
کی جماعت اور سرسید احمد کی جماعت، غرض اہل کتاب کے اول گروہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔
تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ إِلَى آخِرَةٍ۔ حکومت میں بھی دستور ہے کہ جب ایک جماعت سے دوسری جماعت
بہتر پیدا ہو جائے تو کمزور جماعت اپنے سے افضل جماعت کے لئے جگہ چھوڑ دے، مسیح علیہ السلام نے
تواریخ کی ایک جماعت تیار کی ان کو تورات کی تعلیم دی، اب جب اس جماعت سے افضل ایک اور
جماعت (مسلم) پیدا ہو گئی، تو ان کو لازم ہے کہ اپنے سے افضل جماعت کے لئے جگہ دینی چاہتے تھے،
مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، اس لئے حکم ہوتا ہے آؤ ہم اور تم یعنی نصاریٰ کی جماعت اور مسلم جماعت ایک
بات پر متفق ہو جائیں، اور متحد ہو کر مشترکہ کام کریں، اور جس بین الاقوامی کام کے لئے مسیح علیہ السلام آئے
تھے، وہ سہرا انجام ہو جائے۔

۴۹
"انسانی خدمت
کرنے والی
جماعت کو غلبہ
ہوتا ہے"

أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ دونوں قومیں یعنی مسلم و اہل کتاب کے اساسی اصول یہ ہیں:-

- ① تورات و قرآن حکیم دونوں اس پر زور دیتے ہیں کہ انسان کو صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔
- ② شرک سے باز رہنا چاہیے، اس لئے اس ایک بات پر دونوں متحد ہو سکتے ہیں یہ دونوں کی مشترک

۵۰
"مسلم جماعت
اور اہل کتاب
ان کے ساتھ
ہیں"

بات ہے، اسے لے لیں، انہی الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کیولیس کو ۶ ہجری میں ایک چٹھی تحریر فرمائی، جو صحیح بخاری میں موجود ہے اور اس چٹھی کے الفاظ (جو اب دستیاب ہوئے ہیں) بعینہ بخاری کی حدیث کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔

(۳) وَلَا يَتَّخِذِ الْكَافِرُ كُمَانِي سُوْرَةُ الْبُرَاْةِ اِتَّخَذُوْا اٰخْبَارَهُمْ اِلٰى اٰخِرِهِ وَتَفْسِيْرُهُ فِي الْحَدِيْثِ اور مسلمانوں میں بھی جو اپنے عالموں اور پیروں کو یہی رتبہ دیتے ہیں وہ بھی اسی غلطی کے مرتکب ہیں، مگر جو بات دلیل سے تسلیم کرائی جائے یا جسے عقل سلیم تسلیم کرے، اس کے ماننے میں کوئی عذر نہیں ہے، فَإِنْ تَوَلَّوْاۤ اِلٰی یٰۤعِیْسٰی مِثْلَ مَا تُکْفِرُ بِکُمْ یٰۤاَهْلَ الْاٰثِمِیْنَ یعنی اسی مشترک بات پر متحد نہیں ہوئے، فَقُوْلُوْاۤ اِنَّمَا تَمْلِكُ اِلٰی یٰۤعِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ اَنْ یَّجْعَلَ لَکُمْ سُلٰتٰنًا یٰۤاَهْلَ الْاٰثِمِیْنَ ہم ان کو بھی نبی مانتے ہیں، ان کی تعلیم پر بھی عمل کرتے ہیں۔

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَاجُّوْنَ فِیْ اِبْرٰهِيْمَ وَاَنزَلَتْ التَّوْرٰةُ وَالْاِنْجِيْلُ

اِلٰی مَنْۢ بَعْدَہٗۙ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۶۵﴾ هَآنَتُمْ هَٰؤُلَآءِ حَاجَجْتُمْ فِیْمَا لَکُمْ

بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّوْنَ فِیْمَا لَیْسَ لَکُمْ بِہٖ عِلْمٌ وَاللّٰہُ

یَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۶۶﴾

ترجمہ: اے اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کی بابت اور توریت اور انجیل تو اتریں اس کے بعد کیا تم کو عقل نہیں۔
سنئے ہو تم لوگ جھگڑ چکے جس بات میں تم کو کچھ خبر تھی اب کیوں جھگڑتے ہو جس بات میں تم کو کچھ خبر نہیں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

مسلمانوں نے یہود و نصاریٰ کو دعوت دی کہ ہم مشترک بات میں متحد ہو جائیں، مگر عیسائی اس بات پر رضامند نہ ہوئے، اس لئے کہ وہ تو عیسیٰ کو ابن اللہ کا درجہ دیتے تھے، اب حکم ہوتا ہے کہ اگر اس بات پر متفق نہیں ہوتے تو چلو مرکزی طاقت کو تسلیم کر لو اس لئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو مسلمان، یہود، نصاریٰ سب مانتے ہیں، اور باقی تمام ادلو العزم انبیاء مثلاً اسحاق و یعقوب و یوسف و موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام یہ اور باقی انبیاء، حضرات انبیاء کی پیدا کی ہوئی سوسائٹی کے فرد تھے، ابراہیم پر اتفاق کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ان پر اور ان کی تعلیم پر مسلمان، یہود، نصاریٰ سب متحد ہو جائیں گے، مگر انہوں نے کہا کہ وہ تو یہودی (بنیال یہود) اور نصرانی (بنیال نصاریٰ) تھے، حالانکہ یہودی اور نصرانی کا لفظ تو ابراہیم کے بعد کا ہے وہ نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی، یہی حال آج کل تمام فرقوں کا ہے، شیعہ جب تک امام حسینؑ کو تسلیم نہ کرالیں، اور اہل سنت و الجماعت

۱۔ صحیح بخاری میں ہے قال ابوسفیان ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فاذا فيه يسوع الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم واسلم يؤتيك الله اجره مرتين وان توليت فعليك اثم اليريسيين ويا اهل الكتاب تعالوا الى اخرا ۱۲ (ملاحظہ ہو صحیح بخاری)

باب دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی الاسلام ص ۴۳ طبع دہلی۔ (ابوسفیان کہتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوا کر پڑھنے کا حکم دیا پیغام رسالت کے الفاظ یہ تھے شروع اللہ کے نام سے جو رحمن و رحیم یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہرقل شاہ روم کے نام سلامتی اسپر ہو جو ہدایت کا پیر رہے بعد محمد رسول اللہ میں تجھ کو اسلام کی طرف دعوت دینا ہوں۔ اسلام قبول کر کے تمام آفات سے محفوظ رہے گا اور اللہ تعالیٰ تجھ کو دہرا اجر عطا فرمائے گا اور اگر تو نے انکار کیا تو تمام رعایا کا دباں تیری گردن پر رہے گا اے اہل کتاب آؤ اس کلمہ کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہرائیں اور نہ ہم ایک دوسرے کو اللہ کے سوا اپنا رب بنائیں اور اگر تم کو اس سے انکار ہے تو تم گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو بلاغ مبین فی مکاتیب سید المرسلین ص ۱۰۲ تا ص ۱۲۲ طبع لاہور ۱۲

۲۔ ملاحظہ ہو آیت ۲۱ سورۃ برائۃ پناہ جس کا ترجمہ یہ ہے ٹھہرایا اپنے عالموں اور درویشوں کو خدا اللہ کو چھوڑ کر اور مسیح مریم کے بیٹے کو بھی اور ان کو حکم یہی ہوا تھا کہ بندگی کریں ایک معبود کی کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا وہ پاک ہے ان کے شریک بتلنے سے۔

۳۔ مولانا شبیر احمد عثمانی مذکورہ آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اُن کے علماء و مشائخ جو کچھ اپنی طرف سے مسئلہ بنا دیتے خواہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہہ دیتے اسی کو سند سمجھتے کہ بس خدا کے ہاں ہمارا اچھٹکارا ہو گیا۔ کتب سمارہ سے کوئی سروکار نہ رکھتا تھا، محض احبار و رہبان کے احکام پر چلتے تھے اور ان کا یہ حال تھا کہ غلط اسامی یا جاہی نانہ دیکھا اور حکم شریعت کو بدل ڈالا، جیسا کہ درنہن آیتوں کے بعد مذکور ہے پس جو منصب تشریع خدا کا تھا وہ علماء و مشائخ کو دے دیا گیا اس لحاظ سے انہوں نے عالموں اور درویشوں کو خدا ٹھہرایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عدی بن حاتم جب اعتراض کیا کہ احبار و رہبان کو رب تو کوئی نہیں مانتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی تشریح فرمائی اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بھی ایسا ہی منقول ہے حضرت شاہ عبدالقادر صاحب لکھتے ہیں عالم کا قول عوام کو سند ہے جب تک وہ شریعت سے سمجھ کر کہے، جب معلوم ہو کہ خود اپنی طرف سے کہایا طمع وغیرہ سے ہے پھر سند نہیں ۱۲ (ملاحظہ ہو تفسیر عثمانی ص ۲۴۸-۲۴۹ طبع رشیدیہ لاہور) ۱۲-ع-ق

جب تک امام ابو حنیفہؒ کو تسلیم نہ کرا لیں، مثلاً وہ دوسرے فرقوں کو مانتے ہی نہیں۔

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا

مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۹۲﴾

ترجمہ: نہ تھا ابراہیمؑ یہودی اور نہ تھا نصرانی لیکن تھا حنیف یعنی سب جھوٹے مذہبوں سے بیزار اور حکم بردار اور نہ تھا مشرک ﴿۹۲﴾

۹۲
”نصاری حضرت
ابراہیمؑ کے
متعلق علم نہیں
رکھتے تھے“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصاریٰ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بحث وغیرہ کرتے تھے اس لئے کہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تھوڑا علم تھا، مگر ابراہیمؑ علیہ السلام کے متعلق تو انہیں بھی کچھ علم نہ تھا، دَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ صابی، موحّد تھے۔ مگر ان میں رفتہ رفتہ بعض فرقے بُت پرست اور آتش پرست بن گئے تھے، ابراہیمؑ کا باپ آذر موحّد صابی جماعت سے تھا اور شہر کا رہنے والا جو دریائے فرات کے کنارے پر واقع تھا، صابی جماعت کا ایک حصہ ہندوستان میں اور دوسرا عراق میں اب بھی پایا جاتا ہے، غرض ابراہیمؑ تو صابی موحّد جماعت سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا والد بھی صابی موحّد تھا، حنیف وہ ہے جو ہر غلط بات کو ردّ کرے۔ اپنی فطرتِ سلیمہ سے ذرا سی شرک والی بات کو جھٹ پہچان لیتا ہے، اور جب اس کو یہ ثابت کر دیں کہ یہ خدا کا حکم ہے تو وہ اسے بلا تکلف مان لیتا ہے۔

إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا الذِّبِّيُّ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۹۳﴾

ترجمہ: لوگوں میں زیادہ مناسبت ابراہیمؑ سے ان کی تھی جو ساتھ اس کے تھے اور اس نبی کو اور جو ایمان لائے اس نبی پر اور اللہ والی ہے مسلمانوں کا۔

۹۳
”ابراہیمؑ کے
صحیح جانشین“

ابراہیمؑ علیہ السلام کے بعد اسحاق، یعقوب، موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام اس کے پیرو تھے، اور بنی اسرائیل کے بعد بنی اسماعیل یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے صحابہ، اب یہ تم سے زیادہ قابل اور ایماندار ہیں۔ اس لئے اے یہود و نصاریٰ تمہیں اپنے سے بہتر اور اعلیٰ جماعت کے لئے جگہ دینی پڑے گی۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ۔ قانونِ قدرت یہی ہے کہ ایک بھول کھلتا ہے اور پھر مڑ جھکا جاتا ہے، تو اس کی جگہ ایک نیا بھول کھلتا ہے۔ اسی طرح بہتر جماعت برسرِ اقتدار آئے گی، ان کو اللہ اپنی مدد و نصرت سے سرفراز فرمائے گا۔

۹۴
”اللہ بہتر جماعت
کو برسرِ اقتدار
مندانے“

وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا

يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٩﴾

ترجمہ: آرزو سے بعض اہل کتاب کو کسی طرح گمراہ کر دیں تم کو اور گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو اور نہیں سمجھتے ﴿٦٩﴾
وَدَّتْ طَائِفَةٌ

یہود و نصاریٰ کو چاہیے تھا کہ مشترک بات میں مسلمانوں سے مشورہ ہو کر مشترک کام کرتے، اور ایمانیت نے جو توحید کا سبق سکھایا تھا اسے دنیا میں پھیلاتے، مگر انہوں نے اسے تسلیم نہ کیا، بلکہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے پر مستعد ہوئے، مگر مسلمان تو ابراہیمی طریقہ پر سیدھے جا رہے ہیں، یہ گمراہ کرنے والے خود گمراہ ہو جائیں گے۔

۵۵
اہل کتاب کی
مسلمانوں کو
گمراہ کرنے کی
خوشی کبھی دیر
نہ ہوتی

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٧٠﴾

اے اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو اللہ کے کلام کا اور تم قائل ہو ﴿٧٠﴾

لِمَ تَكْفُرُونَ

ترجمہ: ۵۶

تم اقرار کرتے ہو کہ یہ نبی اور یہ کتاب سچی ہے، اور یہ نبی عرب کے لئے مبعوث ہوا ہے جو تمہاری کتاب اور تمہارے انبیاء پر بھی ایمان رکھتا ہے، جس طرح تم رکھتے ہو، مگر جب وہ تمہاری کتاب تورات و انجیل سے ثبوت دیتا ہے کہ وہ وہی نبی ہے جس کی بشارت تورات و انجیل دیتی چلی آتی ہے تو تم جھٹ انکار کر دیتے ہو۔

۵۶
اہل کتاب
کے کفر پر
تجسس

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧١﴾

اے اہل کتاب کیوں ملاتے ہو سچ میں جھوٹ اور چھپاتے ہو سچی بات جان کر۔

لِمَ تَلْبِسُونَ

ترجمہ: ۵۷

مسلمان تو اُمّی تھے، انہیں تورات و انجیل پڑھنی نہیں آتی تھی۔ اگر مسلمان کبھی اہل ہنود و یہود سے اُنے پیشین گوئیوں کا ذکر کرتے، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی بشارت تھی، وہ سرے سے اس کے منکر ہو جاتے، اور اسی طرح جھوٹ کو سچ میں ملا دیتے، یہ سلسلہ یہود و نصاریٰ تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ آج مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے کہ وہ بھی قرآن حکیم کی آیات کے معانی بیان کرنے میں اس جذبہ پر عمل کر رہے ہیں۔ مثلاً جہاد فرض تھا، مگر آج غیر ضروری قرار دیا جا رہا ہے اور اسی طرح غیر ضروری کو ضروری قرار دیا جا رہا ہے۔ یعنی اس طرح ضروری کو غیر ضروری اور غیر ضروری کو ضروری بنایا جا رہا ہے۔

۵۷
۱۵

وَقَالَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا

وَجْهَ النَّهَارِ وَآكْفَرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٧﴾

ترجمہ: اور کہا بعض اہل کتاب نے مان لیا جو کچھ اتر مسلمانوں پر دن چڑھے اور منکر ہو جاؤ آخری دن میں شاید وہ پھر جاویں ﴿۴۷﴾

وَالْكَفَرُ آخِرُهُ۔

یعنی شام کو مسئلہ کے کمزور پہلو پر بحث شروع کر دی، تاکہ مسلمان یہ سمجھیں کہ یہودی اس قدر عالم ہیں ان کو نہ یہب اسلام مطمئن نہیں کر سکتا، اس طرح ممکن ہے کہ بہت سے مسلمانوں کے قدم بھی لڑکھڑا جائیں۔

وَلَا تَوْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَنْ يُؤْتَىٰ

أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ

يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٨﴾ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٤٩﴾

ترجمہ: اور نہ مانیو مگر اسی کی جو چلے تمہارے دین پر، کہہ دے شک ہدایت وہی ہے جو اللہ ہدایت کرے اور سب کچھ

اس لئے ہے کہ اور کسی کو بھی کیوں مل گیا جیسا کہ تم کو ملا تھا یا وہ غالب کیوں آگئے تم پر تمہارے رب کے آگے

تو کہہ بڑائی اللہ کے ہاتھ میں ہے دیتا ہے جس کو چاہے اور اللہ بہت گنجائش والا ہے خبردار ﴿۴۸﴾

خاص کتاب ہے اپنی مہربانی جس پر چاہے اور اللہ کا فضل بڑا ہے ﴿۴۹﴾

﴿۴۸﴾ وَلَا تَوْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ۔

یعنی یہودیوں کو کسی نبی پر ایمان نہیں لانا چاہیئے جو قانون موسوی پر کاربند نہ ہو قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ
اللہ ہدایت تمہارے ٹھیکے میں نہیں آتی، اللہ جسے چاہے سیدھے راستہ پر چلائے، اَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ
کہتے تھے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اولوالعزم پیغمبر تھے، اس طرح کا اولوالعزم پیغمبر بھی وہ ہونا چاہیئے جس کے
متعلق اس نے بشارت دی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا کہ ”میں تیری ہی قسم کا ایک
نبی تیرے ہی بھائیوں سے اٹھاؤں گا اور میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔“ یہ وعدہ ضرور پورا ہونا چاہیئے
اور جو نبی اس طرح آئے اور وہ مثیل موسیٰ ہو، وہی اصل ہدایت دے سکتا ہے، لیکن اگر یہود و نصاریٰ کی
دلیل مان لی جائے کہ نبوت صرف بنی اسرائیل میں ہوگی جو ابراہیم کی اولاد میں سے تھے تو اس سے پیشین گوئی

یہودیوں کا
مذہبی عقیدہ
یہ ہدایت کا
اللہ ہے۔

یہودیوں کی
متعلق قدرت کی
دلیل مان لی جائے

ادھوری رہ جاتی ہے اس لئے کہ بنی اسماعیل بھی تو ابراہیمؑ کی نسل سے ایسے تھے جیسے بنی اسرائیل اور ابراہیمؑ نے جس طرح اسحاق (بنی اسرائیل) کی نسل کے لئے دُعا کی تھی اسی طرح اسماعیل (بنی اسماعیل) کی نسل کے لئے بھی کی تھی، **يُحَاجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ** اس کے معنی ہیں کہ وہ تم پر فخر مند ہوں، اس میں خوبی یہ ہے کہ مطلب

لے ملاحظہ ہو کتاب شمس تورات کتاب استثناء باب آت ۱۸ طبع لاہور ۱۲۰۴ ع۔ ق

بہت واضح کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قدر طاقتور اور عطا کرنے والا ہے کہ وہ اپنی بخشش سے نہ صرف ان (بنی اسرائیل) کو اس کی مانند (بنی) سے جیسا کہ بنی اسرائیل کو دیا گیا، لیکن وہ ان (بنی اسرائیل) کو ان پر فتح مند بھی کر سکتا ہے۔ یُخَصِّصُ بِرَحْمَتِهِ جس قوم میں رحمت کے چلانے کی استعداد دیکھتا ہے اس قوم پر رحمت کی بارش برساتا ہے۔

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِطَارٍ يُودِّعَ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ

إِنْ تَأْمَنَهُ بَدِينَارٍ لَا يُودِّعَ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ

بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمْنِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ

الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٥﴾

ترجمہ: اور بعض اہل کتاب میں وہ ہیں کہ اگر تو ان کے پاس امانت رکھے ڈھیر مال کا تو ادا کر دیں تجھ کو اور بعض ان میں وہ ہیں کہ اگر تو ان کے پاس امانت رکھے ایک اشرفی تو ادا نہ کریں تجھ کو گمراہی تک کہ تو رہے اس کے سر پر کھڑا یہ اس واسطے کہ انہوں نے کہا رکھا ہے کہ نہیں ہے ہم پر اُمتی لوگوں کے حق لینے میں کچھ گناہ اور جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر اور وہ جانتے ہیں ﴿۴۵﴾ یُودِّعُ إِلَيْكَ۔

یعنی وہ امین ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ خِيَانَتُ كَرْنِے والا ہے، ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يَسْتَلِمُونَ اس لئے کہ یہ سمجھ رکھا ہے کہ غیر کاماں مار لینا جائز ہے، اگر قوم خیانت کی طرف جھک پڑے تو نظام عالم قائم نہیں رہ سکتا، ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کو تعلیم دی گئی تھی کہ غیر مسلم کا مال مار لینا جائز ہے اور اسے مال غنیمت تصور کرتے تھے، اس طرح کئی دفعہ فرسٹ کلاس سے سفر کرتے وقت جب باہر نکلتے تو غیر مسلموں کا جس قدر مال ہاتھ آتا اڑا جاتے، اور گھر آکر اس میں سے پانچواں حصہ نکالتے، یہ بات ان کے مریدوں تک بھی پہنچی، انہوں نے بھی اسی طرح غیر مسلموں کا مال، مال غنیمت کے طور پر اڑانا شروع کیا، جب زیادہ شور ہوا تو پولیس نے نگہبانی کرنی شروع کی، تب انہیں معاملہ کی نزاکت معلوم ہوئی اور سب اس لغو حرکت سے باز ہوئے، یعنی وہ خیانت اس لئے کرتے ہیں کہ ان کا خیال ہے جو نصاریٰ یا یہودی نہیں اس کا مال مار لینا مباح ہے۔ موضع القرآن میں ہے کہ اللہ صاحب مسلمانوں کو سناتا ہے کہ جن کی یہ نیت ہے کہ پر ایمان ناحق کھانے کو یہ سہہ نالیاں، ہم کو غیر دین والوں کا مال کھانا امانت میں خیانت کرنی روا (جائز) ہے ایسے لوگوں کی بات دین کے مقدمہ میں کیا ہو سکتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی کافر عربی کا مال زور سے لینا روا ہے، لیکن امانت میں خیانت روا نہیں ہے۔

وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَالسَّخَطُ خُدا پر جھوٹ باندھتے ہیں، خُدا نے ان کو کہیں ایسا حکم نہیں دیا، موضح القرآن میں ہے، یعنی بے پڑھوں کو دغا (دھوکہ) دیتے ہیں اپنی عبارت بنا کر قرآن کی طرح پڑھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے۔

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٤٦﴾

کیوں نہیں جو کوئی پورا کرے اپنا قرار اور وہ پرہیزگار ہے تو اللہ کو محبت ہے پرہیزگاروں سے ﴿٤٦﴾

فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔

۱۵۲
”جو وعدہ کر دے
اسے پورا کر دے“

۱۵۲
بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ جو وعدہ کر دے اسے پورا کر دے! اس لئے کہ وعدہ وفا کرنے والے اور قانون کی پابندی کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ

لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا

يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٧﴾

ترجمہ : جو لوگ مول لیتے ہیں اللہ کے قرار پر اور اپنی قسموں پر تھوڑا سا مول ان کا کچھ حصہ نہیں آخرت میں اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ اور نہ نگاہ کرے گا ان کی طرف قیامت کے دن اور نہ پاک کرے گا ان کو اور ان کے واسطے عذاب ہے دردناک ﴿٤٧﴾

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ

خُدا کے نام پر لوگوں سے پیسے لیتے اور ان کو دھوکہ دیا ان کو سخت عذاب ہوگا۔

وَأَنَّ مِنْهُمْ لَفِرِيقًا يُقَالُونَ السِّتَنَّهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ

وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ

عِنْدَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٨﴾

ترجمہ : اور ان میں ایک فریق ہے کہ زبان مردہ کر پڑھتے ہیں کتاب تاکہ تم جانو کہ وہ کتاب میں ہے اور وہ نہیں کتاب

میں اور کہتے ہیں وہ اللہ کا کہا ہے اور وہ نہیں اللہ کا کہا اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں جان کر ﴿٤٨﴾

يَكُونُ السِّتَنَّهُمْ

۱۵۳
”دین میں مردہ
گوئی کی حالت“

۱۵۳
والسَّخَطُ طور پر دین میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ یہود میں اب استعداد ہی نہیں رہی

کہ وہ اپنے دین پر رہ سکیں۔

مَا كَانَ لِلْبَشَرِ أَنْ يُوتِيَهِ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ
لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّكُمْ بِنَاكُمْ

تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِنَاكُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٢٩﴾

ترجمہ: کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ اس کو دیوے کتاب اور حکمت اور پیغمبر کرے پھر وہ کہے لوگوں کو کہ تم میرے بندے ہو جاؤ اللہ کو چھوڑ کر لیکن یوں کہے کہ تم اللہ والے ہو جاؤ جیسے کہ تم سکھلاتے تھے کتاب اور جیسے کہ تم آپ بھی پڑھتے تھے اے ﴿۲۹﴾ مَا كَانَ لِلْبَشَرِ

عقل سلیم اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کتاب و حکمت و نبوت دے اور وہ لوگوں سے اپنی پرستش کرے، وَلَكِنْ كُونُوا اِلَیْهِ اَشْخَاصَ یعنی کتاب الہی کے مُعَلِّم یا حَکِیم یا انبیاء تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ حق پرست ہو جاؤ۔

وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمُلْكَ وَالنَّبِيَّانَ اَرْبَابًا اَيَا مَرْكُمُ

بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٣٠﴾

ترجمہ: اور یہ نہ کہے تم کو کہ ٹھہراؤ فرشتوں کو اور نبیوں کو رب کیا تم کو کفر سکھائے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو ﴿۳۰﴾ وَلَا يَأْمُرُكُمْ بِالْ

نہ وہ نبی اپنے آپ کو، نہ پہلے انبیاء کو، نہ ہی فرشتوں، نہ ہی فرشتہ سیرت انسانوں کو خدائی کا رتبہ دے گا۔ اَيَا مَرْكُمُ بِالْكُفْرِ یہ کب ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کے تابع رہو اور وہ تمہیں کفر کی دعوت دے، اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ کسی نبی نے بعد عیسیٰ کے اپنے پیروؤں کو یہ تعلیم کبھی نہیں دی کہ وہ اس کی پرستش کرے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہتے کہ اگر کوئی اس قسم کی دعوت دے تو وہ من جانب اللہ نہیں ہوگا، فرشتوں کا اس لئے ذکر کیا کہ جاہل عرب فرشتوں کی پرستش کرتے تھے۔

وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ

جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّمَّنْ لَكُمْ مِنْهُ نَبَأٌ وَإِنْ تَنْصُرُوهُ فَقَالَ

ءَاَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ أَصْرِي فَأَلَوْا أَكْذُوبًا قَالَ

فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٥﴾

ترجمہ: اور جب لیا اللہ نے عہد نبیوں سے کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا کتاب اور علم پھر آدے تہاے پاس کوئی رسول کہ سچا بتاؤے تہاے پاس آنے والی کتاب کو تو اس رسول پر ایمان لائے گے اور اس کی مدد کرو گے فرمایا کہ تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا عہد قبول کیا بھولے ہم نے اقرار کیا فرمایا تو اب گواہ رہو اور میں بھی تہاے ساتھ گواہ ہوں ﴿۸۵﴾

وَلَا أَخَذَهُمْ مِيثَاقًا غَيْرَ ذَٰلِكَ

جو نبی بھی دنیا میں آتا ہے اس سے پہلے اقرار لیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بعد میں آنے والے نبی کا اعلان کر جائے، ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام سب آخری نبی کے متعلق باری باری بشارت دیتے آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ میرا مثیل ایک نبی تم میں سے اٹھایا جائے گا، وہ صرف میرے الفاظ ہی بولے گا، اور جو کوئی اس کی آواز نہ سنے گا میں اس سے باز پرس کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب آنے والے کے متعلق پیش گوئی کی تو کہا کہ وہ تمہیں سچائی کی طرف لے جائے گا کیونکہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولے گا لیکن جو کچھ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا وہی کہے گا، (کتاب یوحنا انجیل) غرض یہ بشارت ہر نبی کے ذریعہ دی گئی اور جس طرح ہر نبی اپنی امت کو نبی آخر الزمان کے دین کو قبول کرنے کی دعوت دیتا رہا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو تعلیم دی، کہ وہ تمام انبیاء پر جو مختلف زمانوں میں مبعوث ہوئے ان سب پر ایمان لائیں۔

فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٨٦﴾

پھر جو کوئی پھر جائے اس کے بعد تو وہی لوگ ہیں نافرمان ﴿۸۶﴾

فَمَنْ تَوَلَّىٰ

ای بعد ہذا الہدایۃ الواضحة اس واضح ہدایت کے بعد اس سے زیادہ بد بخت کون ہے جو ہدایت سے پھر جائے اور یہی لوگ ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

۱۰۳
ہر نبی سے بعد
دلے کی بشارت
کا عہد و امان

۱۰۴
ہر نبی کی بشارت
اپنے نبی کی
نبیوں پر ایمان
کا حکم دیا

۱۔ اصل عبارت یہ ہے ”میں (خلوند) اُن کے لئے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اُس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اُسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لیکر کہے گا نہ سُنے تو میں ان کا حساب اُس سے لوں گا“
 ملاحظہ ہو تورات کتاب استثناء باب آیات ۱۸، ۱۹ - (ع - ق)

۲۔ جب وہ آئیگا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائیگا اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، ملاحظہ ہو انجیل کتاب یوحنا آیت ۳۱ طبع لاہور ۱۲ (ع - ق)

طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿۸۳﴾

ترجمہ: اب کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں سوا دین اللہ کے اور اسی کے حکم میں ہے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے خوشی سے یا لاچارگی سے اور اسی کی طرف سب پھر جاویں گے ﴿۸۳﴾

وَلَهُ اسْمُ الْحَمْدِ

تمام کائناتِ عالم اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے، اس آیت میں بتلایا جاتا ہے کہ اسلام بمعنی ”قانونی اطاعت“ کو قدرت کے ہر ایک کام میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے مالک کی طرف رجوع کرتی ہے اسلام کے مذہب کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے، غرض اس نظامِ عالم کو جو طاقت چلا رہی ہے اس کے دین کو قبول کرنا چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ فطرت کا مذہب ہے، ان آیات میں بتلایا گیا کہ یہود میں کام چلانے کی استعداد نہیں رہی، اگلی آیات میں بتلایا جائے گا کہ یہ استعداد اب مسلمانوں میں پیدا ہو گئی ہے، اور قانونِ فطرت یہی ہے کہ اپنے سے برتر کے لئے (یعنی اپنے سے افضل کے لئے) جگہ چھوڑنی چاہیے۔

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ

وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ وَمَا اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ

مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نَفَرَقْ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿۸۴﴾

ترجمہ: تو کہہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ ابراہیم پر اور جو کچھ اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور اس کی اولاد پر اور جو ملا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور جو ملا سب نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ہم جدا نہیں کرتے

ان میں سے کسی کو اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں ﴿۸۴﴾

لَا نَفَرَقْ بَيْنَ اَحَدٍ

مسلمانوں کی فراخ دلی اور عالی حوصلگی کی استعداد بتلائی جا رہی ہے کہ وہ سابقہ انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کی وسیع قلبی کی یہی نشانی ہے، وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ہم فقط خدا کے حکم کے تابع ہیں۔

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ

مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۸۵﴾

ترجمہ: اور جو کوئی چاہے سوا دین اسلام کے اور کوئی دین سوا اس سے ہرگز قبول نہ ہوگا اور وہ آخرت میں خراب ہے ﴿۸۵﴾

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

بین الاقوامی امت ہے،
سب سے بڑا
سب سے بڑا

۱۰۸
”قانونی اطاعت“
کاموں کی کائنات
عالم میں جاری
ہے
۱۰۹
”یہود حکومت
چلانے کی استعداد
نہیں تھی اور
مسلمانوں میں یہ
استعداد پیدا
ہوئی“

۱۱۰
”مسلمانوں کی
فراخ دلی“

یہی جماعت ہے جو اب کامیاب نکلے گی، اس لئے کہ ایک نبی کو ماننے والی جماعت اب بازاری نہیں ہے
جاسکتی اور اس جماعت کیساتھ جو کوئی ہوگا، وہ ضرور کامیاب ہوگا، اوپر کی آیت میں اسلام کی عالی حوصلگی
کا واقعہ بتلایا گیا، اب کہا گیا جو اس بین الاقوامی مذہب سے انکار کرے گا وہ ضرور خسارہ میں رہے گا۔

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوا اَنَّ الرَّسُولَ

حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾

ترجمہ: کیوں کر راہ دے گا اللہ ایسے لوگوں کو کہ کافر ہو گئے ایمان لا کر گواہی دے کر بے شک رسول سچا ہے اور
آئیں ان کے پاس نشانیاں اور اللہ راہ نہیں دیتا ظالم لوگوں کو **كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ الْقَوْمَ**

ملا
”جان بوجھ کر
تعلیم غلط سے
انکار پسندیت
سلب ہوجاتی ہے“

یہود و نصاریٰ کو علم تھا کہ عرب کی حالت حد سے زیادہ خراب ہونے کے باعث ان میں ایک
نبی کا آنا ضروری تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، یہود و نصاریٰ ان کو عرب کا نبی مانتے
تھے، مگر جب آپ نے بین الاقوامی نبی ہونے کے ثبوت تورات و انجیل سے دیئے، تو انہوں نے سرے
سے ہی آپ کا انکار کر دیا، حالانکہ پہلے آپ کو نبی تسلیم کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ
ہے کہ جس قوم نے جان بوجھ کر آپ کی تعلیم کا انکار کر دیا تو ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ کس طرح ہدایت دے گا،
جب کہ انہوں نے سرچشمہ سے سیراب ہونے سے ہی انکار کر دیا، غرض اس وقت مسلمان اپنی حالت پر غور
کریں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کو سچا مانتے ہوئے اس پر کاربند ہونے سے جی چراتے ہیں
تو پھر ان کو ترقی کا راستہ کون دکھائے گا، **وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ** اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ترقی کا راستہ نہیں
دکھاتا، بلکہ ان پر تو لعنت برس رہی ہے، یعنی یہ قوم چاہتی ہے کہ ہم پیغمبر کو بھی مانیں اور ہمارے ظلم کے
طریقے بھی جاری رہیں، تاکہ لوگوں پر ظلم کر کے اپنے لئے جا بجا دیں اور عزت و سرمایہ پیدا کرتے رہیں، مگر
آپ کی تعلیم سرمایہ داری کے بالکل خلاف ہے۔

۱۳
”اللہ ظلم قوم
کو ترقی کا راستہ
نہیں دکھاتا“

اُولٰٓئِكَ جَزَاؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ ﴿٨٨﴾

ترجمہ: ایسے لوگوں کی سزایہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی۔

۱۴
”حضور کی تعلیم
کا مقصد ظلم کا
خاتمہ اور عدل کا
قیام تھا“

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا مقصد ضعیف لوگوں سے ظلم کا دور کرنا اور عدالت قائم کرنی ہے اور
ظالموں اور بے جا ٹوٹنے والوں کو نیست و نابود کرنا ہے، تو جو اس تعلیم کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، اور لوگوں کو اس
کے قریب نہیں آنے دیتے، اور مخلوق الہی اس تعلیم و پروگرام کی تلاش میں سرگردان ہے، تو ایسے لوگوں
پر اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ یہ تعلیم تو مخلوق میں عام کرنے کے لئے تھی، اور وہ عام نہیں کرتے، ان پر ملائکہ

کی بھی لعنت ہے، کیونکہ حظیرہ القدس (بارگاہِ الہی کی جماعت) میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ انسانوں کی نجات اسی میں ہے اور جو شخص اس تعلیم کو جان کر لوگوں میں عام نہیں کرتا تو پھر ملا اعلیٰ کی اس پر لعنت بے گئی، اور لوگوں کی بھی اس پر لعنت ہے، کیونکہ لوگ ظلم ختم کرنے کے طریقہ کو تلاش کر رہے ہیں اور اس قوم کے پاس وہ راستہ خدا کا بتایا ہوا موجود ہے اور یہ نہیں بتاتے، تو تمام لوگوں کی اس پر لعنت ہوگی یہ انسانیت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔

خَلِيدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا الَّذِينَ

تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٨٩﴾

ترجمہ: ہمیشہ رہیں گے اس میں نہ ہلکا ہوگا ان سے عذاب اور نہ ان کو فرصت ملے مگر جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور

نیک کام کے توبے تک اللہ غفور رحیم ہے ﴿۸۹﴾

۱۱۵
دینا میں لعنت
کی سزا کا مقدمہ

لعنۃ کا مقصد ہے کہ اللہ ان سے عزت و آبرو و حکومت چھین لے گا، اور ان کی دشمن قوم کو دے دے گا وہ ان کو عذاب دیتی رہے گی، اور یہ عذاب و محکومیت کی بلا اور تکلیف کبھی ان سے کم نہ ہوگی۔ نہ ان کو کبھی ایک سال یا دو سال مہلت ملے گی، یعنی شب و روز یہ قوم تکالیف اور دنیا کی ذلت میں مبتلا ہے گی اور ہمیشہ رہے گی جب تک کہ **إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا** (وہ توبہ نہ کر لیں) اپنے کئے ہوئے فعل پر نادم ہو کر جتنا کام انہوں نے بگاڑا ہے اس کی اصلاح کریں، اور اس تعلیم و تربیت سے لوگوں کو مستفید کریں، یعنی اپنی ریاست و پیری مریدی کو چھوڑ دیں، آپس کے جھگڑوں کو چھوڑ دیں، اور اصل بنائے جھگڑوں کی ریاستوں پر ہے اس کو ترک کر دیں، اور مسکین بن کر مسکینوں کی اصلاح کریں۔

۱۱۶
مسلمین
سرمایہ داری کا
نام نشان نہیں

اسلام میں سرمایہ داری یعنی ملکیت زمین کا نام و نشان نہیں ہے۔ اس کے بعد جب اسلامیہ سلطنت ہندوستان میں ضعیف (کمزور) ہوئی، تو زمین پر مالکانہ تصرف ہونے لگے اور علماء و مشائخ و امیر زمین پر قبضہ کر کے غریب پر ظلم کرنے لگے، ہندوستان کی زمین خراجی ہے اور خراجی زمین بیت المال کی ہے، اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **أَرْضُ الْهِنْدِ مَوْقُوفَةٌ** ہندوستان کی زمین قیامت ہے اور قریب شاہ عبدالعزیز دہلوی کے فتاویٰ میں ہے اور اخبار زمیندار لاہور مورخہ ۱۳ جنوری ۱۹۳۵ء میں مضمون ایک انگریز کا نکلا ہے اس میں ہے کہ **سلاطین مغلیہ کے دور حکومت میں اسراء جدی اور آزاد و دسانہ تھے، کوئی نواب یا امیر ترکہ میں زمین حاصل نہیں کر سکتا تھا، اس لئے کہ تمام زمین بادشاہ کی ملکیت (یعنی بیت المال کی) سمجھی جاتی تھی۔ ایسی صورت میں یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی نواب یا امیر مرنے کے بعد اپنے وارث کے لئے کوئی جائیداد چھوڑ جائے، اس زمانہ میں امارت کے حصول کا انحصار زیادہ تر قابلیت پر تھا، پھر قابلیت بھی ایسی جس کے جوہر اعلیٰ**

۱۱۷
مغلیہ سلطنت
میں زمینداری
نظام کی حیثیت

فوجی عہدوں پر رکھ کر دکھانے پڑتے تھے، سرکاری عہدوں کی تنخواہیں غیر ممالک کے قابل ترین آدمیوں کیلئے جو ہندوستان میں اپنی قسمت آزمائے کی غرض سے ایک طویل سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے تھے، مقناطیسی کشش کا حکم رکھتی تھیں، یہ لوگ زیادہ تر ایران کے معزز گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، اس طرح مغلیہ دور کے سرکاری عہدہ داروں میں غیر ملکی عنصر غالب ہو گیا تھا، لیکن ترکوں، عربوں، ایرانیوں، افغانیوں اور ملکی ہندوؤں اور مسلمان سب کے باہم رفعت (ترقی) پر پہنچنے کے لئے یکساں مواقع حاصل تھے۔ ہندوؤں میں زیادہ راجپوت شہزادے اور راجہ مہاراجہ ہوتے تھے۔ ان مختلف النسل نوابوں، سرداروں اور راجوں کے اجتماع کا ایک فائدہ تو یہ تھا کہ دربار مغلیہ اس وقت مشرقی تمدن کا بہترین نمونہ پیش کرتا تھا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ خود امراء، رؤساء کی طاقت ایک خاص سطح پر قائم رہتی تھی۔

میں نے
مشرقی تمدن
کا بہترین نمونہ

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اَلِیْ اَحَدِهِمْ اَنْہوں نے نبی کی تعلیم کو سنا اور اس پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔

اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اٰیٰتِنَا مِنْهُمْ ثُمَّ اٰزَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تَقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ

وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّالُّوْنَ ۝۹

ترجمہ: جو لوگ منکر ہوئے، ان کو پھر بڑھتے ہوئے انکار میں ہرگز قبول نہ ہوگی توبہ، اور وہی ہیں گمراہ ۹۔

۱۱۹

منکر ہوئے
کی توبہ قبول
نہیں

مگر جس نے ایمان لانے کے بعد کام کرنے سے انکار کر دیا، یعنی پوری طرح سمجھ لیا کہ راستہ یہ ہے اور پھر منکر ہو کر اس کے خلاف کام کرنا شروع کیا، اور آگے بڑھتا گیا، تو اس کی گزشتہ توبہ تو بیکار ہو گئی (یعنی اعمالِ حسنہ) اور آئندہ بھی اس کو توبہ کا موقع حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو مخالفت میں کام کر رہا ہے، اس لئے اس کی توبہ کو اللہ تعالیٰ منظور نہیں کرتا۔

اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ

اَحَدِهِمْ مِّلُّ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوْ اٰتٰی بِهٖ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ

عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۝۱۰ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرٍ ۝۱۱

۹
ع
۱۱

ترجمہ: جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے کافر ہی تو ہرگز قبول نہ ہوگا کسی ایسے سے زمین بھر کر سونا اور اگرچہ بدلا دیوے

اس قدر سونا، ان کو عذاب دردناک ہے اور کوئی نہیں ان کا مددگار ۱۱

توبہ تو ندامت ہے جس سے اخلاق پر اثر پڑتا ہے، اور اخلاق اچھے پیدا ہوتے ہیں، مرنے کے بعد اخلاق درست کرنے کا موقع نہیں ہے، فَلَنْ يُقْبَلَ (یعنی جو لوگ کفر پر جمے رہے اور اسی حالت میں مر گئے تو ان سے زمین کے بھراؤ سونا بھی فدیہ اور بدلہ میں قبول نہیں کیا جائے گا) کیونکہ اس میں ترقی کی استعداد نہیں رہی، خرچ کرنا بے فائدہ ہے۔ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ فِي مَيْدَانِ الْحَشْرِ مِثْلَ هَؤُلَاءِ اَعْدَاءِ الْحَقِّ (اور میدانِ محشر میں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا جیسا کہ یہ لوگ حق کے دشمن ہیں) غرض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھا راستہ بتلا رہے ہیں مگر یہ کم بخت، لوگوں کو شک میں ڈال دیتے ہیں، ان کو سیدھے راستہ کی طرف نہیں آنے دیتے، ان کے لئے سوائے لعنت کے کیا ہے اور یہ کہ اس کو اس کی سزا دی جائے، جیسے ایک قافلہ سخت گرمی میں ٹھہلا ہو کر کسی چشمہ کی طرف آئے اور کوئی اور لٹھ لے کر ان کو پیاس نہ بھجانے دے، وہ اسی طرح جان بلب دم توڑ دیں تو کیا ایسے ظالم کے لئے جہنم کی گنجائش ہو سکتی ہے، وہ خواہ کتنی ہی دولت معاوضہ میں دے، وہ کام نہیں آئے گی۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۙ

ترجمہ: ہرگز نہ حاصل کر سکو گے نیکی میں کمال جب تک نہ خرچ کرو اپنی پیاری چیز سے کچھ اور جو چیز خرچ کرو گے سو اللہ کو معلوم ہے۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ

خدا کے راستہ میں خرچ کرنا درحقیقت اپنے نفس کو شائستہ کرنا ہے، نفوس میں بخل بدترین اخلاق میں سے ہے، آخرت میں ضرر رساں (نقصان دہ) صفت ہے۔ بخل کا قلب مرنے کے بعد مال کی محبت میں الجھا رہتا ہے۔ اس وجہ سے عذاب میں مبتلا رہتا ہے، انسان جب خیرات کا عادی ہو کر بخل کی صفت کو دل سے نکال دیتا ہے، آخرت میں اس کو بہت فائدہ پہنچتا ہے، جس طرح فرمانبرداری سے نفس میں خدا کی کبریائی پر اطلاع پانے کی صفت حاصل ہونے کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سخاوت سے دنیاوی اخلاق رذیلہ سے پاک ہونے کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ سخاوت فی الحقیقت ملکیت کے بہیمیت پر غالب ہونے اور ملکیت کے رنگ میں رنگے جانے اور اس کا حکم قبول کر لینے کا نام ہے، اور ان اوصاف پر نفس کو ان باتوں سے تنبیہ ہو جاتی ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے وقت مال کو خدا کے لئے خرچ کرے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی کی حالت میں ایک درہم کا صدقہ کرنا مرتے وقت سودرہم کے صدقہ کرنے سے بہتر ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ ایسے شخص کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بعد سیر ہونے شکم کے صدقہ دے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایسی چیز کا خرچ کرنا جس کی اس کو حاجت نہیں اور نہ حاجت ہونے

۱۲۱
”عالم کی سب سے
بڑی کمی کوئی
گنجائش نہیں“

۱۲۱
”انفاق فی سبیل اللہ
کا حکم اور فائدہ“

۱۲۲
”سخاوت کی
حقیقت“

١٦٥
 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئِنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ بِدِرْهَمٍ خَيْرَ لَهُ
 مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِائَةِ عِنْدَ مَوْتِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (شُكُوفَةٌ ١٦٥)

١٦٥
 عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ الَّذِي يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَيَعْتَقُ كَالَّذِي
 يُعْهِدُ إِذَا شَبَّحَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْدَّارِمِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحِيحَةُ (١٦٥)

کی توقع ہے پوری پوری سخاوت پر مبنی نہیں ہے، غرض جس آدمی نے اس جگہ موقع ہاتھ سے کھودیا، دنیا کی کوئی دولت اس کو نجات نہیں دلا سکتی، اس لئے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لئے انسان کو وہ چیز صرف (غرض) کرنی چاہیے جسے وہ سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، اس لئے حکم ہوتا ہے کہ نیکی کرنی ہو تو ابھی موقع ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ!

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْزِلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَاتُوا بِالْتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنَّ

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۹۴﴾

ترجمہ: سب کھانے کی چیزیں حلال تھیں بنی اسرائیل کو مگر وہ جو حرام کر لی تھی اسرائیل نے اپنے ادھر توریت نازل ہونے سے پہلے تو کہہ لاؤ توریت ادھر پڑھو اگر سچے ہو
كُلُّ الطَّعَامِ۔

اس کے متعلق سورہ انعام آیت ۱۴۵ میں ہے کہ ان کی بغاوت پر ہم نے ان کو سزا دی تھی۔ یعنی یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اپنے نفس پر نذر کے طور پر حرام کیا تھا نہ اپنی اولاد و اتباع پر یہود نے اس کو حرمت ابدی کا حکم دے دیا۔ یہ ان کی سینہ زدوری ہے۔ اچھی چیزیں اللہ حرام نہیں کرتا نہ ہی حکم دیتا ہے کہ اچھی چیزیں خیرات نہ کرو۔ تو یہ اعتراض دفع ہو گیا کہ انسانوں کو جو محبوب چیزیں وہ کیوں اوروں کو دی جائیں جب اللہ بھی عمدہ چیزوں کو حرام کر دیتا ہے اور لوگوں کو کھانے نہیں دیتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بزرگ نے نذر کے طور پر حرام کر دی تھی۔ اللہ نے حرام نہیں کی تھی وہ تو حکم دیتا ہے کہ اچھی چیزوں کو کھاؤ اور اللہ کی راہ میں دے۔

فَمِنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۹۵﴾

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۹۶﴾

ترجمہ: پھر جو کوئی جوڑے اللہ پر جھوٹ اس کے بعد تو وہی ہیں بڑے بے انصاف تو کہہ سچ فرمایا اللہ نے اب تابع ہو جاؤ دین ابراہیم کے جو ایک ہی کا ہو رہا تھا اور نہ تھا شرک کرنے والا۔

(۹۴) فَمِنْ أَفْتَرَى الْكَذِبَ

حقیقت میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاکباز ثابت کرنے کے لئے چند اچھی چیزیں اپنے اوپر حرام کر ڈالیں تاکہ لوگ ان کے معتقد ہو جائیں، اور اس وسیلہ سے ریاست پیدا کر کے لوگوں پر ظلم کریں۔
(۹۵) قُلْ صَدَقَ اللَّهُ یعنی اللہ نے تو سچ حکم دیا ہے کہ ابراہیمی ملت اختیار کرو۔ اس میں کوئی ظلم نہیں نہ اس

وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي تِلْكَ الْمَلِكَةِ

۱۲۳

”اللہ تعالیٰ
اچھی چیزیں
حرام نہیں کرتا اور
نہان کی سخاوت
سے دو گنا ہے“

۱۲۴

”جعلی ریاست
کے ذریعے
ظلم“
۱۲۵
”ابراہیمی ملت
میں کوئی ظلم کی
بات نہیں“

یہ آیت ہذا کا ترجمہ یہ ہے "اور یہودی پرہم نے حرام کیا تھا ہر ایک ناخن والا جانور اور گلے اور بکری میں سے حرام کی تھی ان کی چربی مگر حرم
 مکی ہمیشہ برسیا انٹریوں پر یا جو چربی کہ علی ہو ہڈی کے ساتھ یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی ان کی شرارت پر اور ہم پس کھتے ہیں" (سورۃ انعام آیت
 ۱۴۷) ع رقی

کو قبلہ رکھا تو مکہ میں اور کعبہ کو قبلہ کرتے ہو تو تم کیونکر ابراہیم کے وارث ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کے ہاتھ سے اول عبادت خانہ اللہ کے نام پر بھی بنا اور اس میں بزرگی کی نشانیاں اور خوارق ہمیشہ دیکھتے رہے ہیں، اصل مقام ابراہیم یہی ہے۔

قُلْ يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿۹۸﴾

ترجمہ: تو کہہ اے اہل کتاب کیوں منکر ہوتے ہو اللہ کے کلام سے اور اللہ کے روبرو ہے جو تم کرتے ہو ﴿۹۸﴾ لِمَ تَكْفُرُونَ۔

نہ ۱۳۳
”یہود کی بیعت اللہ کے بلائے میں ہٹ دھرمی“

یہود اس گھر کو متبرک مانتے ہیں مگر ہٹ دھرمی سے ادھر نہیں آتے، اگر وہ اس طرف آئیں تو انہیں ملت ابراہیمی کا صحیح راستہ ملے۔

قُلْ يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنۢ مِّنۡ أُمَّنٍ تَبِغُونَهَا عِوَجًا

وَأَنْتُمْ شُهَدَآءُ ۖ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۹۹﴾

ترجمہ: تو کہہ اے اہل کتاب کیوں رد کتے ہو اللہ کی راہ سے ایمان لانے والوں کو کہ ڈھونڈتے ہو اس میں عیب اور تم خود جانتے ہو اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کام سے ﴿۹۹﴾ قُلْ يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ۔

نہ ۱۳۸
”تورات میں یسوع کی عظیمت کا ذکر“

یہود و نصاریٰ اگر توریت و انجیل میں غور کریں تو انہیں معلوم ہو جائے کہ اس گھر میں آنا ضروری ہے، مگر وہ آیات کی غلط تاویل کر کے کچھ کا کچھ مطلب نکالتے ہیں، اور وہ لوگوں کو اس طرف نہیں آتے دیتے، تورات کے لفظ ہیں کہ ”خدا سینا سے نکلا ساعیر سے چمکا اور فاران سے ظاہر ہوا“ کوہ سینا کو موسیٰؑ سے اور کوہ ساعیر کو عیسیٰ علیہ السلام سے اور کوہ فاران کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے۔

(کتاب حقوق نبی)

وَأَنْتُمْ شُهَدَآءُ ۖ یہود کو یقین ہے کہ یہ گھر واقعی برکت والا ہے۔

يَٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم

بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ﴿۱۰۰﴾

ترجمہ: اے ایمان والو اگر تم کہا مانو گے بعض اہل کتاب کا تو پھر کر دیں گے وہ تم کو ایمان لائے پیچھے کافر۔

ابن ابی عمیرؓ نے فرمایا کہ یہی گھر ہے جس میں برکت رکھی گئی ہے اور جس کے حدود کے اندر ہر ایک کو امن ہے، اے مسلمانو! اب تم یہود کی باتوں کو چھوڑ دو! اپنے کام میں لگ رہو!

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ

يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

ترجمہ : اور تم کس طرح کافر ہوتے ہو اور تم پر پڑھتی جاتی ہیں آیتیں اللہ کی اور تم میں اس کا رسول ہے اور جو کوئی مضبوط پکڑے اللہ کو تو اس کو ہدایت ہوئی سیدھے رستہ کی ۝

۱۴۰
”مسلمانوں کی کامیابی سیدھا رستہ چلنے پر ہے۔“

تمہیں سیدھا راستہ دکھلا دیا گیا اس پر چلو گے تو کامیاب رہو گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَوُثِّنْ إِلَّا وَأَنْتُمْ

مُسْلِمُونَ ۝

ترجمہ : اے ایمان والو! ڈرتے رہو اللہ سے جیسا چاہیئے اس سے ڈرنا اور نہ مرلو مگر مسلمان ۝

۱۴۱
اتَّقُوا اللَّهَ

۱۴۲
”بین الاقوامی قانون تمہیں دیا گیا ہے، اس کی انتہا تک پابندی کرو، اور پابندی بھی مکمل طور پر مارتے دم تک اس پر ڈٹے رہو۔“

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ

كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ

عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

ترجمہ : اور مضبوط پھڑو رستی اللہ کی سب مل کر اور پھوٹ نہ ڈالو اور یاد کرو اللہ کا اپنے اوپر جبکہ تم آپس میں دشمن پھر الفت دی تھا اے دلوں میں اب ہو گئے اس کے فضل سے بھائی اور تم تھے کناک برادر۔

اگر تم کو ملے کہ ہر تم کو جہات ہی اسی طرح کھولنا ہے اللہ تم پر آئیں تاکہ تم راہِ باؤ (۱۲)

وَلَقَدْ قَرَأْتَ

۱۲۲
”جہل اللہ قرآن
ہے“

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا تَقْرَأُوا فِرْقَةً بِنْدِي مَتَّحْتِمْ اِخْتِيَارَ كِرْدَ - وَادَّكُوْا اِنْعَمَ اللّٰهُ اِسْلَامَ لَمْ
اگر تم کو ملا دیا، اب اگر تم پھر پھر سے پڑھو گے تو سمجھو کہ ملا نے والی طاقت یعنی اسلام تم میں نہیں ملا۔

۱۲۳
”فرقہ بندی مت
اختیار کر دو“

۱۲۴
”قرآن سنو
قبائل آپ کو
ملا دیا“

کَبَسْتُمْ مَّهَاجِرِينَ وَانصَارَ (کے قبائل و افراد) اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے سخت مخالف تھے، مگر
قرآن نے ان کو ملا دیا، وَأَنْتُمْ عَلَى شَفَلَةٍ اِیک دو سرے کی مخالفت کر کے تباہ ہو کر جہنم کی طرف جا رہے
تھے، یعنی جنگ کی آگ میں جا کر تمہاری تمام قوم تباہ ہو جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے
پہلے اہل عرب ایک دوسرے سے ہمیشہ برسرِ پیکار تھے، اسی طرح تمام ملک جنگ کی آگ سے تباہ و برباد ہو
یا تھا، بکر اور تغلب کی لڑائی جس کا نام جاہلیت کے اشعار میں ”حَرْبُ کَبُوسِ“ ہے، اس کی بنیاد یہ تھی کہ ایک
شخص کا اونٹ کھیت میں چلا گیا، کھیت والی عورت نے اسے مارا، اونٹ والے نے عورت کی چھاتی
کاٹ ڈالی، اس بات پر ۴۹۴ھ سے ۵۴۵ھ تک برابر لڑائی رہی، اول یہ لڑائی بنی بکر اور بنی تغلب میں
شروع ہوئی تھی، مگر رفتہ رفتہ عرب کے تمام قبیلے اس میں شریک ہو گئے تھے اور ابتداء سے انتہا تک
ستر ہزار آدمی مارے گئے، اسی طرح ”حَرْبُ دَارِ حِشْ عَرَبِ“ میں ۵۶۰ھ سے ۶۳۰ھ تک جاری رہی۔ دَارِ حِشْ
ایک گھوڑا تھا جو گھوڑ دوڑ میں آگے بڑھا چاہتا تھا کہ ایک شخص نے آگے بڑھ کر اسے بدکا دیا، اتنی سی بات
پر ایسی جنگ ہوئی کہ اس میں قبیلے کے قبیلے کٹ مرے اور اس لڑائی کا خاتمہ بالکل اس وقت ہوا جب
ان میں سے بعض قبیلے اسلام لائے، مولانا حالی کہتے ہیں (چند شعر عرب کی اس حالت میں ہیں) غرض عربی
لُفْت اور قرآن مجید میں نار یا آگ ہمیشہ جنگ کی نشانی ہوتی ہے، عرب ہمیشہ آگ جلاتے تھے، جس کا مطلب
یہ تھا کہ اعلانِ جنگ ہے تاکہ تمام قبیلے جمع ہو سکیں اس لئے لفظ نار کو ہمیشہ جنگ کے لئے استعمال کرتے
تھے، جیسا کہ سورۃ مائدہ آیت ۶۴ میں ہے کُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ - الخ (جب کبھی ان یہودیوں نے
جنگ کے لئے آگ جلاتی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بجھا ڈالا) اور ان کو مغلوب کر دیا) یہ زمین میں فساد پچاتے
ہیں اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے (فَأَنقَضَكُم مِّنْهَا مِنْ حَفَرَةٍ النَّاسِ) (یعنی دشمنوں نے
تمہیں لڑانے کی سعی کی لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس (لڑائی کے گڑھے میں جانے سے) چھڑا لیا) یعنی تم کو
متحد و متفق کر دیا کَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ تہیں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ قرآن کی تعلیم نے تمہیں اس رُتبہ پر پہنچایا کہ
آگ کے گڑھے میں گر نہ سہے بچے اور قانون پر عمل کر کے تم آپس میں متحد و متفق ہو گئے، جس دن تم
پھر اس گڑھے کی طرف گرنے لگو، سمجھ لو کہ تم قانونِ الہی پر کاربند نہیں رہے، یعنی تم مسلمان نہیں رہے۔

۱۲۵
”لُفْت اور قرآن
میں نار (آگ)
کا لفظ اکثر جنگ
کے لئے استعمال
ہوا“

وَلَسَنُفْنَكُم مِّنْ أُمَّةٍ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَكْفُرُونَ

عَنِ الشُّكْرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا

وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾

ترجمہ : اور چاہیے کہ ہم تم میں ایک جماعت ایسی جو بلائی ہے نیک کام کی طرف اور حکم کرتی ہے اچھے کاموں کا اور منع کریں بُرائی سے اور وہی پہلے اپنی مراد کو اور مدت ہو ان کی طرح جو متفرق ہو گئے اور اختلاف کرنے لگے

بعد اس کے کہ پہنچ چکے ان کو حکم صاف اور ان کو بڑا عذاب ہے ﴿۱۵﴾
آیت سمجھنے سے پہلے تین چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ مدرسہ، استاد، کتاب، اب بتلا دیا کہ بیت اللہ
بین الاقوامی تعلیم کا گھر ہے، تمہیں بہترین معلم حضور صلی اللہ علیہ آلہ وسلم عنایت کئے۔ بحرِ علوم کا خزانہ
قانون الہی قرآن کی صورت میں دیا گیا۔ ان تینوں کو مضبوطی سے تھامے رہو، آپ کسی فرقہ بندی کی یہاں
گنجائش نہیں، اپنے میں سے ایک بہترین جماعت کا انتخاب کر لو اور اس جماعت کے جو مرکزی کہلائے
گی مطیع رہو، اور اس کے ہر حکم کی تعمیل کرو، خلافت راشدہ کے زمانہ میں یعنی ابو بکرؓ و عمرؓ کے زمانہ میں یہی
کیفیت تھی، مرکزی جماعت کے ماتحت سب معاون تھے، اور اسی ایثار اور اسی مرکزی جماعت کی فرمانبرداری
اسلام اسی سرعت سے بڑھا جس کی مثال تاریخِ عالم میں ناپید ہے۔ اسی مرکزی جماعت کا کام یہ ہوگا کہ
امر بالمعروف میں وہ حکم دے گی، جب سے مسلمان مرکزی جماعت کو چھوڑ کر شخصی اطاعت میں لگ گئے،
فرقہ بندی میں پڑ کر برباد ہو گئے۔

﴿۱۶﴾ وَلَسَنُفْنَكُم مِّنْ أُمَّةٍ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَكْفُرُونَ
کرنے کو اور لوگوں کو دین کی بات کا تقیّد (پابند) رکھنے کو، تاکہ خلافت دین کوئی کچھ کام نہ کرے جو اس کام پر
قائم ہوں وہی کامیاب ہیں، اور یہ کہ کوئی کسی سے تعرض نہ کرے، کوئی کسی کا احوال نہ پوچھے، ہر کوئی جو چاہے
سو کرے کہ موسیٰ بدین خود و عیسیٰ بدین خود (کہ موسیٰ اپنا دین عیسیٰ اپنا دین پیش کرے) یہ راہ مسلمانوں کی نہیں
ہے۔ موضح القرآن میں ہے کہ جہاد اور امر بالمعروف کا جو حکم فرمایا یہ ظلم نہیں خلق پر بلکہ اس میں ان کی تربیت اور بھلائی ہے

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ

اَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٧﴾ وَأَمَّا

الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠٤﴾

ترجمہ: جس دن کہ سفید ہوں گے بعضے مُنہ اور سیاہ ہوں گے بعضے مُنہ سورہ لوگ کہ سیاہ ہوئے مُنہ ان کے ان سے کہا جائے گا کیا تم کافر ہو

گئے ایمان لا کر اب چکھو عذاب بدلہ اس کفر کرنے کا۔ (۱۰۶) اور وہ لوگ کہ سفید ہوئے مُنہ ان کے سو رحمت میں

ہیں اللہ کی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے (۱۰۷)

(۱۰۶) فَاَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ

۱۳۹

جو پارٹی بنا کر مرکزی جماعت کو توڑنے کی کوشش کریں ان کی یہ سزا ہوگی۔ وَاَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ اِلَى آخِرِهِ

۱۳۹

”مرکزی جماعت کو توڑنے کے لئے پارٹی بنانے والوں کی سزا“

۱۲ ملاحظہ ہو قرآن مجید مع مرقیہ القرآن طبع تاج کپنی ص ۱۲

۱۲ ملاحظہ ہو حوالہ مذکورہ ص ۱۲ (۶-ع-ق)

جو پارٹی اس غرض سے بنائیں کہ مرکزی کمین کو تقویت ہو ان کی یہ جزا ہے کہ مقابلہ کے وقت فتح یا ب اور
مُخرود ہوں گے۔

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٨﴾

ترجمہ: یہ حکم ہیں اللہ کے ہم سناتے ہیں تجھ کو ٹھیک ٹھیک اور اللہ ظلم کرنا نہیں چاہتا خلقت پر ﴿۱۰۸﴾

فَمَا لِّلَّهِ يُرِيدُ

اللہ نہیں چاہتا کہ بین الاقوامی پروگرام میں کسی قوم سے بے انصافی ہو، مگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو قوم
آگے بڑھنا چاہے، اسے تفوق (غلبہ) دیا جائے اور دوسری اقوام پر برتری کیا جائے۔

۱۵۱
”اللہ بین الاقوامی
پروگرام میں
انصاف قائم
کرنے والوں کا
غلبہ چاہتا ہے“

وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ تَرْجِعُ الْأُمُورَ ﴿١٠٩﴾

ترجمہ: اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہ ہے زمین میں اور اللہ کی طرف رجوع ہے ہر کام کا۔
وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ

اللہ کی حکومت تمام دنیا پر ہے، جو اس کے قوانین پر عمل کرے گا، اللہ اسے ہی برتری دے گا، کسی
خاص قوم کو برتری نہیں دی جائے گی، بلکہ قانون پر عمل کرنے والی قوم کو تفوق (غلبہ) دیا جائے گا، جس طرح
اللہ کی حکومت تمام دنیا پر ہے، اسی طرح اس نظام عالم کو چلانے کے لئے ایک مرکزی نظام کی ضرورت
ہے جو اپنے ماتحت نظام کو سمجھائے۔

۱۵۱
”تمام دنیا پر
اللہ کی حکومت
ہم نے کاغذاً“

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ

عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۖ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا

لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

ترجمہ: تم ہو بہتر سب امتوں سے جو بھیجی گئی عالم میں حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا اور منع کرتے ہو بُرے کاموں سے
اور ایمان لاتے ہو اللہ پر اور اگر ایمان لاتے ہیں اہل کتاب تو ان کے لئے بہتر تھا، کچھ تو ان میں سے ہیں

ایمان پر اور اکثر ان میں نافرمان ہیں ﴿۱۱۰﴾

سب سے بہتر جماعت دنیا میں وہ ہے جو خدا کے قانون کی پابندی کرے، اور اسے بلا عروہ رعایت چلائے۔
 اے مسلمانو! تم ایک اُمتی بدو (ان پڑھ دیہاتی) تھے، مگر قانونِ الہی کی پابندی سے تم نے اس قدر ترقی کی۔ صفت

کہ تم اب نظامِ عالم کو چلانے کے قابل بن سکے، اس لئے آج تمام دنیا کی بہترین اُمت ہو۔

لَنْ يَضُرَّكُمْ اِلَّا اَذًى طَوَّانٌ يُقَاتِلُكُمْ يُولُوْكُمْ اَلْاَدْبَارُ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ۝۱۱۱

ترجمہ: وہ کچھ نہ بگاڑ سکیں گے تمہارا مگر ستانازبان سے اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹھ دیں گے پھر ان کی مدد نہ ہوگی ۝۱۱۱
 تمہارا یہود وغیرہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لئے کہ تمہارے پاس مکمل قانون موجود ہے، اور اس کے مقابلے کا بین الاقوامی پروگرام دنیا کی کوئی قوم نہیں لاسکتی۔

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ اَيُّنَ مَا تَقِفُوا اِلَّا بِحَبْلِ مِّنْ اِلٰهِ وَحَبْلٍ

مِّنَ النَّاسِ وِبَاءُ وَغَضِبَ مِّنْ اِلٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمُسْكَنَةُ ذٰلِكَ

بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اِلٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْبِيََاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ

ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝۱۱۲

ترجمہ: ماری گئی ان پر ذلت جہاں دیکھے جائیں سوائے دستِ آویزِ اللہ کے اور دستِ آویزِ لوگوں کے اور کیا انہوں نے غصہ اللہ کا اور لازم کر دی گئی ان کے اوپر حاجتِ مندی یہ اس واسطے کہ وہ انکار کرتے رہے ہیں اللہ کی آیتوں سے اور قتل کرتے رہے ہیں پیغمبروں کو ناحق یہ اس واسطے کہ نافرمانی کی انہوں نے اور حد سے نکل گئے ۝۱۱۲
 ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ۔

اگر یہود اس پروگرام پر عمل نہیں کریں گے، اور اس کی مخالفت کریں گے، تو ان کے لئے سوائے ذلت کے اور کچھ بھی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے میں یہود بہت ذلیل ہو گئے، اب بین الاقوامی پروگرام دینے پر وہ اس پر عمل کرنے سے حالت کو دوبارہ سدھاہ سکتے تھے، مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا۔ اس لئے ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور ان کی حکومت چھین لی گئی۔ اور ان کی بجائے ایک بہترین قانون پسند قوم کو دی گئی۔

اِلَّا بِحَبْلِ اِلٰی آخِذَہُ یُوضِحُ الْقُرْآنَ مِیْنِ ۝۱۵۵ سوائے دستِ آویز یعنی یہود دنیا میں کہیں اپنی حکومت

بین الاقوامی پروگرام کی حامل جماعت کو کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔

یہودی ذلت کا سبب

مذہبی پابندی اور غیر انعام کی غلامی کی ذلت غضبِ الہی کا نتیجہ ہے۔

سے نہیں رہتے۔ بغیر دست آویز اللہ کے کہ یعنی اس میں تورات پر عمل کرتے ہیں اس کے طفیل سے پڑے ہیں اور بغیر دست آویز لوگوں کے یعنی کسی کی رعیت ہیں۔ اس کی پناہ میں پڑے ہیں۔ یعنی ایک نئی مذہب کی ان کے گلے میں ہے اور دوسری۔ سنی غیر اقوام کی حکومت کی، ایسی ذلت نتیجہ غضب الہی کا ہے۔

لَيْسُوا سَوَاءً مَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ

أَنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾

ترجمہ: وہ سب برابر نہیں، اہل کتاب ایک فرقہ ہے سیدھی راہ پر پڑھتے ہیں آیتیں اللہ کی راتوں کے وقت اور وہ

سجدے کرتے ہیں ﴿١١٣﴾

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ۔

یعنی ان میں چند آدمی ایسے بھی ہیں جو اس بین الاقوامی پروگرام پر ایمان رکھتے ہیں۔ بقیہ اس مضمون کی آیت الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ إِلَى آخِرِهِ جو اسی سورت میں (آگے آرہی ہے ملاحظہ ہو آیت ۱۳۴) میں ہے یعنی ایسے اخلاق والی جماعت بین الاقوامی تحریک کا مرکز بن کر کام چلا سکتی ہے۔

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ

مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾

ترجمہ: ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور حکم کرتے ہیں اچھی بات کا اور منع کرتے ہیں بُرے

کاموں سے اور دوڑتے ہیں نیک کاموں پر اور وہی لوگ نیک بخت ہیں ﴿١١٤﴾

وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ۔

یعنی وہ دوسروں کو بھی یہی نصیحت کرتے ہیں کہ تم اس پروگرام کے عامل بن جاؤ۔

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٥﴾

ترجمہ: اور جو کچھ کریں گے وہ لوگ نیک کام اس کی ہرگز ناقصی نہ ہوگی۔ اور اللہ کو خبر ہے پرہیزگاروں کی۔

کوئی قوم بھی ہو جو اس قانونِ الہی کی پابندی کرے گی اللہ اس کا معاوضہ ضرور دے گا۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ

ثَبِيثًا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٦﴾

ترجمہ: وہ لوگ جو کافر ہیں ہرگز کام نہ آویں گے ان کو ان کے مال اور نہ اولاد اللہ کے آگے کچھ اور وہی لوگ سہنے

والے ہیں آگ میں دوزخ کی وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے ﴿۱۱۶﴾

یعنی جس مکان کی بنیاد ہی ریت پر ہے، وہ کتنے دن سلامت رہے گا۔ اسی طرح منکرین جو عمل کرتے ہیں، ان کے نتائج عارضی ہیں۔

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ

أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۖ وَكَأَنَّهُمْ إِلَهُ

وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾

ترجمہ: جو کچھ خرچ کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں اس کی مثال جیسے ایک ہوا کہ اس میں ہو پالا جا لگی کھیتی کو اس قوم کی کہ انہوں نے اپنے حق میں بُرا کیا تھا۔ پھر اس کو نابود کر گئی اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں ﴿۱۱۷﴾

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ ۖ

یعنی ان کا خرچ اپنی دولت بڑھانے کے لئے ہے، اور مساکین پر ظلم کر کے مال جمع کرتے ہیں، اگر حقیقت دیکھا جائے تو یہ ظالم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، جب انقلاب آجائے گا تو مظلوم جماعت ان کو تباہ کر دے گی۔ انقلابات اقوام ان ظالم جماعتوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، جب ظلم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رہتی تو مظلوم جماعت اٹھ کر انقلاب کر دیتی ہے، جب تک قوم میں عدل و مساوات اور رواداری مضبوط پایہ پر ہوتی ہے تو اس قوم کی حکومت قائم رہتی ہے، مسلمانوں نے اپنے عہدِ عروج (دترقی) میں برابر عدالت و انصاف قائم کیا اور رواداری پر عمل کرتے رہے۔

نواب مرزا سمیع اللہ بیگ چیف جسٹس حیدر آباد دکن نے اپنی کتاب ”عہدِ اورنگ زیب“ میں کپتان ہمیلٹن کے حوالے سے شروع سترہویں صدی کے کچھ حالات لکھے ہیں جب کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی تجارت ہندوستان سے شروع ہوئی۔ اس زمانہ میں یورپ میں رومی کیتھک اور پروٹسٹنٹ عقیدوں کے گرد ہوں کے مینا

۱۵۶
”فکرین کی
کیساں ماری
۲۰

۱۵۷
”سرمایہ دارانہ
حکومتوں کی
امداد اور
انسانیت کے
نام خرچ کرنے
کی حقیقت
اور مثال“
۱۵۸
”انقلابات عالم
ظالم جماعتوں
کا نتیجہ ہمیشہ“
۱۵۹

۱۶۰
”مسلمان ہمد
۶۰۰
انصاف اور رواداری
کا پیکر کرنا“

اختلاف کے باعث سخت کشت و خون ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ سلطنت کے حکم کے مخالف عقیدہ رکھنے والے لوگوں کے بچوں کو زندہ جلا دینے کے واقعات پیش آتے رہتے تھے۔ چارلس ینگ نے اپنی کتاب میں اس کے بہت سے حوالے دیئے ہیں۔ اس کے برخلاف ہندوستان کے مختلف عقیدہ رکھنے والوں کو جب کپتان ہمیلٹن نے پُر امن زندگی بسر کرتے دیکھا تو اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، اس نے سندھ کے قدیم شہر ٹھٹھہ کی نسبت لکھا ہے کہ یہاں کا مسٹ مسلمہ مذہب اسلام ہے، لیکن تعداد میں اگر ہندو ہیں تو ایک مسلمان ہے۔ ہندوؤں میں مذہبی رواداری پورے طور سے برتی جاتی ہے۔ وہ اپنے برت (روئے) رکھتے ہیں اور تہواروں کو اسی طرح مناتے ہیں جیسے کہ اگلے زمانہ میں مناتے تھے جب کہ بادشاہت خود ہندوؤں کی تھی، آگے چل کر لکھتا ہے کہ پارسی بھی ہیں اور وہ بھی اپنے رسوم مذہب زردشت کے موجب (مطابق) ادا کرتے ہیں۔ عیسائیوں کو اجازت ہے کہ اپنے گرجے بنائیں، اور اپنے مذہب کی تبلیغ کریں۔ شہر سورت کے نسبت لکھا ہے کہ اس شہر میں تخمیناً (اندازاً) سو مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، لیکن ان میں کبھی کوئی سخت جھگڑے ان کے اعتقادات و طریقہ عبادت کے متعلق نہیں ہوتے، ہر ایک کو پورا اختیار ہے کہ جس طرح چاہے اپنے طریقہ کے مطابق اپنے معبود کی پرستش کرے۔

عقیدہ سلطنت کے زمانہ میں مسلمانوں میں مذہبی رواداری اور گورنمنٹ میں مذہبی رواداری کا خیال

ڈاکٹر ٹیلر ڈھاکہ کے متعلق اٹھارہویں صدی کے آغاز میں لکھتا ہے کہ ہندو مسلمان آپس میں با امن رہتے تھے، اور ان میں اکثر آبادی ایک حقّ استعما کرتے ہیں اور دونوں قوموں میں مذہبی بنابر پر کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ مسٹر والٹر ہمیلٹن نے بھی اس پُر امن حالت کا نام ہندوستان میں ذکر کیا ہے، اس نے ہندوستان (شمالی ہند) رنگ پور، مالابار، دکن، قلات (دار الحکومت بلوچستان) اور افغانستان کا ذکر مندرجہ ذیل عبارت میں کیا ہے۔ ہندوستان میں شمالی ہند اگرچہ مسلمانوں نے کئی صدیوں سے اس جگہ حکومت کی، مگر انہوں نے ہندوؤں کے رسم و رواج یا ان کے مذہبی عقائد میں کسی طرح تبدیلی نہیں کی، بلکہ مسلمان ان کے بزرگوں کا ادب کرتے تھے۔ رنگ پور دونوں مذاہب کے پیرو آپس میں نہایت پُر امن طریقہ سے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے بزرگوں کی عزت کرتے ہیں اور ان کے فیض حاصل کرتے ہیں۔

۱۹۱۱ء ہندوستان میں فرقہ پرستی کی کمی خود اپنی زبان

مالابار = جب پرتگیز مالابار میں آئے تو اس جگہ کا حاکم ہندو تھا، مگر اس کے ماتحت مسلمان پوری آزادی سے رہتے تھے۔

دکن = دونوں مذاہب کے لوگ اس جگہ دوستانہ طریقہ پر رہتے تھے۔

افغانستان = برہمن کابل میں کثرت سے پائے جاتے ہیں وہ زیادہ پشاور سے آئے ہیں اور آڑھتی، تاجر، بنکرز، سنار اور غلہ فروش کے کام وہ کرتے ہیں، ”کابل“ حکومت ہندوؤں کی بہت خاطر داری سے دلجوئی کرتی ہے، ان کے معابد (عبادت خانوں) میں ان کو عبادت کرنے کی پوری آزادی ہے، مگر جب ہندوستان میں انگریز حکومت آگئی، تو حکمران جماعت کے بعض افراد نے حکومت کی جو پالیسی اختیار کی وہ مندرجہ بالا پالیسی سے مختلف تھی۔ ان میں دو خیال کے اصحاب تھے۔ ایک وہ جو ہندوستان کی بہبودگی کو انگلستان کی بہبودی سمجھتے تھے،

اور دوسرے اپنے فوری نفع کو آئندہ کے نفع پر ترجیح دیتے تھے، اور حکومت میں اس خیال کے لوگوں کا غلبہ حاصل ہو گیا، ۱۸۵۷ء میں کارنل ٹکس نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں ہماری حکومت کے ہر مہینے نو لاکھ روپے غنائی تعلقات سے واسطہ رکھتا ہو یا عدالتی و حربی نظم و نسق سے، یہ اصول ہمیشہ بقدر نظر رکھنا چاہیے کہ "تفرقہ گراں دو اور حکمرانی کرو"۔ سر جان پینارڈ جو پنجاب کونسل کا منسٹر ممبر تھا، اس نے لکھا ہے کہ "ہندوؤں، مسلمانوں کے درمیان عام مخالفت برطانیہ کے عہد میں شروع ہوئی، ہم سے پہلے وہ نہایت تسلی و صفائی سے رہتے تھے، اور سچ تو یہ ہے کہ اگر ان دونوں قوموں کے درمیان مخالفت پیدا کرنے میں ہم کامیاب نہ ہوتے تو یہاں تکون قائم نہ ہو سکتی اور نہ ہی برقرار رہ سکتی، غرض کہ جان پینارڈ کے اس قول سے بڑھ کر اس امر کی اور کیا شہادت ہو سکتی ہے کہ ہندو مسلم تنازعات انگریزی عملداری میں شروع ہوئے، سر جان پینارڈ کے قول کی تائید میں صد ہا تاریخی واقعات پیش کئے جاسکتے ہیں، جن میں سے ایک بطور نمونہ کے یہ ہے کہ جب احمد شاہ ابدالی سے مرہٹوں کی لڑائی ہوئی تو مرہٹوں کا توپ خانہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھا، توپ خانہ ایسی اہم چیز تھی کہ اس پر لڑائی کا تمام تردد اور مدافعت چنانچہ آج تک انگریزوں نے اپنے توپ خانہ کو ہندوستان کی ہوا بھی نہیں لگنے دی۔

اس مذہبی رواداری کا نتیجہ تھا کہ اہل یورپ ہندوستان میں آکر اطمینان سے رہتے، جب کہ ان کے اپنے وطن میں مذہبی اختلاف کی بنا پر زندہ جلا دیا جاتا تھا، ہندوستان میں مختلف مذہبوں اور عقیدوں کے لوگ رہتے تھے آبادیوں میں مثل عزیزوں اور رشتہ داروں کے امن کے ساتھ یکجا رہتے تھے، مگر جس بے نرمی کے ساتھ انگریزوں نے

سکھانوں کی ایک مخصوص جماعت نے ذاتی اقتدار اور منافعت کیلئے ہندوستان کی اس عظیم قومی مانت کو منتشر کیا جس کی نیلے نیلے شکل سے ہندوستان نے اب دیکھنا ہے کہ ہندوستان کی مختلف قومیں مذہبی عناد کی بنیاد پر یکے پر یکے جنگ آ رہی تھیں، مگر یہاں تک کہ جب فوجوں میں بغاوت شروع ہوئی تو ہر مقام کے سپاہی اپنی پھاڑی میں آگ لگا کر برباد کر رہے تھے، دہلی کے معزول و مظلوم بادشاہ کی طرف دوڑ پڑے، یہ سپاہی بہار تک سے آئے تھے، ان میں ہر مذہب و ملت کے ہندوستانی تھے، ہندو سپاہی بہادر شاہ کی "بجے پکارتے تھے، غرض سب کے سب بلا تفریق مذہب معزول و مظلوم مسلمان بادشاہ کے گرد جمع ہو گئے، اس واقعہ سے یہ بھی ظاہر ہے کہ جو ظلم و ستم اور جبر و تعدی کچھلی سلطنتوں سے منسوب کی جاتی ہے وہ نہ صرف غلط ہیں بلکہ حالت اس کے برعکس تھی، ورنہ بادشاہ سے رعایا کی اس قدر کر وید مانع (محبت) کہ جبکہ اس کی سلطنت جاتی رہی تھی کوئی وجہ نہ تھی۔ لارڈ اسٹیزا گورنر جنرل ہند نے ۱۸۵۷ء میں ڈیوک آف ولنگٹن کو چٹھی لکھی تھی کہ "میں اس عقیدہ سے چشم پوشی نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں کی قوم ہماری دشمن ہے، اس لئے ہماری حقیقی پالیسی یہ ہے کہ ہم ہندوستان کی رضا جوئی کرتے رہیں۔ اس قسم کے خیالات سے معلوم ہوتا ہے کہ لارڈ اسٹیزا کی قسم کے انگریز اس قدر کمزور تھے کہ مسلمانوں جیسی خود دار اور آزاد جمیعت پر حکومت نہ کر سکتے تھے۔ انہیں چونکہ اپنی قوت پر مجبور نہ تھا اس لئے اپنی حفاظت کی غرض سے ہندوؤں کو گانٹھنے پر مجبور ہوئے، اس قسم کی پالیسی کو لارڈ آلف سائمن گورنر جنرل نے ۱۸۵۵ء کو ایک یادداشت میں لکھا تھا کہ

”نفاق ڈال کر حکومت کرنا، دمیوں کا اصول تھا اور یہی اصول ہمارا بھی ہونا چاہیے۔“

اور واقعہ یہ ہے کہ اسی خیال کی جماعت انجام کار غالب آئی اور نفاق کے بارہ میں ہندوستان کی وہ حالت ہو گئی جو ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہے، نفاق پھیلانے کے اصول پر عملدرآمد کرنے کے لئے غالباً سب سے اول اسکولوں کے لئے ایسی تارخیں انگریزی اور اردو میں لکھائی گئیں، جن میں مسلمان بادشاہوں کے مذہبی تعصبات اور مظالم کے حالات درج کئے، اور جس قوم نے کم و بیش آٹھ سو سال ہندوستان میں حکومت کی، اور حکومت کے بعد رعایا کے دلوں پر ایسا گہرا نقش چھوڑا کہ غدر کے باغی پُرانی سلطنت مٹ جانے کے بعد بھی برائے نام بادشاہ کے گرد جمع ہو گئے، ایسی قوم کی مشکل سے کوئی خوبی اسے تارخوں میں دکھلائی گئی، اس موجودہ نظام سلطنت (ہند) کے متعلق لارڈ میکالے نے لکھا ہے کہ زمانہ سابق میں جس طرح زور دار اور با اثر لوگوں کو افیون کے پوست پلا کر کاہل اور پست ہمت اور بد عقل بنا دیا جاتا تھا ہمارا نظام سلطنت اسی طرح اہل ہند کو بے کار کر دے گا، چنانچہ اس نظام کے قائم ہونے کے وقت ہندوستان دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند ملک تھا، اس کی دولت لازوال سمجھی جاتی تھی، اور وہ دنیا کا بارغِ اہم بنا ہوا تھا۔ یہاں کی اخلاقی حالت اس اعلیٰ پایہ پر پہنچی تھی کہ ڈاکو اور ٹھگ جھوٹ بولنے پر موت کو ترجیح دیتے تھے، اور آج دو سو سال میں یہ ملک اپنے درجہ سے گر کر افلاس کے اعتبار سے نمبر اول پر آ گیا ہے۔

۱۶۴
”نفاق پھیلانے میں انگریزوں کے حربے۔“

۱۶۵
”لارڈ میکالے کا اپنے نظام سلطنت کے نتائج بد کے متعلق تبصرہ۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ

خَبَالًا ۚ وَذُؤَامًا عَنَتُمْ قَدْ بَدَأَ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۖ وَمَا تَخْفَىٰ

صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾ هَآئِهِمْ

أُولَٰئِكَ يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ۚ وَإِذَا الْقَوْمُ قَالَُوا آمَنَّا ۖ

وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَلَيْكُمْ إِلَّا نَامِلًا مِّنَ الْغَيْظِ ۖ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ۚ

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١١٩﴾ إِن تَسْسِكُمُ حَسَنَةٌ تَّسُوهُمْ ۖ وَ

إِن تَصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوا بِهَا ۚ وَإِن تُصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرَّكُمْ

كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾

ترجمہ : اے ایمان والو نہ بناؤ بھیدی کسی کو اپنوں کے سوا وہ کمی نہیں کرتے تمہاری خرابی میں ان کی خوشی ہے تم جس قدر تکلیف میں رہو نکلی پڑتی ہے دشمنی ان کی زبان سے اور کچھ مخفی ہے ان کے خی میں وہاں سے بہت زیادہ ہے، ہم نے بتا دیئے تم کو پتے اگر تم کو عقل ہے سن لو تم لوگ ان کے دوست ہو اور وہ تمہارے دوست نہیں

اور تم سب کتابوں کو مانتے ہو اور جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو کاٹ کاٹ کھاتے ہیں تم پر انگلیاں غصہ سے تو کہہ مرو تم اپنے غصہ میں اللہ کو خوب معلوم ہیں دلوں کی باتیں اگر تم کو ملے کچھ بھلائی تو بُری لگتی ہے ان کو اور اگر تم پر پہنچے کوئی بُرائی تو خوش ہوں اس سے اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو کچھ نہ بگڑے گا تمہارا ان کے فریب سے بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے بس میں ہے (۱۲۰)

(۱۱۸) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ لَا تَخْذُوا

۱۶۶
”مرکزی جماعت
کو مضبوط
کرنا قانون“

مسلمانوں کی مرکزی جماعت ہے۔ اس کے ممبر مختلف ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ممبر کفار سے دوستی کرے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، اور اگر کفار یہ کوشش کریں اس طرح مسلمانوں کو فائدہ پہنچا کر یعنی اسے شخصی فائدہ پہنچائیں تو اس ممبر کو ان سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ اس کے لئے واجب ہے کہ وہ تمام جماعت کا فائدہ دیکھے، اس لئے کفار کی خفیہ کیٹی کی کوشش تو یہی ہوگی کہ اسے فائدہ پہنچا کر اسے مرکزی جماعت کی کیٹی سے نکال لیں۔ اسی طرح دوسرے ممبران کو بھی نکال لیں۔ اسی طرح اس مرکزی جماعت کو تباہ کر کے مسلمانوں کو زک پہنچائیں، مسلمانوں کی حکومت ہندوستان میں اسی طرح برباد ہو گئی کہ کبھی میر محمد دشمن سے ملتا ہے، کبھی میر حفضر، اور کبھی نظام حیدر آباد، سلطان فتح علی مرحوم والی میسور کے خلاف مدد دیتا ہے اور کبھی نواب محمد علی والی کرناٹک، نتیجہ کیا ہوا۔ نہ کرناٹک کا نواب رہا نہ میر حفضر، نہ ہی بنگال نہ میسور ساز رخیز علاقہ مسلمانوں کے پاس رہا، حتیٰ کہ نادار نظام کے علاقہ بھی یکے بعد دیگر علاقے لیتے لیتے اسے ایک محدود چھوٹے سے حلقہ کے اندر بند کر دیا۔ غرض اس میں بتلایا گیا کہ کفار سے اگر دوستی کروں حیث القوم اجتماعی تو کم فائدہ دیکھو، اپنے شخصی فائدہ سے باز رہو۔ موضع القرآن میں ہے کہ اکثر منافق بھی یہود میں تھے اور اس جگہ لفظ مِنْ دُونَكُمْ آیا ہے، یعنی اگر رکن جماعت میں رہ کر ان سے ملو تو اس میں کوئی حرج نہیں یعنی ان سے ملو اور جو بات چیت ہو وہ فوراً اپنی مرکزی کیٹی کے رد ہو کر پیش کر دو اور اگر اپنی جماعت سے بالا بالا ہی کفار سے سمجھوتہ کر دو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔

۱۶۷
”مرکزی جماعت
میں رہ کر کفار
سے میل جول ہو
سکتا ہے۔“

۱۶۸
”قرآن میں مرکزی
کیٹی کا ذکر“

اس جگہ مرکزی طاقت کو مضبوط کرنے کا قانون بتلایا گیا۔ اس مرکزی کیٹی کا ذکر سورہ توبہ آیت ۱۱۱ اور سورہ الحشر آیت ۹، ۱۱ میں بھی ہے۔

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۲۱﴾

ترجمہ : اور جب صبح کو نکلا تو اپنے گھر سے بٹھلا نے لگا مسلمانوں کو لڑائی کے ٹھکانوں پر اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔
وَإِذْ عَدَدُوهُ

۱۶۹
”جنگِ احد“
بہشتی لشکر کی

یہ جنگِ احد کے واقعات کا ذکر ہے۔ صحیح ابوسفیان نے تین ہزار فوج کی جمعیت میں مدینہ پر چڑھائی کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ لیا تو اکثر کی رائے شہر میں رہ کر لڑنے کی تھی مگر بعض

۱۔ ان آیات کے تحت موضح القرآن میں دو نائدے مذکور ہیں پہلا نائدہ آیت ۱۱۸ کے بعد یہ ہے ”مسلمانوں کو چاہیے کہ کافروں سے اور منافقوں سے دوستی نہ کریں وہ ہر طرح دشمن ہیں“ دوسرا نائدہ آیت ۱۲ کے بعد کہ اکثر منافق یہودی میں تھے اس واسطے ان کفار کے ساتھ ان کا ذکر بھی فرمایا (یعنی کسی مسافر دشمن سے بھی دوستی نہ لگاؤ) ۱۲ (ع-ق)

۲۔ آیت یہ ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِأَخْصَانِ الْآيَةِ۔ (ترجمہ) اور جو لوگ قبیم ہیں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اور مدد کرنے والے اور جو ان پیرو ہوئے نیکی کے ساتھ اس راہی ہو ان سے اور وہ راہی ہوئے اس سے ۱۲ (سورہ توبہ آیت ۱۲) (تفسیر عثمانی ص ۲۱۲)

۳۔ آیت ۹ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِثُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ الْآيَةِ اور آیت وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ الْآيَةِ ہے دونوں کا ترجمہ یہ ہے (اور جو لوگ جگہ پکڑ رہے اس گھر اور ایمان میں ان سے پہلے سے وہ محبت کرتے ہیں اس سے جو وطن چھوڑ کر آئے ان کے پاس اور نہیں پاتے اپنے دل میں تنگی اس چیز سے جو مہاجرین کو دی جائے اور مقدم رکھتے ہیں ان کو اپنی جان سے اور اگرچہ ہو اپنے اوپر نائدہ اور جو بچایا گیا اپنے جی کے لئے اس سے تو وہی لوگ ہیں مراد پانے والے ۹) اور واسطے ان لوگوں کے جو آئے ان کے بعد کہتے ہوئے اے رب! بخش ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے داخل ہوئے ایمان میں اور تر رکھ ہمارے دلوں میں بے ایمان والوں کا۔ اے رب! تو ہم سے نرمی والا ہر امان ۱۰) (از تفسیر عثمانی ص ۲۱۲) (ع-ق)

نوجوان کہنے لگے کہ یہ عار ہے بلکہ ہم میدان میں مقابل ہوں گے، آخر یہی مشورہ مقبول ہوا، آپ ایک ہزار آدمی کی جمعیت میں باہر نکلے جن میں سے ایک تنہائی عبداللہ بن ابی کے ماتحت تھی۔ وہ ایک تنہائی آدمیوں کو لے کر مدینہ میں واپس آگیا، مسلمانوں نے دشمنوں کو شکست دی، مگر مسلمانوں کے پچاس تیر انداز جن کو مورچے پر کھڑا کیا گیا تھا وہ نادانی سے اپنی جگہ چھوڑ کر ٹوٹ میں شامل ہو گئے، دشمن مسلمانوں پر دوبارہ ٹوٹ پڑے، جو اس وقت پر اگندہ حالت میں تھے، انہیں نقصان پہنچا کر میدان جنگ سے چلے گئے، اس جنگ میں نہ مسلمان غالب رہے نہ ہی قریش مکہ۔

إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتٌ مِّنْكُمْ أَن تَفْشَلُوا وَاللَّهُ وَلِيُّمَآءٍ عَلَى اللَّهِ

فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾

ترجمہ: جب قصد کیا دو فرقوں نے تم میں سے کہ نامردی کریں اور اللہ مددگار تھا ان کا اور اللہ ہی پر چاہیے بھروسہ کریں مسلمان ﴿۱۲۲﴾ اِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتٌ۔ مطلب یہ ہوا کہ جب بُزدلی کے آثار دیکھے جائیں تو انہیں سمجھانا چاہیے۔

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾

ترجمہ: اور تمہاری مدد کر چکا ہے اللہ بدر کی لڑائی میں اور تم کمزور تھے، سو ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم احسان مانو۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ۔

یہ فتح اس لئے ہوئی کہ ان کا انتظام نہایت کمال کا تھا، فَاتَّقُوا اللَّهَ، قانونِ الہی کی پابندی کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبَدِّلَ اللَّهُ رِبَّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ

مِّنَ السُّلَيْكَةِ مُنْزَلِينَ ﴿١٢٤﴾

ترجمہ: جب تو کہنے لگا مسلمانوں کو کیا تم کو کافی نہیں کہ تمہاری مدد کو بھیجے رب تمہارا تین ہزار فرشتے آسمان سے

اترنے والے۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ۔

اخلاقی کمزوری کو دور کر کے ان میں طاقت و جوانمردی بھردی جائے تو یہ قوتِ ملکی (فرشتوں کی سی) ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو سوائے اپنے رب کے کسی دوسرے پر اعتماد نہیں رہتا، ایک کمزور انسان ہے وہ اپنی کمزوریوں سے بخوبی آگاہ ہے، وہ عاجزی سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ

بُزدلی کے آثار دیکھنے پر سمجھانے کا حکم

۱۔ استقامت الہی کی پابندی پر مدد و اعانت ۲۔ فتح بعد کے سبب

۳۔

۱۔ انسانی طاقت میں قوتِ ملکی کی کمی ۲۔ بخوبی آگاہی

اسے تقویت دلی دینے کے لئے اپنی طرف سے مدد دیتا ہے، یعنی اس کی اخلاقی کمزوری کو دور کر کے اس کی بجائے دلیری و جرأت دیتا ہے، اس کے متعلق سورۃ انفال آیت ۱۷ میں مفصل ذکر ہے۔ آیت ۱۷ میں ہے وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ إِلَىٰ آخِرَةٍ۔ یعنی فتح تو صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی سے اگلی آیت، اس مضمون کو زیادہ واضح کرتی ہے۔

۱۶۴
”فرشتوں کے بھیجنے کا مطلب“

اذ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسُ إِلَىٰ آخِرَةٍ۔ غرض اس سے مدعا یہ تھا کہ میدان جنگ میں مسلمانوں کی حالت کو مضبوط کر دیا جائے۔ اس بیان کی تصدیق اگلی آیت سے بھی ہوتی ہے۔

اذ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ إِلَىٰ آخِرَةٍ۔ غرض اس طرح مسلمانوں کے دلوں کو تقویت دی گئی، اور ساتھ ہی کفار کے دل پر دہشت ڈالی، اور اس طرح فرشتوں کے بھیجنے کا مطلب پورا ہوا، اس طرح مسلمانوں کی تھوڑی سی جماعت نے دشمن کی تین گنا طاقت کا کچھ مرزبانی دیا، بعض علماء کا خیال ہے کہ فرشتوں کو اصل صورت میں دیکھ سکتے ہیں، مگر بہت عرصہ کے بعد۔ بعض کا خیال ہے کہ انسان اپنے خیال کے مطابق فرشتوں کو متمثل (مثالی شکل میں) دیکھتا ہے جیسے پانی گلاس میں، اگر گلاس کا رنگ سُرخ ہے تو پانی بھی سُرخ دکھائی دے گا، اگر سبز ہے تو سبز۔

۱۶۵
”فرشتوں کو دیکھنے کے متعلق علماء کی آراء“

بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّنْ خَوَافِهِمْ هَذَا يُبَدِّلُكُمْ رَبُّكُمْ

بِخُصَّةٍ أَلَا فِي مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿۱۷۵﴾

۱۷۵

ترجمہ: البتہ اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو اور وہ آئیں تم پر اسی دم تو مدد بھیجے تمہارا رب پانچ ہزار فرشتے نشان دار گھوڑوں پر۔ اِنْ تَصْبِرُوا وَاذْلَعُوا تَتَّقُوا قانون کو لازمی طور پر پورا کرو! اس آیت میں فرشتوں کی مدد کا تیسری بار ذکر آیا ہے۔ اس دفعہ تمام قبائل قریش کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو تہس نہس کرنے کے لئے ٹوٹ پڑے۔ یہ جنگ احزاب کا واقعہ ہے۔ جب کہ دس ہزار آدمیوں نے مدینہ پر یک لخت حملہ کر دیا، اس قدر عظیم الشان فوج کو صرف ایک ہزار مسلمانوں کا شکست دینا واقعی قدرتِ خداوندی تھی۔

۱۷۶
”فرشتوں کی مدد کا تیسری بار ذکر جنگ احزاب کے متعلق ہے“

وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا

مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿۱۷۶﴾

ترجمہ: اور یہ تو اللہ نے تمہارے دل کی خوشی کی اور تاکہ تسکین ہو تمہارے دلوں کو اس سے اور مدد ہے صرف اللہ ہی کی طرف سے جو کہ زبردست ہے حکمت والا ﴿۱۷۶﴾

فرشتوں کا ذکر صرف تمہارے مضبوط اور دلیر بنانے کے لئے کیا، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالٰی
تو اسے مدد دے گا جو اس طرح اپنا دل مضبوط کرے۔

لَيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ﴿١٢٤﴾

ترجمہ: تاکہ ہلاک کرے بعضے کافروں کو یا ان کو ذلیل کرے تو پھر جاویں محروم ہو کر۔

لَيَقْطَعَ طَرَفًا

۱۲۴ جنگ احد میں مشیت ایزدی تمام کفار کو ہلاکت کرنے کی نہیں تھی

اگرچہ کفار کا مقصد جنگ سے مسلمانوں کو تباہ کرنا تھا، مگر اس جگہ بتلایا کہ مشیت ایزدی کفار کو جنگ میں تباہ کرنے کی نہیں تھی، بلکہ ان کے ایک حصہ کو تباہ کرنا مقصود تھا، اس طرح جب ان کے سردار مارے گئے تو باقی خود ہی ناامید ہو گئے، اس جنگ سے مکہ کی واپسی کے رستہ میں ان کا زبردست سردار خالد بن ولید مسلمان ہو گیا۔

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٢٥﴾

ترجمہ: تیرا اختیار کچھ نہیں یا ان کو توبہ دیوے خدا کے تعالیٰ یا ان کو عذاب کرے کہ وہ ناحق پر ہیں۔

لَيْسَ لَكَ

۱۲۵ انسان ہونے کے باعث آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے لئے سزا کے خواہاں تھے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاف طور پر بتلایا جاتا ہے کہ آپ کا اس معاملہ میں کوئی دخل نہیں، کیونکہ اگرچہ وہ ظالم ہیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، اس میں شک نہیں کہ وہ سزا کے مستحق ضرور ہیں، مگر انسان کے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر غالب ہے کہ ممکن ہے وہ معاف کرے، نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے، اور انتہائی قوت اور اختیار اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يُغْفِرُ لِمَن يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ

مَن يَّشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٦﴾

ترجمہ: اور اللہ ہی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کہ زمین میں ہے بخش دے جس کو چاہے اور عذاب کرے جس کو چاہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ

۱۲۶ اے رسول تیرا اس میں کچھ اختیار نہیں اللہ جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے سزا دے، ان کے گناہ

(جرم) حد سے زیادہ ہیں، اور وہ سزا کے مستحق ہیں، لیکن اللہ کی ذات غفور و رحیم ہے، وہ جسے چاہے بخش دے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! کھاؤ سود دونے پہر دونا اور ڈر اللہ سے تاکہ تمہارا بھلا ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۖ

۱۸۱

”جنگ اور
حرمت سود کی
آیت میں لفظ

جنگ کی مثال میں روپیہ کی بہت ضرورت ہے اور سود سے روپیہ پیدا ہو سکتا ہے، اور مسلمانوں میں جو انوں کی قلت نہیں تھی، فقط نفقات اور روپیہ کی قلت تھی، تو ایسے وقت ربام (سودی کاروبار) کی طرف خیال آنا ضروری ہے جیسے یہود روپیہ پیسہ ربام (سود) سے پیدا کر رہے تھے، تو یہاں کہہ دیا گیا کہ ربام سے بچو کیونکہ ربام ایک آگ ہے یعنی ربام کھانے کے سبب سے تم بُزِ دل ہو جاؤ گے، اور تمہارے دل سے رحم چلا جائے گا، پھر بین الاقوامی حکومت آپ لوگ قائم نہیں کر سکتے، اسی طرح جنگی اخراجات کے لئے سود پر روپیہ پیسہ لینا بھی حرام ہے، مسلمانوں کی حکومتوں کی تباہی کی بھی نشانی تھی کہ انہوں نے قرض سود پر روپیہ لیا، اور اس طرح غیر ملکی لوگوں کو ان کے معاملات میں دخل دینے کا موقع مل گیا، اور اس طرح مسلم حکومتیں برباد کر دی گئیں۔ یہود میں ربام پر مال لینا اور دینا عام تھا تو اس بُرائی سے بچنے کے لئے مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ یہود کی بُرائیوں میں نہ پڑیں، جن میں سے ایک سود خواری تھی، جس نے یہود کے اخلاقی پہلو پر ایک کاری ضرب لگائی تھی۔

غرض اُحد کی جنگ کے بعد مسلمانوں کو جنگی تیاری کے لئے روپیہ کی ضرورت پڑی اور یہود کے پاس روپیہ تھا، وہ سود پر دیتے تھے، اور سود کا معاملہ دینا اور لینا دونوں اللہ تعالیٰ نے بند کر دیئے، تو ضرور اب مسلمان اپنی سعی سے روپیہ پیدا کریں گے، یہ حکمت تھی۔

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾

اور بچو اس آگ سے جو تیار ہوئی کافروں کے واسطے ﴿۱۳۱﴾

ترجمہ:

وَاتَّقُوا النَّارَ ۖ

۱۸۱
”مسلم حکومتوں
کی تباہی کا
سبب سود
پر قرض“

سود ایک آگ ہے اس سے بچو اور اگر تم اس بُری عادت میں پڑ گئے تو تباہ ہو جاؤ گے۔

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾

اور حکم مانو اللہ کا اور رسول کا تاکہ تم پر رحم ہو ﴿۱۳۲﴾

ترجمہ:

۱۸۲
جنگ احد
کے نقصان
کا باعث

جنگ احد کے نقصان کا باعث مورچہ مہموڑ کر رسول کی نافرمانی تھی۔ قریش مکہ کی قتل آور فوج جو مکہ کو واپس ہانے لگی تھی، مورچہ کو خالی دیکھ کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی، اسی طرح بہت سے مسلمان شہید ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مجروح ہوئے۔

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ضًا

أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۝

ترجمہ ۱ اور دوڑدوڑ بخشش کی طرف اپنے رب کی اور جنت کی طرف جس کا عرض ہے آسمان اور زمین تیار ہوئی ہے واسطے پہنیزگاروں کے (۱۸۳) وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ ۝

۱۸۳
کفار کو
مشد کرنے
ممانعت

یہ خوبی نہیں کہ کفار کو مشد (مہموڑی شکل) کیا جائے مگر شرافت اس بات کی مقتضی ہے کہ دشمن کو فتح کے بعد اس کے جرم کی نوعیت پر سزا دی جائے، اُمد کے میدان میں کفار کے مشد کرنے پر صحابہ کا خیال تھا کہ ہم فتح پانے پر دوگنا مشد کریں گے۔ یہ آیت اس کا رد معلوم ہوتی ہے، اُعدتُ لِلْمُتَّقِينَ قانونِ الہی کا بھی یہی مدعا ہے اور قانونِ الہی کے عامل کے لئے جنت ہے۔

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظَّيْنِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ

عَنِ النَّاسِ ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً

أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرِ الذُّنُوبَ

إِلَّا اللَّهُ ۖ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

ترجمہ ۱ جو نیکو کرتے ہیں سراء میں اور تکلیف میں اور دبا لیتے ہیں غصہ اور معاف کرتے ہیں لوگوں کو اور اللہ پابنا ہے نیکی کرنے والوں کو اور وہ لوگ کہ جب کر بیٹھیں کچھ کھلا گناہ یا بُرا کام کریں اپنے حق میں تو یاد کریں اللہ کو اور بخشش مانگیں اپنے گناہوں کی اور کون ہے گناہ بخشنے والا سوا اللہ کے اور اڑتے نہیں اپنے کئے پر اور وہ جانتے ہیں (۱۸۴)

”جنت کا
مستحق بننے
والے اخلاق“

۸۵
”اگر قانون پر
زور سارے
معاذ بنیں“

فیه بیان امور لیتحق بها الانسان الجنة (اس میں ایسے امور کا بیان ہے جن کے سبب انسان جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔) یعنی غریبوں کی مدد مستقل عادت ہونی چاہیے، تنگی و فراخی دونوں حالت میں۔
وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظُ اِلَىٰ آخِرِهِ اِذَا قَانُونَ ^{۱۸۵} پر زور پڑ رہی ہو تو اس کو معاف نہیں کیا جاسکتا، اگر ان کی ذات پر حملہ ہے تو اسے معاف کر دیتے ہیں، حضرت علیؓ کا مشہور واقعہ ہے کہ دشمن کے سامنے عین جنگ کی حالت میں جب اس پر قابو پایا تو اس نے آپؐ پر مٹھوک دیا، تو اس وقت فوراً اس کو چھوڑ دیا، اس نے وجہ دریافت کی، تو فرمایا کہ میں اللہ کے راستہ میں تجھ سے جنگ کر رہا تھا، مگر تیرے مٹھوکے سے مجھے غصہ آیا، تو اسی حالت میں جنگ کرنے میں میری ذاتی غرض بھی ہے اس لئے میں پیچھے ہٹ گیا ہوں اور آپ کے صاحبزادے امام حسینؓ کا ذکر ہے کہ یعنی غلام سے (ذاتی نقصان ہو جانے پر درگزر کیا، بلکہ اس کو آزاد کر دیا)

اُولٰٓئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ

تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِينَ ﴿۱۳۷﴾

ترجمہ : انہی کی جزاء ہے بخشش ان کے رب کی اور باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ ان باغوں میں اور کیا خوب مزدوری ہے کام کرنے والوں کی ﴿۱۳۷﴾

اُولٰٓئِكَ جَزَاؤُهُمْ

ان اخلاق والے لوگوں کے لئے دنیا و آخرت دونوں جگہ جنت ہے۔

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌۭ فٰسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَاَنْظُرُوْا كَيْفَ

كَانَ عٰقِبَةُ الْمُكْذِبِيْنَ ﴿۱۳۸﴾

ترجمہ : ہو چکے ہیں تم سے پہلے واقعات مسو پھرو زمین میں اور دیکھو کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا ﴿۱۳۸﴾
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ

اگر نیک بن کر لوگوں سے بُرائی کے کام چھوڑ دو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا، اور اگر اس سبق سے تم سے پہلے بہت امتیں گزری ہیں، دنیا میں پھرو اور دیکھو کہ ان کا کیسا حشر ہوا۔

۱۸۶
”تاریخ سے
سبق لیں“

هٰذَا بَيٰٓانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۳۹﴾

ترجمہ: یہ بیان ہے لوگوں کے واسطے اور ہدایت اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کو (۱۳۸)

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ

یہ کتاب بین الاقوامی قانون واضح طور پر بتلاتی ہے، پھر کام کرنے کا رستہ دکھاتی ہے اور عدالت پر کاربند ہونے والی جماعت کے لئے ایک وعظ (نصیحت) ہے جس سے نصیحت پذیر ہوتے ہیں۔ غرض تمہیں سیدھا رستہ بتلادیا گیا اس پر چلو گے تو کامیاب رہو گے۔

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ إِنْ يَسْسِكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ

شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝

ترجمہ: اور مست نہ ہو اور نہ غم کھاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو اگر پہنچا تم کو زخم تو پہنچ چکا ہے ان کو بھی زخم ایسا ہی اور یہ دن باری باری ملتے رہتے ہیں ہم ان کو لوگوں میں اور اس لئے کہ معلوم کرے اللہ جن کو ایمان ہے اور کرے تم میں سے شہید اور اللہ کو محبت نہیں ظلم کرنے والوں سے (۱۳۹)

(۱۳۹) وَلَا تَحْزَنُوا

علیٰ الہزیمۃ (یعنی تم شکست پر غم نہ کھاؤ!) کیونکہ جن کے دل مضبوط ہوتے ہیں، اللہ پر ان کا پورا بھروسہ ہوتا ہے، وہی دنیا میں اعلیٰ مرتبہ حاصل کرتے ہیں اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ پابند قانون ۱۳۹ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا الْخِیَاطِ ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ میدان جنگ میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، مگر باوجود اس کے وہ قتل گاہ میں آتا ہے اور شہید ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کا ایمان باللہ کس قدر مضبوط ہے کہ قتل دیکھ کر قتل گاہ کی طرف بڑھا چلا جا رہا ہے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ تمہارے آدمی شہید کرانے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تمہارے آدمی شہید کرے ظالموں سے ہمدردی رکھتا ہے بلکہ اس میں تمہارا امتحان منظور ہے کہ کون کون آدمی ثابت قدم رہتے ہیں۔

وَلِيُخَصَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُمَحِّقَ الْكَافِرِينَ ۝

ترجمہ: اور اس واسطے کہ پاک صاف کرے اللہ ایمان والوں کو اور مٹا دیے کافروں کو (۱۴۰)

ترجمہ:

۱۳۸
قرآن کی تین
خصوصیات
۱) واضح بین الاقوامی
قانون

۲) درست دعا عمل
۳) عدل پسندی
۴) یکساں پنہون

۱۳۹
ایمان کی آزمائش

وَلِيْمَحْصَ اللّٰهُ

ہر ایک آدمی اور ہر ایک قوم کی آزمائش ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر کھوٹے کھرے کی تمیز نہیں ہو سکتی، تم پر جو یہ مشکل وقت آن پڑا ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ تم کو نہ ہار دے، سچے مسلمانوں کو منافقین سے علیحدہ کر دے۔

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ

جَاهِدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿۱۳۲﴾

ترجمہ: کیا تم کو خیال ہے کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں اور ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے جو لڑنے والے ہیں تم میں اور معلوم نہیں کیا ثابت رہنے والوں کو ﴿۱۳۲﴾

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا

۱۸۹
جنت حاصل
کرنے کی شرط
لامنی بننا ہے

یعنی ان میں امتیاز ہو جائے، جنت حاصل کرنے کی یہ شرط ہے کہ کام کی تکمیل کرو! اگر تم نے پروگرام کو

مکمل کر دیا تو یہی تمہاری جنت ہے، پھر تم اللہ کی نعمتوں کے وارث ہو، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کام کو مکمل کرنے سے پہلے تم اپنے آپ کو جنت کے حقدار سمجھ سکتے ہو۔

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمْنُونَ الْوَيْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ

وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۱۳۳﴾

۱۹۰

ترجمہ: اور تم تو آرزو کرتے تھے مرنے کی اس کی ملاقات سے پہلے سواب دیکھ لیا تم نے اس کو آنکھوں کے سامنے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمْنُونَ

تم بہت جلدی باتیں بناتے تھے کہ ہم لڑیں گے، اس لئے تم کو اس جنگ میں بتا دیا گیا کہ موت کیا ہے۔ ایک آدمی کسی بات کو حق سمجھتا ہے تو اس کے لئے خواہ اسے میدانِ قتال میں آنا پڑے وہ اس سے کبھی دریغ نہ کرے۔ اس فلسفے کو اربع قوموں نے اور خاص کر ہندوستان کے راجپوتوں نے بہت اچھی طرح سمجھا تھا۔ وہ جب سمجھ لیتے تھے کہ وہ حق پر ہیں، تو پھر اس کے لئے رسم جو ہرا کرتے تھے، اور یہ انسانی اخلاق کا بہت اعلیٰ معیار ہے، اس جنگ میں پہلے فتح کے آثار تھے، پھر مورچہ چھوڑنے پر مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا پھر فتح کے آثار دکھائی دیئے، درمیان میں حضورؐ کے شہید ہونے کی افواہ غلط پھیلی، مسلمان اس سے بہت بددل ہو گئے، اس طرح ان کی حالت ابتر ہو گئی، تو اب بتلایا کہ اگر حضورؐ لڑائی میں شہید ہو جائیں تو انہوں

۸۱
"حضرت کے بعد
جماعتی نظام کے
تابع بننے کا حکم،
۱۹۲
"شخصی اطاعت سے
ہمیشہ بزرگوں کی
ہوتی ہے۔"

نے اپنا مشن پورا کر دیا، اب تمہارا فرض ہے کہ تم اس کے مشن اور پروگرام کو نہایت خوش اسلوبی سے چلاؤ
ہو، اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک مرکزی نظام ہو اس کے ماتحت رہ کر مسلمان ترقی کریں، شخصی اطاعت
سے ہمیشہ بزرگی پیدا ہوتی ہے، جماعتی نظام کے تابع رہو اور اللہ کی اطاعت یعنی اس کے قانون کے پابند
ہو۔ اسی کی طرف اسی سورت کی آیت ۱۵۸ دُشَادُھُمْ فِی الْأُمْرِ (اور ان سے مشورہ لے کام میں) اشارہ ہے۔

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ
أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ

يُضْرَأَ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّكِرِينَ ﴿۷۲﴾

۱۹۳
"حضرت پاک کی
امامت رسالت
کے باعث ہے۔"

ترجمہ: اور محمد تو ایک رسول ہے ہو چکے اس سے پہلے بہت رسول بھجریا اگر وہ مر گیا یا مارا گیا تو تم پھر جاؤ گے اُسے
پاؤں اور جو کوئی پھر جائے گا اُسے پاؤں تو ہرگز نہ لگاؤ گے گا اللہ کا کچھ بھی اور اللہ ثواب دے گا شکر گزاروں کو۔
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔

یعنی آپ کی شخصیت باقی انبیاء سے بہت بزرگ و افضل ہے، مگر آپ کو شخصی حیثیت سے نہیں بلکہ

رسالت کے باعث امام سمجھتے ہیں، آپ کی طرح کے رسول آپ سے پہلے بہت گزر چکے ہیں، فَلَئِنْ يَضُرَّ اللَّهُ
اللہ کے قانون کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ احد میں سخت ضربیں آئیں، اور
مشہور ہوا کہ آپ شہید ہو گئے، اگر آپ شہید بھی ہو جاتے تو مسلمان اپنے عقائد میں اس قدر بالاتر تھے کہ
وہ اپنے پرانے مذہب کی طرف نہ جاتے حقیقت واقعی حقیقت تھی، اگرچہ اس کے پرچار کرنے والے
کسی جنگ میں شہید ہو جائیں، مگر سچائی اور حقیقت کو ترک نہیں کر سکتے تھے، نہ اس کے لئے جھوٹ و
باطل ہو سکتا تھا، اگرچہ ان کے پرچار کرنے والے کافی ایک عارضی لمحہ کے لئے کامیاب ہو جائیں۔ اس
آیت نے اگرچہ اسلام کی صداقت پر جہاں زور دیا ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر
بہت زیادہ غم اور افسوس کر کے مشن کو چھوڑ بیٹھنے سے منع فرمایا اس سے صحابہؓ کو حضور کی وفات کا یقین ہو گیا،
جس طرح پہلے انبیاء وفات پا گئے، انبیاء بشر تھے ان کی بشری زندگی کا دوسرے بشر کی طرح ایک نہ ایک
دن ضرور خاتمہ ہوتا تھا، غرض اس آیت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر ابو بکرؓ نے مسلمانوں کو
ایک جگہ جمع کر دیا۔

۷۲
اس آیت سے
صحابہ کو حضور
کی وفات کا یقین
ہو گیا۔

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّوجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ

ثَوَابُ الدُّنْيَا نُؤْتُهُ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا

وَسَنَجْزِي الشَّكْرِينَ ﴿١٣٥﴾

ترجمہ: اور کوئی مر نہیں سکتا بغیر حکم اللہ کے لکھا ہوا ہے ایک وقت مقرر اور جو کوئی چاہے گا بدلہ دنیا کا دیوں ہم اس کو دنیا ہی سے اور جو کوئی چاہے گا بدلہ آخرت کا اس میں سے دیوں گے ہم اس کو اور ہم ثواب دیں گے احسان ماننے والوں کو ﴿۱۳۵﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ

قانون خداوندی کے وقت موعین شدہ (مقرر) میں زیادتی کمی نہیں ہوسکتی، موٹر میں جس قدر پٹرول ڈال دیا گیا ہے اس انداز سے موٹر چلے گی، پٹرول کے خاتمہ پر موٹر کارک جانا لازمی امر ہے، اگر دل میں انسان یہ یقین کر لے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ موت کا ڈر اس سے دور ہو جائے گا، انسان کو ایک اجتماعی زندگی کا پروگرام دیا گیا ہے، اس کی تکمیل اس پر فرض ہے، اس کو موت کا ڈر دل سے نکال کر اس میں مشغول ہو جانا چاہیئے، وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُنْظِمِ لَهُمْ مِنْ جُزْءِ مَا كَسَبَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَرِيدًا وَمَنْ يَرْثِ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُدْخِلْهُ فِي الْأَفْئِدَةِ خَرِيدًا وَمَنْ يَرْثِ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُدْخِلْهُ فِي الْأَفْئِدَةِ خَرِيدًا وَمَنْ يَرْثِ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُدْخِلْهُ فِي الْأَفْئِدَةِ خَرِيدًا

۱۹۵
"موت کا ڈر
کا عذاب اجتماعی
ذمہ داری"

۱۹۶
"نظام عالم میں
جسٹس کا عمل، جو
گامی کا سادہ فہم
کا"

وَكَايْنُ مِّنْ نَّبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا

أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا

وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٣٦﴾

ترجمہ: اور بہت نبی ہیں جن کے ساتھ ہو کر لڑے ہیں بہت خدا کے طالب، پھر نہ ہارے ہیں کچھ تکلیف پہنچنے سے اللہ کی راہ میں اور نہ سست ہوئے اور نہ دب گئے ہیں اور اللہ محبت کرتا ہے ثابت قدم رہنے والوں سے ﴿۱۳۶﴾ رِبِّيُّونَ - دین کے معلم فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي تَرْوِيجِ قَانُونِ اللَّهِ وَفِي تَكْمِيلِ پروگرام (اللہ کے راستہ میں یعنی قانون کی ترویج اور اس کے پروگرام کی تکمیل میں جو مصائب ان کو پہنچے ان پر وہ سست و کمزور نہ ہوئے، یعنی نہ ان کے قدم ڈگمگائے، نہ حوصلہ چھوڑا بلکہ نہایت دلیری سے پروگرام کی تکمیل میں کوشاں ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ اللہ تعالیٰ اس طرح ڈٹ کر کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے

۱۹۷
"رببیون"
دین کے معلم
ان کی صفات
۱۹۸
"دھن، ضعف
استقامت کی
تفسیر"

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا

وَأَسْرَفْنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبَّتْ أَقْدَامُنَا وَانْصَرْنَا عَلَى

الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٣٤﴾

ترجمہ: اور کچھ نہیں بولے مگر یہی کہا کہ اے رب ہمارے بخش ہمارے گناہ اور جو ہم سے زیادتی ہوئی ہمارے کام میں اور ثابت رکھ قدم ہمارے اور مدد دے ہم کو قوم کفار پر ﴿۱۳۴﴾

وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ

عند المصائب في تكميل البرناج - إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا الْخ في تكمیل هذا البرناج - وثبت
أقداً منا على تكمیل البرناج - (یعنی پروگرام کی تکمیل میں مصائب کے وقت) إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا الْخ
یعنی اس پروگرام کی تکمیل میں جو غلطیاں سرزد ہوں ان کو معاف فرما وَثَبَّتْ أَقْدَامُنَا یعنی پروگرام کے
تکمیل پر ہمیں ثابت قدم رکھ!

فَاتَّهَمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٥﴾

ترجمہ: پھر دیا اللہ نے ان کو ثواب دنیا کا اور خوب ثواب آخرت کا اور اللہ محبت رکھتا ہے نیک کام کرنے والوں سے۔
فَاتَّهَمُ اللَّهُ۔

اس لئے اللہ نے ان کو ہمت و توفیق دی کہ اس پروگرام کو مکمل کر کے دنیا میں بھی کامیابی حاصل کی اور آخرت
میں اللہ کی رضا حاصل کی، الْمُحْسِنِينَ پروگرام کو پورا کرنے والے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يُرْدُّكُمْ عَلَى

أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَسِرِينَ ﴿١٣٦﴾

ترجمہ: اے ایمان والو اگر تم کہا مانو گے کافروں کا تو وہ تم کو پھیر دیں گے اٹے پاؤں پھر جاؤ گے تم نقصان میں ﴿۱۳۶﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا۔

یعنی اے مسلمانو! تم حق پر ہو اس پروگرام کی تکمیل میں اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو دشمن تمہیں یہ
یقین دلاتا ہے کہ تمہارا پروگرام ہی غلط ہے، اس لئے تم سے یہ غلطی ہوئی پروگرام تو تمہیں مکمل و درست دیا گیا
ہے اس میں شک نہیں، اگر تم دشمنوں کی بات پر یقین کرو گے تو وہ تم کو پھر گڑھے میں لے جائیں گے اور
تباہ کر دیں گے۔

۱۹۹
پروگرام کی تکمیل
ثابت قدمی کی رہا

۱۵۰

۲۰۰

پروگرام کی تکمیل

جماعت کی غلطی

پروگرام کی تکمیل

دشمن کی بات پر

یقین نہ کرنا

بَلِ اللّٰهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿۱۵۰﴾

بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور اس کی مدد سب سے بہتر ہے ﴿۱۵۰﴾

ترجمہ:

بَلِ اللّٰهُ

۲۰۲

”اللہ پر وگرم کا
محافظ اور مسلمانوں
کا بہترین مددگار“

اللہ نے اپنا قانون تمہیں اس پروگرام کی صورت میں دیا ہے اس پر عمل کرو۔ اگر اس میں غرض ہو جائے تو پھر دوبارہ اس میں کوشش کرو، اور اپنی غلطی کی اب اصلاح کرو اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہے وہ تمہیں توفیق دے گا کہ اسے سرانجام دو۔

سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الرُّعْبَ بِمَا اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ

يُنْزَلْ بِهِ سُلْطٰنًا وَمَا وَّلَهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوٰى

الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۵۱﴾

ترجمہ: اب ڈالیں گے ہم کافروں کے دل میں ہیت اس واسطے کہ انہوں نے شریک ٹھہرایا اللہ کا جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ بڑا ٹھکانا ہے ظالموں کا ﴿۱۵۱﴾

۲۰۳
”ظلم کا جوڑ
یا یعنی قاتلین“

سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ

انہوں نے اپنے انداز سے ظلم کے قانون بنا رکھے ہیں جن کی بناء جھوٹ پر ہے مسلمانو! اگر

تم توح پر ڈٹے رہو اور اس پروگرام کی تکمیل میں مصروف رہو تو فقط تمہارا رعب بھی ان کو کھا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوری کے زمانہ میں بھی تم کو مدد دے گا، اور تمہارا رعب برقرار رہے گا اس بیان کی تصدیق جنگ احد میں حرف بحرف ہوئی ہے، کفار مسلمانوں کی نسبت چار گنا تھے۔ ان کا سامان جنگ وغیرہ بھی مسلمانوں کی نسبت کم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھوٹی شہادت کی افواہ سے مسلمان بہت بد دل ہو گئے تھے، اس لئے بہت پرانگندہ حالت میں تھے، مگر اس کے باوجود کفار میدان جنگ سے بھاگے اور مدینہ پر حملہ نہ کر سکے جو اس وقت بالکل بے پناہ تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگرچہ کفار نے تیر اندازوں کے مورچہ چھوڑنے کے بعد مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا، مگر اس کے باوجود ان کے دلوں میں مسلمانوں کی دہشت بیٹھی ہوئی تھی، اس لئے انہوں نے اس میں بچاؤ سمجھا کہ مکہ کو واپس سلامت چلے جائیں اور مسلمان اپنی مشکلات میں پھنسے ہوئے تھے اور ان کا تعاقب نہ کر سکے۔

۲۰۴
”حق کی جماعت کا رعب“
۲۰۵
”جنگ احد میں مسلمانوں کی کفار پر ہمت“

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ
وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّنْ بَعْدَ مَا أَرَاكُمْ مَا
تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يَرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يَرِيدُ الْآخِرَةَ
ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ
ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٢﴾

ترجمہ: اور اللہ تو سچا کر چکا تم سے اپنا وعدہ جب تم قتل کرنے لگے ان کو اس کے حکم سے یہاں تک کہ جب تم نے
نامردی کی اور کام میں جھگڑا ڈالا اور نافرمانی کی بعد اس کے کہ تم کو دکھا چکا تھا یہی خوشی کی چیز کوئی تم میں سے چاہتا تھا
دنیا اور کوئی تم میں سے چاہتا تھا آخرت، پھر تم کو الٹ دیا ان پر سے تاکہ تم کو آزمادے اور وہ تم کو معاف کر چکا اور
اللہ کا فضل ہے ایمان والوں پر ﴿۵۲﴾

لَقَدْ صَدَقَكُمُ

المذکور فی آیت ۱۲۳ فی غزوہ احد یعنی اللہ تو تم سے اپنا وہ وعدہ جس کا ذکر آیت ۱۲۳ میں غزوہ احد کے بارہ میں ہوا سچا کر چکا ہے۔

لیکن جنگِ احد میں اس قسم کے حالات پیدا ہو گئے کہ تم اس فتح سے

فائدہ نہ اٹھا سکے۔

مِنْكُمْ مَنْ يَرِيدُ الدُّنْيَا الخ۔ اس جگہ دو گروہوں کا ذکر ہے۔ دنیا کا خواہاں، آخرت کے خواہاں، پچاس
تیر اندازوں میں یہ دو گروہ تھے۔

ثُمَّ صَرَفَكُمْ الخ۔ دشمن مورچہ خالی دیکھ کر لوٹ آئے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ اگر تیر انداز مورچے سے نہ ہٹتے
تو نقصان نہ اٹھانا پڑتا۔ اب دکھلایا جا رہا ہے کہ پروگرام میں کسی قسم کی غلطی نہیں، مگر اس کی تکمیل میں تم سے
غلطی ہو گئی۔ اس تکمیل میں بھی چند فوائد تھے جن کا سبق مسلمانوں کو دیا گیا۔ آدمی اگر کہو کہ کچھ سیکھ جائے تو اسے غلطی
نہیں کہنی چاہیے بلکہ مستقبل کے لئے ایک اعلیٰ سبق مل گیا۔

إِذْ تَصْعَدُونَ وَلَا تَلُون عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي

أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ

۲۰۴
پچاس تیر اندازوں
میں دو گروہ تھے

۲۰۵
”احد میں
غلطی سے
مسلمانوں کو
مستقبل کیلئے
اعلیٰ سبق“

وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ۖ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۵۲﴾

ترجمہ: جب تم چڑھے چلے جاتے تھے اور پیچھے پھر کر نہ دیکھتے تھے کسی کو اور رسول پکارتا تھا تم کو تمہارے پیچھے سے پھر پہنچا تم کو غم عوض میں غم کے تاکہ تم غم نہ کیا کرو اس پر جو ہاتھ سے نکل جائے اور نہ اس پر کہ جو کچھ پیش آجائے،

اور اللہ کو خبر ہے تمہارے کام کی ﴿۱۵۲﴾

إِذْ تَصْعَدُونَ الْغَمَّ

۲۰۸
”غم پہ غم اور
اس کا اندازہ“

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلارہے مگر تم بھاگ رہے ہو اور جنگ کے شور میں کچھ سُننے ہی نہیں۔ اس طرح تمہارا غم پہ غم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لیکر تحزنوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے پر نہ آنے کے غم سے پہلے دونوں غم یعنی (مال غنیمت لوٹنا، اور ستر آدمیوں کا شہید ہونا) بھول گئے۔

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نَّعَاسًا يَغْشَى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ

وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهْتَبَهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ

يَقُولُونَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ

فِي أَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ نَّقَاتِلْنَا

هَهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى

مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيَسْحِصَ مَا فِي

قُلُوبِكُمْ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۱۵۳﴾

ترجمہ: پھر تم پر اتارا تنگی کے بعد امن کو جو ادنگھ تھی کہ ڈھانک لیا اس ادنگھ نے بعضوں کو تم میں سے، اور بعضوں کو فکر پڑ رہا تھا اپنی جان کا خیال کرتے تھے جھوٹے خیال جاہلوں جیسے کہتے تھے کچھ بھی کام ہے ہمارے ہاتھ میں تو کہہ سب کام ہے اللہ کے ہاتھ اور اپنے جی میں چھپاتے ہیں جو تجھ سے ظاہر نہیں کرتے کہتے ہیں اگر کچھ کام ہوتا ہمارے ہاتھ تو ہم مارے نہ جاتے اس جگہ تو کہہ اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں البتہ باہر نکلتے جن پر لکھ دیا تھا مارا جانا اپنے پڑاؤ پر، اللہ کو آزمانا تھا جو کچھ تمہارے جی میں ہے اور صاف کرنا تھا اس کا جو تمہارے دل میں ہے اور

اللہ جانتا ہے دلوں کے بھید ○

یعنی اس غم کے بعد سکون دیا، چونکہ مسلمان اپنی غلطی کو سمجھ گئے تھے، اس لئے اپنے آپ پر ملامت کر رہے تھے، اس لئے اللہ نے ان پر نیند کا غلبہ کر دیا، اور نیند کے بعد وہ دلیرانہ جذبات کے ساتھ بیدار ہوئے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی تھی، اگر شکست ہوتی تو کفار کی تین ہزار فوج ضرور مسلمانوں کی سات سو پراگندہ فوج کو تھس تھس کر دیتی، یہ بات ہوئی کہ مورچہ کی خالی جگہ دیکھ کر دشمن نے دوبارہ حملہ کیا، اب مسلمانوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، ان کی پراگندہ فوج دوبارہ جمع ہوئی، اور دشمن تب میدان جنگ سے چلا گیا، اس کے بعد مسلمانوں کو غنودگی سی آئی، اور ہمت و دلیری سے بیدار ہونے کے بعد عود کر آئی، کیونکہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ دشمن میدان جنگ میں ہو اور مسلمانوں کی فوج جو تعداد میں قلیل اور بے سروسامان ہو وہ دشمن سے نڈر ہو کر سو رہے۔

۲۱
”منافقوں کے غلط خیالات کا اظہار کا ارد“

وَمَا أَفْقَةٌ قَدَ أَهَمَّتْهُمْ الْخَيْرُ یعنی وہ لوگ جنہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، لیکن ان میں سے کچھ مسلمانوں کے ساتھ تھے، انہوں نے جب مسلمانوں کے خلاف اپنے دلی خیالات کا اظہار کیا، خدا کی نسبت جو ان کے بُرے خیالات تھے، وہ یہ تھے کہ جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی ویسی مدد نہ کی، ظَنُّوا الْجَاهِلِيَّةَ بِجَاهِلِيَّةِ كُفَرَاءِ يَكْفُرُونَ کہ خیالات کے کفار جہلیت کے کفار ہیں، اپنی ناراضگی کا اظہار اس لئے کر رہے تھے کہ ان کا مشورہ کہ مدینہ کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے تسلیم نہ کیا گیا، کثرت رائے اس طرف تھی کہ دشمن کا مقابلہ شہر کے باہر کیا جائے، قُلْ إِنَّ الْأُمُورَ إِلَّا لِلَّهِ اس میں شک نہیں کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، اور جو اس کے قانون پر عمل کرتا ہے اس کی ہمیشہ مدد کرتا ہے، مسلمانوں کے تیر اندازوں نے چونکہ اس جگہ غلطی دکھلائی، اس کا خیازہ مسلمانوں کو بھگتنا پڑا، يُخْفُونَ إِيَّاهُ دَلِيلٌ فِيهِمْ غَلَطٌ خِيَالٌ ہے لَوْ كَانُوا كَانُوا الْخَيْرُ وہ یہ کہ مسلمانوں کو اس قدر نقصان ہمارے مشورہ (کہ شہر کے اندر رہ کر جنگ کریں) پر عمل نہ کرنے سے ہوا۔

قُلْ لَوْ كُنْتُمْ الْخَيْرُ ان کا یہ خیال غلط ہے اس نظام عالم میں انسان کی جبل قدر عمر لکھی گئی اس سے ذرہ بھر کمی بیشی ناممکن ہے، اگر ان کی موت اس میدان جنگ میں تھی تو وہ سوچ کو کاٹ کر (فوج کے برخلاف) بھی میدان جنگ میں آکر حصہ لیتے۔

وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ الْخَيْرُ سوال یہ تھا کہ تمہارے بس میں جس قدر تمہا تم نے پوری قوت و دلیری سے اسکا میدان جنگ میں مظاہرہ کیا، اگر تم دلیری اور فرمانبرداری سے لڑتے تو یہ ایک بات تھی، مگر تم نے اس جنگ میں اپنے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی، تو اس کا نتیجہ تم نے دیکھ لیا۔

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ای صد و دکم (اللہ تعالیٰ دلوں یعنی تمہارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے) مگر وہ ان کا دوسروں کے سامنے مظاہرہ کرنا نہیں چاہتا۔

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ

روحہ بیتہ واللہ یحییٰ ویُمیتُ ہاں میں نہ انسان کا دخل ہے نہ جنگ و سفر کا۔

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَنَغْفِرَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةً

خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿۱۵۷﴾

ترجمہ: اور اگر تم مارے گئے اللہ کی راہ میں یا مر گئے تو بخشش اللہ کی اور مہربانی اس کی بہتر ہے اس چیز سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ

اس بات کا ہر ایک کو یقین ہے کہ موت ضرور آئے گی، اس لئے بہتر ہے کہ حقانیت پر لڑتے لڑتے مریں، اور بہترین شکل میں اس کا استقبال کریں۔ سے

رہ جان بجانان رہ دگر نہ از تو متاند اجل
خود تو منصف باش حافظ این نکو یا آن نکو

وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تَحْشَرُونَ ﴿۱۵۸﴾

ترجمہ: اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو البتہ اللہ ہی کے آگے اکٹھے ہو گئے تم سب ﴿۱۵۸﴾
تو پریشان مت ہو، کیونکہ اللہ کے ہاں سب نے جانا ہے وہاں حساب و کتاب ہو گا۔

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَفَضُوا

مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا

عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿۱۵۹﴾

ترجمہ: سو کچھ اللہ کی رحمت ہے جو تو نرم دل مل گیا ان کو اور اگر تو ہوتا تند خو سخت دل تو متفرق ہو جاتے تیرے پاس سے سو تو ان کو معاف کر اور ان کے واسطے بخشش مانگ اور ان سے مشورہ لے کام میں پھر جب قصد کر چکا تو اس کام کا تو پھر بھروسہ کر اللہ پر اللہ کو محبت ہے توکل والوں سے۔
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا

یعنی اگر تجھ میں غصہ و سختی ہوتی تو تجھ سے سب بھاگ جاتے، و شاورہم فی الامر اس شکست کے بعد سوسائٹی کے اصول بتلائے کہ اس طرح عمل کرنا چاہیئے، اس اصول پر مسلمانوں نے جب تک عمل

۲۱۹
حق پر موت
کی ایستہ

۲۱۵

”دھنیا میر غر
اور حق نہیں بول
ہاں بیٹھے“

کیا ہمیشہ کامیاب ہے، یہاں اصول بتلادیا کہ مشورہ کر کے ہر ایک کام کو کرنا چاہیے۔ مسلمانوں نے اس نظام پر عمل کیا اور خلافت راشدہ آل پارٹیز پروگرام پر چلتے تھے۔ اس کے بعد آل پارٹیز کی بجائے ایک پارٹی خاندان بنو امیہ برسرِ اقتدار آئی، تو اس نے بھی اس پروگرام پر عمل کیا۔ اس پارٹی کو شکست کے بعد دوسری پارٹی (خاندان عباسیہ) برسرِ اقتدار آئی، وہ بھی اسی پروگرام پر کاربند رہی، مگر جب سے مسلمانوں نے اس نظام کے ماتحت کام کرنا چھوڑ دیا تو تباہ ہو جاؤ گے۔

۲۱۶
مشادت کے
اصول ابتدائی
تاریخ

آج آل پارٹیز پروگرام کی بجائے پارٹی پالٹکس ہے، اس کے ماتحت قرآن پر عمل کر کے ہم آج بھی کام کر سکتے ہیں، اگرچہ آل پارٹیز پالٹکس پر آج کل عملدرآمد نہیں ہو سکتا، مگر نصب العین یہی ہے۔ آج آل پارٹیز پالٹکس اس لئے کامیاب نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک ملک اپنی قومیت اور اپنی زبان لئے بیٹھا ہے، مگر برسرِ اقتدار آنے کے بعد مرکزی طاقت کو مضبوط کر کے آل پارٹیز پالٹکس کامیاب ہو سکتا ہے۔

فَإِذَا عَزَمْتَ الْإِنْسَانَ كِي اخلاقی تعمیر کا نہایت اہم عنصر اپنے اندر خود اعتمادی کا جو ہر پیدا کرنا ہے۔ جس کے بغیر نہ کوئی شخص کامیاب ہو سکتا ہے، اور نہ کوئی قوم، خود اعتمادی سے مقصود اپنے اندر فیصلے کی قوت سے مستحکم عزم پیدا کرنا، اور پھر اس عزم کے مطابق خدا کے بعد خود اپنی ذات پر بھروسہ کر کے کام شروع کر دینا، اور اس کو کامیابی تک پہنچانا ہے، قرآن نے اس نکتہ کو صرف دو نظموں میں ادا کیا فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ یعنی جب عزم کر لے تو پھر خدا پر بھروسہ کر! اس سے پہلے مشورہ کا حکم ہے، مشورہ کے بعد فیصلہ ہو جائے تو اس پر مستحکم عزم کی تاکید ہے، پھر اس عزم کے مطابق اس کو کر گزنا، اور اس کی کامیابی کے لئے خدا کی توحید اور

۲۱۷
انسان کی اخلاق
تعمیر کا اہم عنصر
خود اعتمادی
پیدا کرنا

۲۱۸
کامیابی تک
جدوجہد
درجہ

نصرت پر بھروسہ کرنا مسلمانوں کا یہی جوہر تھا جس سے متصف ہو کر ایک غریب مسافر مہمت کی کمر باندھ کر تین تنہا کھڑا ہوتا تھا اور اعتماد علی النفس (اپنی ذات پر بھروسہ) و توکل علی اللہ کا جوہر ان میں درخشاں تھا۔ ایک فریخ نے اینگلو سیکسن قوم کی ترقی کے راز میں لکھا ہے کہ انگریزی قوم کی ترقی کا بڑا راز یہی ہے خود اعتمادی کا جوہر ہے، ایک اور فرانسیسی مؤرخ نے لکھا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر کالج کی اعلیٰ تعلیم تک لڑکوں میں جس وصف کے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے وہ خود اعتمادی ہے، ڈیوک آف ولنگٹن کا یہ فقرہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہم نے انگلستان کے فٹ بال کے میدانوں میں خود اعتمادی، ثبات اور استقلال کا جوہر اپنے اندر پیدا کیا تھا وہ نیپولین کے مقابلہ میں ہمارے کام آیا۔

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُ لَكُمْ فَسِنَّ الَّذِي يَنْصُرْكُمُ

مَنْ بَعْدَهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۶۰﴾

ترجمہ: اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہ ہو سکے گا اور اگر مدد نہ کرے تمہاری تو پھر ایسا کون ہے جو

مدد کر کے تمہاری اس کے بعد اور اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے مسلمانوں کو ﴿۱۶۰﴾
 اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ

تم سے جس قدر کوشش ہو سکی، تم نے اس پر وگرام کے مکمل کرنے میں کی، اب نتیجہ اللہ کے ہاتھ چھوڑ دو! اس صداقت کو حاصل کرنے کے لئے قانونِ الہی کی پابندی کرتے رہو! وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ جو قانون تمہیں دیا گیا ہے اس پر پورے یقین سے ڈٹ کر کام کرو اللہ اس میں تمہیں مدد دے گا۔

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغْلُطَ وَمَنْ يَّغْلُطْ يَأْتِ بِمَا غُلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۶۱﴾

ترجمہ: اور نبی کا کام نہیں کہ کچھ چھپا رکھے اور جو کوئی چھپا دے گا وہ لائے گا اپنی چھپائی چیز دن قیامت کے پھر لوپا پاوے گا ہر کوئی جو اس نے کیا اور ان پر ظلم نہ ہوگا ﴿۱۶۱﴾
 وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ

مالِ غنیمت سے یعنی قومی خزانے سے چوری کرنے کو ”غلول“ کہتے ہیں ”سارق“ پر ایویوٹ ملکیت کی چوری کرنے والا ہے، جنگ کے مالِ غنیمت کے پانچ حصے ہوتے ہیں، چار فوج پر تقسیم ہوتے ہیں۔ خمسے بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے، اس خمس کے پھر پانچ حصے ہوتے ہیں۔ چار حصے بیت المال میں اور پانچواں حصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیتے تھے تو کل مال کے جمع شدہ کا ۱/۲۵ آپ لیتے تھے جسے آپ پھر مسلمانوں پر خرچ کر دیتے تھے، اور اب یہ ۱/۲۵ حصہ متفقہ فیصلہ سے لیتے تھے، اب اگر کوئی متفقہ فیصلہ سے خرچ کر لے، تو وہ خدا کا دوست ہے، اگر جس قدر چاہے اپنی مرضی سے لے تو وہ خدا کا دشمن ہے۔

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغْلُطَ غِرَضُ حُضُورِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم بھی جماعت کے ایک رکن و فرد ہیں وہ جو کچھ لیتے ہیں، وہ جماعت کے متفقہ فیصلہ سے لیتے ہیں اور اپنے آپ کو جماعت سے ممتاز نہیں کرتے۔ وَمَنْ يَّغْلُطْ یعنی وہ قیامت کے دن چور کی حیثیت سے پیش ہوگا، وہاں کسی قسم کا امتیاز نہیں ہوگا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ الْجَنَّةِ اَحَدُ کے نقصان کی وجہ یہ تھی کہ چند تیر اندازوں نے خیال کیا کہ ممکن ہے کہ ان کو مالِ غنیمت سے حصہ نہ ملے، اس لئے ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ ایک معمولی کمانڈر ممکن ہے کہ اس قسم کی حرکت کرے، مگر ایک نبیؐ سے یہ توقع نہیں ہو سکتی، جو کہ صرف لوگوں کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوا تھا۔

اَفَمِنْ اَتْبَاعِ رِضْوَانِ اللّٰهِ كُنْ بَاۡءٌ بِسَخَطِ مِّنَ اللّٰهِ وَكَآوٰهُ جَهَنَّمُ

وَبِئْسَ الْبَصِيْرُ ﴿۱۶۲﴾ هُمْ دَرَجَتٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿۱۶۳﴾

۲۱۹
 ”غلول اور لٹپٹ
 میں فرق“

۲۲
 ”مالِ غنیمت کی
 تقسیم“

ترجمہ : کیا ایک شخص جو تابع ہے اللہ کی مرضی کا برابر ہو سکتا ہے اس کے جس نے کیا یا غصہ اللہ کا اور اسکا ٹھکانا
 دوزخ ہے اور کیا ہی بُری جگہ پہنچا۔ لوگوں کے مختلف درجے ہیں اللہ کے ہاں اور دیکھتا ہے جو کچھ کرتے ہیں (۱۶۳)

(۱۶۲) اَفَمِنْ اَتْبَعٍ ۔

۲۳۱ قانونِ الہی کے پابند دنیا میں کامیاب اور قانون شکن ہمیشہ ذلیل و خوار رہیں گے، ۲۳۲ اہل درجات مختلفہ (یعنی وہ مختلف درجات والے ہیں) ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہما نے حضور اکرم
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند ۱/۲۵ حصہ نہیں لیا، اور کہا کہ حضور کے لئے تھا، دونوں خلفاء صرف روٹی کا
 خرچ لیتے تھے، اور وفات کے وقت جس قدر بیت المال سے لیا تھا، حساب کر کے واپس کر دیا اور بیت المال
 میں جمع کر دیا، اور بعض ہیں کہ انہوں نے صرف روٹی کپڑا بیت المال سے لیا، جس طرح ان کے مراتب ہیں
 اسی طرح ظالموں کے بھی مراتب ہیں۔ وَاللّٰهُ بِصَيُّوْهُمْ اَعْمٰلُوْنَ جو قرآن پر چلیں گے ان کو مراتب عطا
 کر دیئے جائیں گے اور اس کے خلاف چلنے والوں کی سزا جہنم ہے۔

۲۳۱
 مختلف درجے

۲۳۲
 رسول قرآن کی
 کامیابی اور ترقی
 اور تادی کے
 بے سزا اور
 ذلت

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُولًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا

مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (۱۶۴)

النص

ترجمہ : اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جو بھیجا ان میں رسول انہیں میں کا پڑھتا ہے ان پر آیتیں اس کی اور پاک کرتا

سے حضرت عمرؓ کے متعلق ان واقعات کی تفصیل حافظ ابن جوزی کی کتاب "تاریخ عمر بن الخطاب" ص ۱۲۰ طبع میں داخلہ ہوں۔ (ع۔ق)

ہے ان کو یعنی شرک وغیرہ سے اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور کام کی بات اور وہ تو پہلے سے صریح گمراہی میں تھے (۱۶۴)

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ:

۲۲۳

ثم بين احسانه بقوله اذ بعث فيهم رسولا (يعني الله تعالى لئلا يظن انهم رسولا) من ابناء احسان بيان فرمایا ان کی جماعت میں سے ایک رسول بھیجا جو صحیح صحیح علم سکھلاتا ہے، غرض اُحد میں سے تمہاری غلطی سے اس کو اور مسلمانوں کو کس قدر تکلیف ہوئی، مگر اس نے پھر بھی تم سے بہت نرمی سے برتاؤ کیا، اس کے ساتھ اس نے کس قدر عظیم الشان قانون تمہیں دیا، اگر وہ تم کو یہ قانون نہ سمجھاتا تو تمہارا اس قانون کو سمجھنا ناممکن تھا۔

أَوَلَمْ آصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ

مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۱۶۵)

ترجمہ: کیا اس وقت پہنچی تم کو ایک تکلیف کہ تم پہنچا چکے ہو اس سے دو چند تو کہتے ہو یہ کہاں سے آئی تو کہہ دیجئے یہ تکلیف تم کو پہنچی تمہاری ہی طرف سے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے (۱۶۵)

۲۲۴

”میسبت سے مراد رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی“

والمعاد من المصيبة ما اصابهم من خلاف حكم الرسول (اور مصیبت سے مراد وہ نقصان تھا جو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف کرنے پر ہوا) یعنی مورچہ چھوٹنے کے سبب ہوا۔ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا بِنِ بَدَارٍ وابتداء غزوة احد یعنی تم دشمن کو غزوة بدر اور غزوة احد کے شروع میں اس سے دو گنا نقصان پہنچا چکے ہو قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ یعنی (یہ نقصان) تمہاری اپنی غلطی کا نتیجہ ہے علیٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے) جب تک تم نے اس کے قانون یعنی اس کے رسول کی سے فرمانبرداری کی تو تمہارے نظام کی یہ خوبی تھی کہ تم نے نہایت کمزور حالت میں اپنے دشمنوں پر دو دفعہ فتح حاصل کی، مگر جب تم نے اس میں غلطی کی تو تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔

وَمَا آصَابَكُمْ يَوْمَ التَّتْيِ الْجَعْنِ فَيَا ذُنَ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (۱۶۶)

ترجمہ: اور جو کچھ تم کو پیش آیا اس دن کہ ملیں دو فوجیں سو اللہ کے حکم سے اور اس واسطے کہ معلوم کرے ایمان والوں کو (۱۶۶)

۲۲۵

”ظاہری شکست سے مسلمانوں اور منافقوں میں امتیاز“

قانونی ضرورت بھی اس بات کی مقتضی تھی کہ ایک ایسی صورت پیدا کر دی جائے (خواہ تمہاری شکست کی حالت میں جس کو مسلمانوں اور منافقوں میں امتیاز ہو سکے۔

وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْادُفَعُوا
قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبْعَنَكُمْ هُمْ لِلْكَفَرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ

يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٤﴾

ترجمہ : اور تاکہ معلوم کرے ان کو جو منافق تھے اور کہا گیا ان کو کہ آؤ لڑو اللہ کی راہ میں یا دفع کرو دشمن کو بولے اگر ہم کو معلوم ہو لڑائی تو البتہ تمہارے ساتھ رہیں وہ لوگ اس دن کفر کے قریب ہیں بہ نسبت ایمان کے کہتے ہیں اپنے منہ سے جو نہیں اس کے دل میں اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں ﴿١٦٤﴾

قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا :-

لکنہ لیس بقتال بل ہو ذہاب الی قسم الموت لامحالة لان المسلمین قلیلون مع قلیلة

الاسباب وضعفهم (یعنی انہوں نے کہا ہمیں لڑائی معلوم ہو تو ہم تمہارے پیچھے چلیں، لیکن وہ تو)

(لڑائی) نہیں تھی بلکہ لامحالہ ایک قسم کا موت کی طرف جانا تھا، اس لئے کہ مسلمان کم تعداد میں تھے نیز وسائل کی کمی اور ضعف مزید برآں تھا اور دشمن نے خوب لیس ہو کر حملہ کیا تھا تو ہم کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں۔ هُمْ لِلْكَفَرِ يَوْمَئِذٍ اِنْ كے دل میں تو اس دن مسلمانوں کی دشمنی بھری ہوئی تھی، اور یہ صرف عذر خواہی کے طور پر بہانے بنا رہے تھے، يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں۔ ان کا منشا یہ تھا کہ کسی طرح مسلمانوں کو زک پہنچے۔

۲۲۶
”منافقین
کے عذر خواہی
کے بہانے“

الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قَتَلُوا قُلُوبًا فَادْرَعُوا

عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٦٥﴾

ترجمہ : وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو اور آپ بیٹھ رہے ہیں اگر وہ ہماری بات مانتے تو مائے نہ جلتے تو کہہ

دے اب بٹا دیجو اپنے اوپر سے موت کو اگر تم سچے ہو ﴿١٦٥﴾

لَوْ أَطَاعُونَا مَا قَتَلُوا :-

یعنی اگر ہمارے مشورہ پر عمل کرتے تو شہر پناہ کے اندر رہ کر جنگ کرتے تو اس قدر نقصان نہ ہوتا، قُلُوبًا فَادْرَعُوا : تمہارا خیال غلط ہے موت کا وقت مقرر ہے، آگے پیچھے ہرگز نہیں ہو سکتی، اگر تمہارا خیال سچا ہے تو امن کی حالت میں لوگ کیوں مرتے ہیں، تم لوگ موت کے فلسفہ سے ہی واقف نہیں ہو۔

۲۲۷
”موت کے
فلسفہ سے
ناواقفیت“

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ

رَبِّهِمْ يُزَكِّيهِمْ

ترجمہ : اور تو نہ سمجھ ان لوگوں کو جو مکے گئے اللہ کی راہ میں مرنے بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس کھلتے پیتے ﴿۱۶۹﴾

۲۲۸

موت سے زندگی کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا، بلکہ موت کے بعد اس زندگی کی تکمیل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور اسے اعلیٰ اخلاق سے مزین کیا، اب یہ نہیں کہ موت پر اس کی زندگی کا خاتمہ کر دے، موت کے بعد اس کے اخلاق اور کمال کی تکمیل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اب اس کی ترقی شروع ہوگی، اور یہ زندگی اس کی دائمی ہوگی، دنیا کی ہر قوم اسی اصول کو کسی نہ کسی رنگ میں مانتی ہے، اہل ہنود بھی اسی ترقی کے قائل ہیں، گو وہ تنازع کے ذریعہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اس ترقی کے ہر ایک قوم نے مختلف ذرائع سمجھ رکھے ہیں، لیکن بہر حال اس زندگی کے بعد دوسری زندگی کے جو دائمی ہے کسی نہ کسی رنگ میں قائل ہیں، دنیا میں اس خیال کے دو مختلف سکول ہیں۔ اول آریں سکول جس میں اہل ہنود، بدھ، پرانے چینی اور پرانے ایرانی اور پرانے یونانی شامل ہیں۔ دوسرا سکول سامی کہلاتا ہے۔ اس میں موسوی تسلیم اور اسلامی تعلیم کے پیرو ہیں، یہ دونوں سکول آئندہ زندگی کے قائل ہیں، گو الگ الگ رنگ میں، مگر نقطہ نظر دونوں کا ایک ہی ہے، یعنی دوسری زندگی میں انسان کی ترقی اور اس کے اخلاق کا کمال۔

پہلا سکول یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نیک لوگ سیدھے سرگ یعنی جنت میں چلے جائیں گے، اور وہیں سے ان کے اخلاقی کمال کی ابتداء ہوگی، گنہگاروں کو سزا کے طور پر مختلف جنوں (جنوں) میں جانا پڑے گا، حتیٰ کہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر وہ بھی جنت میں جائیں گے، اور نیک لوگوں کی مانند ان کے اخلاقی کمال کی ابتداء ہوگی۔

دوسرے سکول کا عقیدہ یہ ہے کہ نیک لوگ آریں سکول کے خیال کی مانند سیدھے جنت میں جائیں گے، اور گنہگاروں کو ان کی سزا کے بعد، اور ان کے رسولوں کی سفارش کے بعد نجات دی جائے گی، اس کے بعد ان کے اخلاقی کمال کی ابتداء ہوگی، اب اصل آیت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے سوا دوسرا کوئی کام نہیں کرتے ان کی ہر وقت یہی خواہش ہے کہ قانونِ الہی کی تکمیل میں جان و دل سے مصروف رہیں، اور اگر ان کی جان بھی اسی مقصد میں چلی جائے تو وہ اس بات سے دریغ نہیں کرتے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں، اور ان کے کارنامے بھی دنیا میں زندہ رہیں گے، دیکھو سورۃ الانعام آیت ۳ تا ۳۶۔

فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ

مَنْ خَلْفَهُمْ إِلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۷۰﴾

ترجمہ: خوشی کرتے ہیں اس پر جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے اور خوش وقت ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو ابھی

نیک نہیں پہنچے ان کے پاس ان کے پیچھے سے اس واسطے کہ نہ ڈرے ان پر اور ان کو غم (۱۵۰)

فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ

۲۲۹
"اخلاق حسنہ کا نتیجہ"

اللہ نے ان کو اچھے اخلاق دیئے، جن کے نتیجے میں انہیں آج اللہ تعالیٰ سے یہ نعمت ملی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مسرخر ہو کر آئے۔

وَلَيَسْتَبْشِرُونَ إِلَىٰ آخِرِهِ وَهَٰذَا اس بات کے منتظر ہیں کہ ہمارے پیچھے جو دنیا میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایسے ہی اخلاق حسنہ دے۔

أَلَا خَوْفٌ عَلَىٰ آخِرِهِ جو اللہ کے ردِ بردِ سرخر ہو کر آئے یعنی اس کے راستہ میں شہید ہوئے تو انہیں اب کسی بات کی فکر نہیں، قاعدہ ہے کہ جب کوئی لڑکا امتحان میں پاس ہو جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، اور اس خوشی میں اپنے عزیز و اقارب کے ہاں پھولا نہیں سماتا، اسی طرح یہ لوگ امتحان میں کامیاب ہو کر اپنے اللہ کے ہاں آئے ہیں، اب انہیں کس بات کا ڈر ہے۔

۲۳۰
"دنیا میں موجود جماعت کے لیے دعا"

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (۱۵۱)

ترجمہ: خوش وقت ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے اور اس بات سے کہ اللہ ضائع نہیں کرتا مزدوری ایمان والوں کی (۱۵۱)

نعمت = بادشاہی جو اخلاق کے ذریعہ پیدا ہوتی ہے و فضل = ان اخلاق حسنہ کے ساتھ اللہ نے انہیں اپنا فضل بھی عنایت کیا پھر آئندہ دنیا میں بتدریج ترقی۔

۲۳۱
"نعمت اور فضل کا معنی اور فرق"

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ (۱۵۲) الَّذِينَ قَالُوا لَكُمْ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ مَعَ

قَدْ جَعَلْنَا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيْمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ

وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (۱۵۳)

ترجمہ: جن لوگوں نے حکم مانا اللہ کا اور رسول کا بعد اس کے کہ پہنچ چکے تھے ان کو زخم جو ان میں نیک ہیں اور پرہیزگار ان کو ثواب بڑا ہے جن کو کہا لوگوں نے کہ وہ اے آدمیوں نے جمع کیا ہے سامان تہا کے مقابلہ کو سو تم ان سے

ڈرو تو اور زیادہ ہو ان کا ایمان اور بولے کافی ہے ہم کو اللہ اور کیا خوب کار ساز ہے (۱۵۳)

۲۳۲
"نیکو کاروں کے لیے اجر عظیم"

ای الی حمراء الاسد یعنی لتعاقب الکفار بعد احد للذی احسنوا (یعنی جنگ احد کے بعد کفار کے تعاقب میں مقام حمراء الاسد (جو مدینہ سے آٹھ میل ہے) تک چلے آئے نیکو کاروں کے لئے اجر عظیم ہے) جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا مانا اجر عظیم ہے۔ غرض اب سمجھایا گیا کہ مسلمانوں کو یقین تھا کہ موت اپنے

مقررہ وقت پر آئے گی، زندگی و موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لئے بہتر یہی ہے کہ انسان موت کو ملنے کے لئے ہر وقت کمر بستہ رہے، اور اپنے فرائض کے پورا کرنے میں ہر ممکن کوشش کرتا رہے۔

۲۳۳
پروپیگنڈہ
کے بارجمود موت
سے بے خوفی
کی مثال

(۱۴۳) الذین قال لهم الناس الی اتحدوا ابوسفیان جنگ احد سے ایک قسم سا فارغ ہو کر نکلا، مگر اسے خطرہ تھا کہ مسلمان تعاقب کریں گے۔ اس لئے اس نے چند آدمی پروپیگنڈہ کرنے کے لئے روانہ کئے تاکہ وہ مسلمانوں پر رعب ڈالیں کہ ابوسفیان کے ساتھ عربی طاقت ہے، تاکہ مسلمان اس کے تعاقب سے باز رہیں، مگر دشمنوں کے اس پروپیگنڈہ نے مسلمانوں کو بیدار کر دیا، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ حیات و ممات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ مقررہ وقت سے آگے پیچھے ایک لمحہ بھی نہیں ہو سکتی، تو کیوں خواہ مخواہ اس سے ڈریں، جب اس نے ایک نہ ایک دن ضرور آنا ہے، تو کیوں نہ خندہ پیشانی سے اس سے ملیں، بلکہ اس سے پہلے پہلے اپنے فرض کی تکمیل کر دیں واقعی

ع خدا شہر انگیزد کہ خیرے مادراں باشد

(اللہ تعالیٰ کبھی شہر پیدا کرتے ہیں، لیکن ہمارے لئے اس میں کوئی خیر ہوتی ہے) دشمنوں نے تو مسلمانوں کو دہشت زدہ بنانے کے لئے پروپیگنڈہ کیا تھا، مگر اس سے مسلمانوں میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے، قالوا حسبنا الله یعنی ہم تو اللہ کے قانون کی پابندی اور اس کے رسول کا حکم مان رہے ہیں۔ تو ضرور ہے کہ وہ ہماری مدد کرے، اور اس سے بڑھ کر مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، غرض دنیا میں بھی دستور ہے کہ اگر کوئی آقا اپنے غلام کو کسی کام پر روانہ کرے، تو اگر کوئی اس ملازم سے خواہ مخواہ برسرِ پیکار ہو تو آقا ضرور اس ملازم کی پاسداری کرے گا۔ اسی طرح مسلمان بھی اپنے اللہ کے قانون پر عمل کر رہے تھے اور دنیا کو اس کے قانون کی دعوت دے رہے تھے، تو لازمی امر ہے کہ ان کے نیک و بد کا خیال اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا، اور پھر جس کا وہ محافظ ہو اس کی خوش قسمتی کا کیا کہنا، سب سے بڑھ کر حفاظت کرنے والی اس کی ذات ہے۔

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ اِلٰى دِيَارِهِمْ وَهُمْ لَا يُسَبِّحُونَ سُبْحَانَ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَعِينُونَ

اللَّهُ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ

ترجمہ: پھر چلے آئے مسلمان اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ کچھ نہ پہنچی ان کو برائی اور تابع ہوئے اللہ کی مرضی کے،

۲۳۵

ابوسفیان
کی فوج کا تعاقب
اور غنیمت

اللہ کا فضل بڑا ہے (۱۴۳)

غرض ابوسفیان کی فوج کا مسلمانوں نے تعاقب کیا اور اس کی فوج کا سامان جس قدر ایک منزل رہ گیا تھا، اس کو قبضہ میں کر لیا، ابوسفیان سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ مسلمانوں کی آمد سے پہلے ہی مکہ کو

روانہ ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کو بغیر کسی جنگ کے یہ مال غنیمت مل گیا، اور مدینہ کو واپس آتے وقت راستہ میں ایک میلہ تھا، وہاں سے انہوں نے تجارت کے مال سے بہت فائدہ اٹھایا۔

وَاتَّبِعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ بَتَعَاقِبِ الْكُفَّارِ بَعْدَ مَا أَصَابَهُمْ فِي أَحَدٍ قِيلَ لَهُمُ لِلتَّعَاقِبِ فَوَثَبُوا إِلَيْهِ (یعنی انہوں نے جنگِ احد میں مصائب و تکالیف اٹھانے کے بعد جب کفار کے تعاقب کے لئے کہا گیا تو فوراً کود گئے۔ یوں اللہ کی خوشنودی کی پیروی کی۔) اس لئے کہ مسلمانوں کا مقصد یہی تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسولؐ کی خوشنودی حاصل کریں۔ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (یعنی اللہ تعالیٰ نے) مسلمانوں کو بغیر کسی کشت و خون کے اب مال غنیمت دلایا۔

۲۳۶

اللہ کی
خوشنودی
کے طالبین

إِنَّمَا ذِكْرُ الشَّيْطَانِ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِيَّانَا

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (۱۴۵)

ترجمہ: یہ جہے شیطان ہے کہ ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے سو تم ان سے مت ڈرد اور مجھ سے ڈرد اگر ایمان رکھتے ہو۔
إِنَّمَا ذِكْرُ الشَّيْطَانِ (یعنی ابوسفیان کی طرف سے پروپیگنڈا کرنے والے، وَخَافُونَ إِيَّانَا یعنی میرے قانون پر عمل کرو! اور مجھ سے ہی ڈرو! إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ دیکھو تم کس قدر کمزور حالت میں تھے، مگر اللہ اور اس کے رسولؐ کے حکم کی تعمیل کا یہ نتیجہ نکلا کہ بغیر کسی جنگ و جدال کے اس نے تم کو مال غنیمت دلایا، اس لئے تمہیں صرف اللہ کے قانون پر عمل کرنا چاہیے۔

۲۳۷

مومن شیطان
پروپیگنڈہ
سے مت ڈرنے

وَلَا يَحْزَنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنُيْضِرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ

أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (۱۴۶)

ترجمہ: اور غم میں نہ ڈالیں تجھ کو وہ لوگ جو دوڑتے ہیں کفر کی طرف وہ نہ بگاڑیں گے اللہ کا کچھ اللہ چاہتا ہے کہ ان کو

فائدہ نہ دے آخرت میں اور ان کے لئے عذاب ہے بڑا (۱۴۶)

تمہیں عظیم الشان و مکمل نظام دیا گیا تم اس کی پیروی کرو، اور دشمن کی ذمہ بھر پرواہ نہ کرو۔

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٤٤﴾

ترجمہ: جنہوں نے مول یا کفر کو ایمان کے بدلے وہ نہ بگاڑیں گے اللہ کا کچھ اور ان کے عذاب ہے دردناک ﴿۱۴۴﴾
جو اس نظام د پروگرام کی مخالفت کریں گے، وہ اللہ کا کیا بگاڑیں گے، خود اپنا ہی نقصان کریں گے۔

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُثَبِّتُ لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُنْزِلُ لَهُم

لِيُزِدَا دُورًا ثَمًّا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤٥﴾

ترجمہ: اور یہ نہ سمجھیں کافر کہ ہم جو مہلت دیتے ہیں ان کو کچھ بھلا ہے ان کے حق میں ہم تو مہلت دیتے ہیں ان کو تاکہ ترقی کریں وہ گناہ میں اور ان کے لئے عذاب ہے خوار کرنے والا ﴿۱۴۵﴾

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ

اگر مسلمانوں کو دشمن سے آج تکلیف پہنچی ہے تو دشمن یہ خیال نہ کرے کہ اللہ نے ان کو مہلت دے دی ہے اور وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اس میں انہیں فخر کرنے کا کوئی موقع نہیں،
إِنَّمَا نُنْزِلُ لَهُم لِيُزِدَا دُورًا ثَمًّا (یعنی ہم تو مہلت دیتے ہیں تاکہ ترقی کریں وہ گناہ میں)

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْغَيْثَ مِنَ

الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ

رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَالْكُفْرُ

أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٤٦﴾

ترجمہ: اللہ وہ نہیں کہ چھوڑ دے مسلمانوں کو اس حالت پر جس پر تم ہو جب تک کہ جدا نہ کرے ناپاک کو پاک سے اور اللہ نہیں ہے کہ تم کو خبر دے غیب کی لیکن اللہ چھانٹ لیتا ہے اپنے رسولوں میں جس کو چاہے سو تم یقین لادو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اگر تم یقین پر رہو اور پرہیزگاری پر تو تم کو بڑا ثواب ہے ﴿۱۴۶﴾ مَا كَانَ اللَّهُ

۲۳۸

”منافقین“
مؤمنین میں
تمیز اور امتیاز
حکمت میں

بل ينشاء حالة يميز بها بين المؤمنين والمنافقين والآن انتم مخلوطون (بلکہ اللہ تعالیٰ
ایسی حالت پیدا کر رہے ہیں جس سے مسلمانوں اور منافقوں میں تمیز ہو جائے گی جبکہ اس وقت وہ تم میں گھسے

ملے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ رسول کو غیب سے بتلا دے کہ فلاں آدمی بیک ہے۔ فلاں بد فلاں مسلمان ہے فلاں کافر اس لئے کہ اس سے شخصی ذمہ داری پیدا ہوتی ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ شخصی ذمہ داری کی بجائے تم میں اجتماعی ذمہ داری پیدا ہوئی، کوئی قوم شخصی ذمہ داری سے ترقی نہیں کر سکتی جب تک اجتماعی ذمہ داری اس کے سامنے نہ ہو، فَلَا تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَأْتِ اسناد دیا جاتا ہے جو اس کام کی پوری اہلیت رکھتا ہے، اس کی اطاعت سے تم میں یہ جو ہر پیدا ہو جائے گا یعنی اجتماعی طور پر ترقی کرنے کا جوہر، اس جگہ رسول نے کہا بلکہ رسول کہا یعنی بہت سے رسول تو اس لئے آئے تاکہ اجتماعی ترقی پیش نظر رہے۔

وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأُولَٰئِكَ يَرْجِعْ إِلَى اللَّهِ عِلْمًا بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ یہ ہے کہ جو قانون رسول کے ذریعہ تمہیں دیا جائے اس پر عمل کرو! اس کا نتیجہ یہ ہوگا تمہیں اس کا اجر یعنی بہت دے دیں گے، اور بین الاقوامی حکومت قائم کر سکو گے۔ اگلی آیات میں بتلایا جائے گا کہ تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک نظام پیدا کیا تھا، مگر اس کے پیرو اب برباد ہو گئے، اس لئے تمہیں بہت سوج سمجھ کر چلنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی ایک روحانی قوم تھی یعنی اہل ہنود، مگر ان کی بھی آج یہود کی سی حالت ہے، اگر یہود سود خوری میں مشہور ہیں تو ہندوستان کے ہندو بھی ان سے پیچھے نہیں، ہندوؤں کی تو یہ حالت ہے کہ دولت کی نعمی "نعمی دیوی" کے نام سے پرستش ہوتی ہے، یعنی روپے کی، غرض ان آیات میں یہ مایہ داری کی مذمت کی جا رہی ہے۔

۲۳۹
تسلسلہ فلاحی
شخصی ذمہ داری
کی بجائے اجتماعی
ذمہ داری پیدا
کرنا چاہتا ہے
۲۴۰
بہت سے
رسول تو اس
لئے آئے تاکہ
اجتماعی ترقی
پیش نظر رہے
۲۴۱
"قانون پر عمل
کا نتیجہ بین الاقوامی
حکومت کا قیام
۲۴۲
مذہب میں
بحث پسندی
سے عبرت اور
سرمیداری کی
مذمت"

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ

خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ۝۱۸

ترجمہ: اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دی ہے اپنے فضل سے کہ بخل بہتر ہے ان کے حق میں بلکہ یہ بہت بُرا ہے ان کے حق میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا ان کے گلوں میں وہ مال جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن اور اللہ دارث ہے آسمان اور زمین کا اور اللہ جو کرتے ہو سو جانتا ہے ۱۸ یعنی ان کے پاس روپیہ ہے، مگر اس طرف آتے ہی نہیں کہ کسی محتاج و مستحق کو مدد دیں، یہ نہ سمجھیں کہ مستحق کو مدد دینا ان کے حق میں بہتر ہے، بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ بلکہ یہ عادت ان کے لئے بہت بُری ہے، یہ جانتے ہی نہیں کہ قوموں کی زندگی کا راز ہی یہی ہے کہ ایک دوسرے کو غریب و مستحقین، مساکین کو امداد دی جائے۔

۲۴۳
"قوموں کی
زندگی کا راز
مخلوق کی امداد
دی جائے۔"

سَيُطَوَّقُونَ اِنْ كَفَىٰ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَكُلُّ اِنْسَانٍ اَلْزَمُنَا طَائِرَةً فِي عُنُقِهِ ۚ

اور جو آدمی ہے لگا دی ہے ہم نے اس کی بُری قسمت اس کی گردن سے اور نکال دکھائیں گے اس کو قیامت کے دن ایک کتاب دیکھے گا اس "بخش کی ملامت" ۲۴۳

آیت سورۃ بنی اسرائیل (۱۵)

غرض ایک آدمی اپنے عمل کی جزائر و سزا اسی دنیا میں پالیتا ہے اور قیامت کے دن اس کا اثر بہت واضح طور پر دکھلائی دے گا، غرض یہ آیت اس مقدس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی کیفیت بیان کرتی ہے جو بخل سے سخت متنفر تھا۔ جیسا کہ معتبر روایات سے ظاہر ہے کہ اس نے کبھی سائل کے سوال کو رد نہیں کیا اور سب سے زیادہ سختی تھی۔ ۲۴۴

۲۴۵
"قانون جزا و سزا کی کیفیت"

غرض اس سے اسی اصول کا پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک عمل کوئی نہ کوئی اثر و ثمرہ پیدا کرتا ہے جسے انسان کی گردن کے ساتھ لٹکا دیا جاتا ہے، اور یہی اثر قیامت کے دن ایک واضح کھلی ہوئی کتاب کی صورت میں پیش ہوگا، انسان کے عمل کا اثر پیدا ہونے پر یہ جامہ تحریر میں لایا جاتا ہے اور یہی اثر ہے جو انسانی اعمال کو ایک کتاب کی شکل میں لایا جائے گا، گلے سے لٹکنا ظاہر کرتا ہے کہ ایک چیز جو دوسرے سے اس طرح چپٹ گئی ہے کہ وہ اب کسی صورت سے اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتی اور اسی سے قانون ثابت ہوتا ہے۔

وَلِلّٰهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِۚۤ اِلٰهٖۤ اَلصَّمۡوٰتِۚ فَلَا يَذۡهَبُ اَلۡمَالُ مَعَ اَحَدٍۭ ؕ وَاللّٰهُۤ اِلٰهٖۤ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِيۡرٌۭ ؕ یعنی انسان کے ساتھ اس کے اعمال جائیں گے، دولت سب یہیں رہ جائے گی اور اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیا عمل کر رہے ہو۔

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِیۡنَ قَالُوۡۤا اِنَّ اللّٰهَ فَقِیۡرٌۭ وَنَحۡنُ اَغْنِیَآءُ ۚ

سَنَكْتُبُ مَا قَالُوۡۤا وَقَتْلَهُمُ الْاَنۡبِیَآءَ بِغَیۡرِ حَقٍّ ۚ وَنَقُوۡلُ ذُوۡقُوۡۤا

عَذَابَ الْحَرِیۡقِ ۙ ۝۸۱ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتۡۤ اَیۡدِیۡكُمۡ وَاَنَّ اللّٰهَ لَیۡسَ

بِظَلّٰمٍ لِّلۡعَبِیۡدِ ۙ ۝۸۲

ترجمہ: بے شک اللہ نے سنی ان کی بات جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار اب لکھ رکھیں گے ہم ان کی بات اور خون کتے ہیں انہوں نے اپنے انبیاء کے ناحق اور کہیں گے چکھو عذاب جلتی آگ کا۔ یہ بدلہ اس کا ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا اور اللہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر۔

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ ۙ

یہود مسلمانوں کی غربت کا تسخر (مذاق) اڑاتے تھے کہ یہ اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کے لئے

ہم سے قرض مانگتے ہیں، کیا ان کا خدا مفلس ہے؟ مسلمان اپنی حفاظت کے لئے جب چندہ فراہم کرتے تھے تو یہود مذاق اڑاتے تھے۔ اسی بات کو سورۃ مائدہ آیت ۶۴ میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔

سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا اِلٰی آخِرِهَا اٰیٰتِ ۱۷۹ میں بتلا دیا گیا ہے کہ تحریر کرنے سے کیا مراد ہے۔ یعنی اس کا اثر وہ اس دنیا میں بھی دیکھ لیں گے اور یہی ہوا کہ یہود عرب سے بھی فقط ذلیل و خوار کر کے نہیں نکالے گئے، بلکہ ان کی آج تک کسی جگہ بھی حکومت اور مستقل ثروت قائم نہیں ہو سکی۔ وَتَلَّهْمُ الْاَنْبِيَاءُ عَمَّانَ كَ عَذْرَ مَعْتُوِيَتٍ سے بہت بعید ہیں اور ان کا یہ عذر اَعْدَا غَنَاہُ بَدْتَرَا زِ غَنَاہُ اِغْنَاہُ کا عذر گناہ سے بھی بدتر ہے،

کے مترادف ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ صداقت (سچائی) کو قبول کرنے کا مادہ ہی اب ان میں نہیں رہا، یہ اب تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ پہلے جب اللہ کے رسول ان کے پاس کلمہ صداقت لے کر آئے تو انہوں نے ان کو بھی جھٹلایا اور بعض صرف اس وجہ سے قتل کر دیئے کہ حق بات کی دعوت دیتے تھے۔

وَلَقَوْلُ ذُوْقُوا اِلٰی آخِرِہِ یہود کو اس دنیا میں عذاب مل گیا کہ ان سے نعمت حکومت چھین لی گئی۔

ذٰلِكَ سَلْبُ الْحٰكِمٰۃِ بِمَا قَدَمْتِ الْخٰلِقِیۡۃِ اَعْمَالُکُمْ لَوَاتِبَعْتُمُ الْقَوَانِیۡنَ الْاِلٰہِیۡۃَ لِمَا سَلَبَ مِنْکُمْ نِعْمَۃَ الْحٰكِمٰۃِ لَآنَ اللّٰہِ لَیْسَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِیۡدِ (یعنی حکومت کا چھین جانا تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اگر تم قانون الہی کی پیروی کرتے رہتے تو تم سے حکومت کی نعمت سلب نہ کی جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا) قانون پسندوں کو ہمیشہ ترقی اور مفسدوں (یعنی قانون کی تابعداری نہ کرنے والوں) کو ہمیشہ سزا دیتا ہے۔

الَّذِیۡنَ قَالُوۡۤا اِنَّ اللّٰہَ عٰہِدَ اِلَیۡنَاۤ اِلَّا نُوۡمِنُ بِرَسُوۡلٍ حٰثِیۡ

یَاۡتِیۡنَا بِقُرْبٰنٍ تَاْكُلُہُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاۡءَکُمْ رُّسُلٌ مِّنۡ قَبْلِیۡ

بِالْبَیِّنٰتِ وِبِالَّذِیۡ قُلْتُمْ فَلَمۡ تَقْتُلُوْهُمۡ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیۡنَ ﴿۱۸۳﴾

ترجمہ: وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو کہہ رکھا ہے کہ یقین نہ کریں کسی رسول کا جب تک نہ لائے ہمارے پاس

قربانی کہ کھا جائے اس کو آگ، تو کہہ تم میں آپ کے کتنے رسول مجھ سے پہلے نشانیاں لے کر اور یہ بھی جو تم نے

کہا پھر ان کو کیوں قتل کیا تم نے اگر تم سچے ہو ﴿۱۸۳﴾

الَّذِیۡنَ قَالُوۡۤا اِنَّ اللّٰہَ

اب جب کہ اس قسم کی عالمگیر انقلابی تحریک پیدا کی گئی جو اسلام کے ذریعہ دی گئی، تو ضرور ہے کہ اس کے برعکس ایک مخالف پارٹی ہو وہ ایسی عالمگیر پارٹی میں نہ آنے کے لئے ایسے بودے بہانے بناتے ہیں، موسوی قانون میں تھا کہ جس قربانی کو آگ کھا جائے اسے مقبول بارگاہ سمجھا جاتا، اب یہود بھی اس قربانی کا اصرار کرتے تھے کہ حضور نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسی قربانی کی تعلیم دیں جس کو آگ سیاہ کر دے۔ اس کا

۲۴۸
چندہ کی ذہنی
پر یہود کا مذاق
اڑانا

۲۴۹
کتابت اعمال
سے مراد

۲۵۰
یہود کا عذر
اور بدتر از گناہ

۲۵۱
یہودیوں کے
بد اعمالوں کے
نتیجہ میں نعمت
حکومت کا
چھین جانا

۲۵۲
عالمگیر پارٹی
میں نہ آنے کے
یہودیوں کے
بودے بہانے

مطلب یہ تھا کہ جس نبی کی آمد کے متعلق پہلے انبیاء شہادت دیتے چلے آئے ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے ہو، کیونکہ قربانی سوختنی یہ کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کے گوشت کھانے کا حکم دیتے ہیں اور بنی اسرائیل کا اس سے یہ مقصد تھا کہ موسیٰ قانون کو دنیا میں دوبارہ زندہ کرے، حالانکہ زندہ کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اساسی اصول میں وہ متفق ہوں نہ جزئیات میں جیسے حنفی و شافعی اساسی اصول میں متفق ہیں اور فروعی اور مجتہد فیہ (اجتہادی) مسائل میں جزوی اختلاف ہے، اس لئے اس کو ایک مذہب کہا جاتا ہے اور جو بنی اسرائیل کے ساتھ وعدہ تھا، وہ صرف یہی تھا کہ ان کی برادری میں سے وہ نبی ہوگا یعنی اسماعیلی اور

وہ نبی مثیل موسیٰ ہوگا۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ بنی اسماعیل سے ہوگا اور صرف موسیٰ قانون کا ہی تابع نہ ہوگا بلکہ وہ قانون الہی کو مکمل صورت میں پیش کرے گا۔ بِالْبَيِّنَاتِ یعنی واضح پروگرام لائے وَبِالذِّی قُلْتُمْ یعنی قربانی سوختنی کا حکم کرتے تھے۔ فَلَمَّ قَتَلْتُمُوهُمْ غرض اب بتلایا گیا کہ انہوں نے موسیٰ قانون کے تابع انبیاء کو قتل کر دیا، اس لئے ان کا جھٹلانا انبیاء کے واضح دلائل کی کمی کے باعث نہ تھا بلکہ ان کی سنگدل کے باعث تھا۔

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ

وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ۝۱۴۲

ترجمہ: پھر اگر یہ تجھ کو جھٹلا دیں تو پہلے تجھ سے جھٹلائے گئے بہت رسول جو لائے نشانیاں اور صحیفے اور کتاب روشن ۱۴۲۔
نُزُورِ ۲۵۴ وہ کتب جو عام لوگوں کے جذبات سے اپیل کریں الْكِتَابِ الْمُنِيرِ وہ مکمل کتاب قانون جس سے نظام سلطنت چل سکے یعنی تجھ سے پہلے بھی رسول مکمل ہدایت لے کر آئے، مگر انہوں نے ان کی تکذیب کر دی، بنی اسرائیل میں اولوالعزم پیغمبر آئے ہر طرح کی نشانیاں لے کر، مگر ان میں سے بہت لوگ بھڑ بھی ان کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُجِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ۝۱۴۳

ترجمہ: ہر جی کو چکھنی ہے موت اور تم کو پورے بدلے ملیں گے قیامت کے دن پھر جو کوئی دوزخ سے اور داخل کیا گیا جنت میں اس کا کام تو بن گیا اور نہیں زندگانی دنیا کو مگر بونجی دھوکے کی۔

۲۵۱
قربانی سوختنی
کے مطالبہ کا
مقصد

۲۵۲
"مثیل موسیٰ بنی
کی پیشین گوئی
کا مطلب"

۲۵۳
موسیٰ قانون
کے تابع انبیاء
کا قتل

۲۵۴
نُزُورِ
میں سے
کتاب

۲۵۵
"پیغمبر کی تکذیب
انبیاء کی تکذیب
کرنی"

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ :-

موت ہر انسان کے لئے ضروری ہے، انسان کے جس طرح کے اعمال ہوں گے اسی حساب سے وہ
آئندہ زندگی میں ترقی بتدریج کرے گا، یاد رکھو اگر اس پر وگراں کی مخالفت کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے اور اہل
یہ عمل کرو گے تو کامیاب ہو گے۔

۲۵۰
 وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا آخِذَةٌ ۚ ۝۱۰۱
 انسانى زندگى ميں لاکھوں قسموں کے دھوکے کے سامان ہيں۔ اگر انسان
 قانونِ الہى پر کار بند ہو کر اس دنيا ميں سعى کرے تو وہ دنيا ہى ميں کامياب زندگى گزارے گا جو قانون کو چھوڑ کر دوسرى
 باتوں ميں پڑ جائے تو وہ نقصان اٹھائے گا۔

لَتُبْلَوْنَ فِيْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ^{قَف} وَلَتَسْبَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ

أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَى كَثِيرًا ۝

وَإِنْ تَصِيدُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿٣٦﴾

ترجمہ: البتہ تنہا ہی آزمائش ہوگی مالوں میں ادۂ جانوں میں، اور البتہ سنو گے تم اگلی کتاب والوں سے ادۂ مشرکوں سے بدگوئی بہت، اور اگر تم صبر کرو ادۂ پرہیزگاری کرو تو یہ ہمت کے کام ہیں (۱۶)

کے ہیں۔ ① نبی ② رسول ③ اولوالعزم من الرسل، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسری جماعت میں سے تھے۔ پہلا درجہ یہ تھا کہ جنگ میں دشمن سے مقابلہ کرنا۔

دوسرا اس جگہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دشمن تمہارے خلاف زبردست پروپیگنڈا کرے گا، مگر تم اگر قانونِ الہی پر ڈٹ کر عمل کرتے رہے تو یہ نہایت اولوالعزم کام ہوگا، اور بڑے کاموں میں سے ایک بہت بڑا کام ہوگا کہ تم دشمن کے پروپیگنڈا سے مرعوب نہ ہو اور اپنا کام ڈٹ کر کرتے رہو۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا

تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبُئْسَ مَا

يَشْتَرُونَ ﴿۸۸﴾

ترجمہ: اور جب اللہ نے عہد لیا کتاب والوں سے کہ اس کو بیان کر دو گے لوگوں سے اور نہ چھپاؤ گے پھر چھپک دیا انہوں نے وہ عہد اپنی پیٹھ کے پیچھے اور خرید کیا اس کے بدلے تھوڑا سا مول سو کیا برا بے جو خریدتے ہیں ﴿۸۸﴾

دشمن نے جو پروپیگنڈا کیا اس کا جواب دیا جا رہا ہے، یعنی ان سے تو یہ وعدہ تھا کہ احکامِ الہی کو واضح طور پر بغیر کسی آمیزش (ملاوٹ) کے لوگوں کو سمجھا دو، انہوں نے اپنے ذاتی اغراض کے لئے اس عہد کو توڑ دیا اور ریاست اور دنیا کی برآری (مقصد) کے لئے ٹوٹ پڑے تو جہاں میں خوار ہوئے، اس لئے اگر مسلمان بھی ان کے نقش قدم پر چلے تو دنیا میں ذیل ہو کر برباد ہو جائیں گے۔

لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحَدِّثُوا بِالْمُر

يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسِبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۸۹﴾

ترجمہ: تو نہ سمجھ کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں اپنے کئے پر اور تعریف چاہتے ہیں بن کئے پر سو مت سمجھ ان کو کہ

چھوٹ گئے عذاب سے اور ان کے لئے عذاب ہے دردناک ﴿۸۹﴾

لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ

اہل کتاب اس بات پر بہت خوش ہیں کہ ان کی کتاب بہت اعلیٰ درجہ کے احکام رکھتی ہے، اور عمدہ تعلیم دیتی ہے، پھر اس کی تبلیغ نہیں کرتے اور خواہش رکھتے ہیں کہ لوگ ان کے نبی اور کتاب کی تعریف کریں، ایسی جماعت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، بلکہ اٹا یہ جہنم کی آگ میں جائیں گے، غرض حقیقت

۲۶۱
برادر ملک
کی زبردست
جنگ میں
ثابت نڈی
اولوالعزمی ہے۔

۲۶۲
”دشمن کے
پروپیگنڈا
کا جواب اور
مسلمانوں کو مستحکم

۲۶۳
”کامیاب
پسند جماعت
کامیاب نہیں
ہو سکتی“

کو چھپاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی امید بھی رکھتے ہیں کہ ان کو عام لوگ عالم کہیں اور ان کی اور ان کے نبی و کتاب کی تعریف کریں کہ یہ خوب عالم ہیں اور دیندار حق پرست ہیں۔ پھر ان کی کتاب و نبی بہت اچھا ہے۔ فَلَا تَحْسِبُتْهُمْ وَہِمْ برآبر مجرم ہیں ان کو سزا دی جائے، سزا بھی معمولی نہیں، بلکہ ان کو دردناک سزا دی جائے گی۔

۲۶۴
ایسی مجرم
جماعت کے
بے درد و
سزا

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللَّهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۱۸۹

فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الْيَلِّ وَالنَّهَارِ لَاٰیٰتٍ

لِّاُولٰٓئِی الْاَلْبَابِ ۝۱۹۰

ترجمہ: اور اللہ ہی کے لئے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے ۝۱۸۹ شک آسمان اور زمین کا بنانا اور رات اور دن کا آنا جانا اس کی نشانیاں ہیں عقل والوں کو۔ ۝۱۹۰

(۱۸۹) وَاللَّهُ مُلْكُ الْخَبَرِ

اس نے کسی کو آنا اختیار نہیں دیا کہ جس طرح وہ چاہے کرے۔

سے سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے

حکماں ہے اک وہی باقی بتانِ آذری (اقبال)

اب اس آیت کی تعلیم سے جو نتائج پیدا ہوئے وہ بتلائے جا رہے ہیں۔

(۱۹۰) اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ الِیْ اٰخِرَہِ یعنی خدا کے بندے کائنات کے نظام میں فکر کرتے ہیں کہ دن

ہے تو اس کے بعد رات ہے اور رات کے بعد دن، غرض دن رات کے تبدیل ہونے سے وہ سبق حاصل

کرتے ہیں اور اسی طرح قانونی روح کے ماتحت رہ کر وہ اپنے قانون میں تبدیلی کرتے رہتے ہیں۔

۲۶۵
"خدا کے
بندوں کا
نظام میں
فکر"
۲۶۶
"قانون میں
تبدیلی کا
سبق"

الَّذِیْنَ یَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِیَامًا وَقُعُوْدًا وَّعَلٰی جُنُوْبِهِمْ وَیَتَفَكَّرُوْنَ

فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَطِلًا

سُبْحٰنَكَ فَمِنَّا عَذَابُ النَّارِ ۝۱۹۱ رَبَّنَا اِنَّكَ مِنْ تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ

اَخْرَیْتَهُ وَاللّٰظِلِّیْنَ مِنْ اَنْصَارِ ۝۱۹۲ رَبَّنَا اِنَّا سَبِعْنَا مُنَادِیًا یَّنَادِی

لِّلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا

وَكْفِرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾

ترجمہ: وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور کھڑے اور لیٹے اور فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں کہتے ہیں اے رب ہمارے تو نے یہ عبت نہیں بنایا، تو پاک ہے سب عیبوں سے سو ہم کو بجا دوزخ کے عذاب سے اے رب ہمارے جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا سو اس کو رسوا کر دیا اور نہیں کوئی گنہگاروں کا مددگار۔ اے رب ہمارے ہم نے سنا کہ ایک پکارنے والا پکارتا ہے ایمان لانے کو کہ ایمان لاؤ اپنے

رب پر سو ہم ایمان لے آئے اے رب ہمارے اب بخش دے گناہ ہمارے اور دور کر دے ہم سے بُرائیاں ہماری اور موت دے ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ ﴿١٩٣﴾

(۱۹۱) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ...

یعنی قانون الہی کو نہیں بھولتے رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ الٰہِیَ آخِرًا۔ تیری پیدائش حکمت پر مبنی ہے آسمان و زمین ہماری حاجت روائی کے لئے پیدا ہوئے۔ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں کہ تیری تعلیم میں ایسی کوئی کجی نہیں کہ جس سے ہمیں آگ میں گرج کا خوف ہو۔ غرض قرآن حکیم نے تدبیر کرنے والی ایک جماعت پیدا کی ہے جو تمام دنیا کے نظام کو نہایت اعلیٰ طور پر چلا سکتی ہے۔ غرض یہ ایک جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی ہے۔ یعنی قانون الہی کی پابندی کرتی ہے اور اس کی مخلوق میں تدبیر یعنی فکر و سوچ کرتی ہے کہ اس نے زمین و آسمان بنائے ان سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہماری اپنی حالت کیا ہے اور ہم اسے کس طرح سدھار سکتے ہیں۔ رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تَدْخِلُ النَّارَ۔ تیرے قانون کے مخالفوں کے لئے ہلاکت ہے۔ یا اللہ ہمیں ظلم کا حامی نہ بنانا گو ہم آگ میں نہ پڑیں۔ رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا جہاں کسی نے منادی دی کہ دیکھو یہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ جھٹ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا۔ اب آواز تو سن لی، مگر ممکن ہے کہ انسانی فطرت کے سبب سے پروگرام کی تکمیل میں کچھ غلطی ہو جائے، اس لئے دُعا مانگتے ہیں کہ وہ (غلطی) ہمیں معاف کیجئے۔ وَكْفِرْ عَنَّا پروگرام کی تکمیل میں غلطی ہو جائے تو اس سے آگاہ کر دیں تاکہ ہم مرنے سے پہلے اس کی اصلاح کر لیں۔

رَبَّنَا وَاتِّمَامًا وَعَدُتْنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا

تُخْلِفُ الْوَعْدَ ﴿١٩٤﴾

ترجمہ: اے رب ہمارے اور دے ہم کو جو وعدہ کیا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے واسطے اور رسوا نہ کر ہم کو قیامت

کے دن، بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا ﴿١٩٤﴾

۲۶۶
اللہ کو یاد کرنے سے مراد قانون الہی کی حفاظت
۲۶۸
اللہ کی پیدائش حکمت پر مبنی ہے
۲۶۹
قرآن حکیم نے تدبیر کرنی والی باصلاحیت جماعت پیدا کر دی
۲۷۰
یا اللہ ہمیں ظلم کا حامی نہ بنانا
خود ظلم کو ختم فرما
میرا سینہ

سَابِقًا وَآتِيًا۔

رسولوں کے ذریعہ تیرا وعدہ ہے کہ اس پر وگرام پر عمل کرنے والے دنیا میں کامیاب رہیں گے، یا اللہ! ہمیں عزت دیجئے! تاکہ اس پر وگرام پر چل کر کامیاب زندگی بسر کریں۔

۲۴۳
تکبیر میں غلطی
کی اصلاح کی دعا

۲۴۳
”رسولوں کے ذریعہ
پر وگرام پر چل کر
کامیابی کا وعدہ“

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلٌ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ نَسِيٍّ
بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي
وَقُتِلُوا وَقَاتِلُوا لَا كُفْرَنَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخِلَنَّهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي

مِنْ تَحْتِهَا إِلَّا نُهُرُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ۝۹۵

ترجمہ: پھر قبول کی ان کی دعا ان کے رب نے کہ میں ضائع نہیں کرتا محنت کسی محنت — کرنے والے کی تمہیں
سے مرد ہو یا عورت تم آپس میں ایک ہو پھر وہ لوگ کہ ہجرت کی انہوں نے اور نکالے گئے اپنے گھروں سے
اور ستائے گئے میری راہ میں اور لڑے — اور مارے گئے البتہ دُور کروں گا میں ان سے بُرائیاں ان کی اذ
داخل کروں گا ان کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں یہ بدلہ ہے اللہ کے ہاں سے اور اللہ کے ہاں

ہے اچھا بدلہ ۝۹۵

(۹۵) فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ۔

اللہ نے دُعا منظور کر کے کہا کہ میں تمہارے کسی عمل کو ضائع نہیں کروں گا، اس لئے کہ تم سب ایک ہی
سوسائٹی کے مختلف افراد ہو، خواہ مرد ہو یا عورت جو اس نظام کو چلانے کا ٹھیکہ لے چکے ہو۔ تم نے قانون
کی رُوح کو سمجھ لیا ہے اور اب اس پر عمل کر رہے ہو۔ قانون کو ہاتھ میں لے کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نکتے
نہیں بیٹھے ہوئے ہو، بلکہ جس جگہ اس قسم کا موقع دیکھتے ہو کہ وہاں قانون کی رُوح کام کرے گی، اس پر
عمل کرتے ہو۔ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا قَانُونِ اللَّهِ پر عمل کرنے میں بہت سی مشکلات پیش آئیں گی۔ تمہیں
وطن سے بے وطن کیا جائے گا اور طرح طرح کی دشمن تکلیفیں دیں گے۔ تمہیں دشمن سے لڑنا بھی پڑے
گا۔ ممکن ہے کہ جنگ میں شہید بھی ہو جاؤ۔

۲۴۳
قبولیت دُعا
کہ کسی عمل کو ضائع
نہیں کروں گا۔

۲۴۳
”قانون الہی پر
عمل کرنے میں
مشکلات کو برداشت
کرنے کا حکم،
”ثابت قدمی
پہنچائیوں کی
عاقبت کا وعدہ“

لَا كُفْرَنَ الْخَبْرَ اِنْ ثَابِتٌ قَدَمِي دُكْهَانِي تَوَالِدَ تَهَارِي غُلَطِيَا مُعَافَ كَرَدِي گاہ۔

لَا دُخِلَنَّهُمْ اِلَى آخِرَةِ الْخَبْرَ لَا يَكْتَفِي عَلٰی مَجْدِ تَكْفِيرِ السَّيِّئَاتِ بَلْ يُعْطِيكُمْ الْحُكْمَةَ وَالْاَدْلَةَ وَالزُّوْلَةَ

(یعنی اللہ تعالیٰ محض تمہاری بُرائیاں دور کرنے پر اکتفا ہی نہیں کرے گا، بلکہ وہ تمہیں حکومت، سلطنت اور دولت بھی دے گا۔) اس لئے کہ تم نے قانونِ الہی کی پابندی میں ثابت قدمی دکھلائی۔

ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ - هذه الحكومة والثروة معاوضة اتباع القانون من الله تعالى -

(یعنی حکومت و ثروت اللہ تعالیٰ کے قانون کی پیروی کا نتیجہ اور معاوضہ ہے) غرض اس میں وہ وعدہ ہے کہ تمہیں وہ علاقے دیئے جائیں گے جو دریادوں اور نہروں سے زرخیز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ مصر، شام اور عراق کی فتح میں پورا ہوا۔ ۲۷۹

وَاللَّهُ عِنْدَ الْحُسْنِ الثَّوَابِ وَمَصْرُوثًا وَغَيْرِهِ كَالْعَلَقَةِ تَوْتِهِنَّ اس زَمْدَكِي مِي عَطَا كَمِي كَمِي اَوْر جَو
آخِرَت مِي تَهَا كَمِي لَمِي النِّعَامِ هِي وَه اس سِي بَدْر جِهَا اَعْلَى وَبَهْتَر هِي ۔

لَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ط (١٩٧)

تجھ کو دھوکہ نہ دے چلنا پھرنا کافروں کا شہر میں (۱۹۶) ط

ترجمہ :-
لَا یَغۡرُفُکَ :-

۲۸
اگر تمہارے دشمنوں کو عارضی طور پر چند دنوں غلبہ حاصل ہو گیا تو اس سے پریشان مت ہو اور اپنی حقانیت میں کسی قسم کا شک مت لاؤ۔

مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَيُبْئِسَ إِلَهُكُمُ (١٩٤)

ترجمہ۔ یہ فائدہ ہے مختوراً سا بھران کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ بہت بُرا ٹھکانہ ہے۔

مَتَاعٌ قَلِيلٌ -

مستقل نہیں بلکہ چند روزہ نفع ہے۔ ماوٰیہم جہنم بسبب مخالفت الحق۔ (یعنی حق کی مخالفت کے سبب ان کا ٹھکانہ جہنم ہے)۔

لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

فِيهَا نَزَلَ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ (١٩٨)

ترجمہ: لیکن جو لوگ ڈرتے رہے اپنے رب سے ان کے لئے باغ ہیں۔ جن کے نیچے بہتی ہیں ہیں نہریں ہمیشہ رہیں گے ان میں مہمانی ہے اللہ کے ہاں سے اور جو اللہ کے ہاں ہے سو بہتر ہے نیک بختوں کے واسطے (۱۸۸)

یعنی لمتبعی القانون الالهی تکلیف عدا ایا متمد بعد ذلک فرحتہ و سرور۔ (یعنی قانون الہی کی پیروی کرنے والوں کے لئے چند دنوں کی تکلیف ہے، پھر اس کے خوشی اور سرور ہے۔)

”قانون کی پیروی کرنے والوں کیلئے عارضی تکلیف خوشی اور کامیابی“

وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (۱۹۹)

ترجمہ: اور کتاب والوں میں بعضے وہ بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور جو اترتا تمہاری طرف اور جو اترتا ان کی طرف عاجزی کرتے ہیں اللہ کے آگے نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں پر مول تھوڑا یہی ہے جن کے لئے مزدوری ہے ان کے رب کے ہاں بے شک اللہ جلد لیتا ہے حساب (۱۹۹)

اب ایک استثناء بتلائی کہ سب یہودی ایسے نہیں، پرانے اہل کتاب میں سے ایک جماعت اپنے فرائض کو پورا کر رہی ہے۔ اور دوسری تمہاری جماعت ہے جو فرائض کو پورا کر رہی ہے۔ اس اصول پر جو جماعت بھی کام کرے گی اس کا درجہ یکساں ہوگا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَاصْبِرُوا وَارْابُطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (۲۰۰) ع ۲۰۱

ترجمہ: اے ایمان والو صبر کرو اور مقابلہ میں مضبوط رہو اور لگے رہو اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم اپنی

۲۰۱ مراد کو پہنچو (۲۰۰)

اصبروا وابطوا کام کرو۔ وصابروا قانون الہی پر عمل کرنے کی تربیت کرتے رہو۔ ورابطوا سرحدی چوکیوں کی حفاظت کے لئے بیٹھے رہو۔ موضح القرآن میں یہ ترجمہ ہے:

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو! صبر کرو! اور تھام۔ کھو ایک دوسرے کو! اور لگے رہو بیچ لڑائی کے! اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے! کہ تم چھٹکارا پاؤ۔

فائدہ: ثابت رہو یعنی دین پر اور مقابلہ میں یعنی جہاد میں لگے رہو، یعنی کافروں کے سامنے اور غرض لڑائی ہمیشہ نہیں رہتی، مگر سرحدوں کی حفاظت ہر وقت اور ہر لمحہ ضروری ہے۔ غرض لڑائی کے لئے آمادہ رہنے کی ہدایت کی ہے، اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ جہاد ایک ضروری چیز ہے اور میدان جنگ میں جانا ایک وقتی چیز ہے، و اتقوا اللہ قانون پر مضبوطی سے عمل کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ یقیناً تم ہی کامیاب رہو گے۔

”ایمان والی جماعت کے لئے ہمیشہ کامیاب رہنے کے اصول“
۱) صبر
۲) قانون پر عمل کی مسلسل تربیت
۳) سرحدی چوکیوں کی مکمل حفاظت
۴) قانون پر مضبوطی سے عمل

تَفْسِيرُ سُورَةِ النِّسَاءِ مَكْنِيَّةٌ

آیات : ۱۲۶ ، رکوعات : ۲۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ترجمہ :
اس سورت میں اجتماعی زندگی کی کیفیت اور معاشرتی زندگی کی تربیت بتلائی گئی جو انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ مرد اور عورت کے رشتہ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اور یہ صورت بڑھتے بڑھتے ایک گنبے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، یہی سوشل زندگی ہے۔ اس کے ساتھ جب گنبے کی حالت ہو گئی تو اب خرچہ وغیرہ کی ضرورت محسوس ہوگی، اور اس سے اقتصادی زندگی پیدا ہوگی۔

ترجمہ :
اس سورت میں اجتماعی زندگی کی تربیت بتلائی گئی جو انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ مرد اور عورت کے رشتہ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اور یہ صورت بڑھتے بڑھتے ایک گنبے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، یہی سوشل زندگی ہے۔ اس کے ساتھ جب گنبے کی حالت ہو گئی تو اب خرچہ وغیرہ کی ضرورت محسوس ہوگی، اور اس سے اقتصادی زندگی پیدا ہوگی۔

اس سورت میں اجتماعی زندگی کی کیفیت اور معاشرتی زندگی کی تربیت بتلائی گئی جو انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ مرد اور عورت کے رشتہ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اور یہ صورت بڑھتے بڑھتے ایک گنبے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، یہی سوشل زندگی ہے۔ اس کے ساتھ جب گنبے کی حالت ہو گئی تو اب خرچہ وغیرہ کی ضرورت محسوس ہوگی، اور اس سے اقتصادی زندگی پیدا ہوگی۔

غربت میں یمین، حضر موت اور نجد یعنی ساحلی علاقے کے باشندے چونکہ دوسرے ملکوں سے تجارت کرتے تھے اس لئے وہ متوسط درجے کے ترقی یافتہ کہلانے کے مستحق تھے۔ عرب کے وسط میں بدو تھے جو بالکل جاہل تھے، اس لئے ان کی ترقی کے لئے ایک اجتماعی قانون دیا گیا جسے اس سورت میں منضبط (باقاعد جمع) کیا گیا ہے۔ عرب ایک ریستانی علاقہ تھا جہاں ہوا کے سوائے باقی ضروریات زندگی کافی محنت سے دستیاب ہوتی تھیں مثلاً زراعت اور خورد و نوش اکھانے پینے کے لئے پانی بھی باآسانی مہیا نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کے لئے بھی کافی محنت درکار تھی، اس لئے اجتماعی قانون کے ساتھ ساتھ اقتصادی قانون کا بھی خیال رکھا گیا ہے، جیسے ایک گنبہ ہے اس میں ایک بڑا آدمی ہے وہ اپنے زور بازو سے روپیہ پیدا کرتا ہے اور اپنے بال بچے پر صرف کرتا ہے، اور پس ماندہ روپیہ کے لئے حالت قریب المرگ میں وصیت کرتا ہے۔ اس بات کو ہر ایک جانتا ہے کہ وصیت وہی کرے گا جس کے پاس روپیہ یا جائیداد ہوگی۔ اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں اس نے وصیت کرنا کرنی ہے۔ غرض اب بتلایا کہ انسان کیلئے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک اجتماعی زندگی۔ دوسری اقتصادی زندگی۔

ترجمہ :
اس سورت میں اجتماعی زندگی کی تربیت بتلائی گئی جو انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ مرد اور عورت کے رشتہ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اور یہ صورت بڑھتے بڑھتے ایک گنبے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، یہی سوشل زندگی ہے۔ اس کے ساتھ جب گنبے کی حالت ہو گئی تو اب خرچہ وغیرہ کی ضرورت محسوس ہوگی، اور اس سے اقتصادی زندگی پیدا ہوگی۔

اجتماعی زندگی میں انسان کو بہت سی ضروریات درپیش رہتی ہیں، جیسے دوسرے گنبے سے تعلقات اور کسی سے صلہ و ناراضگی اور کسی سے لڑائی و بھڑائی ان تمام باتوں کے لئے اس "سورت" میں قانون دئے

ہیں، مگر ان کو ضمنی طور رکھا ہے اور اسی طرح گورنمنٹ بھی ضمنی طور پر قرار دی جاتی ہے، یعنی پہلے سوشل زندگی ہے، اور اس کے بعد حکومت وغیرہ اس زندگی سے خود بخود پیدا ہو جائے گی۔
اس سورت کی پہلی آیت میں اجتماعی زندگی اور آخر میں اقتصادی زندگی کی کیفیت بتلائی، مگر اس اجتماع میں عربی زندگی کا صرف ذکر ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ

خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ

الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

ترجمہ: اے لوگو! ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور اُسی سے پیدا کیا اُس کا جوڑا اور پھیلانے ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے واسطے سوال کرتے ہو آپس میں اور خیردار رہو قرابت داروں سے بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ كُمْ

اے لوگو! جس طرح تمہارے رب نے تم سے انصاف کیا اسی طرح تم بھی آپس میں انصاف کرو بغرض کہ
مرد پر ایمان بالہذا اور خدا پرستی کے لازمی تقاضے

ہم سب خدا پرست ہیں اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا رب العالمین ہے، تمام مخلوقات کی پرورش اور نیکیاں کرنے والا ہے جو خدا پرست لوگ ہیں یا اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہمارے سایہ میں بستی ہے، ہم ان کی بربادی کے دہلے نہ ہوں۔ ہم خدا کو عادل جانتے ہیں اس لئے ہمیشہ عدل و انصاف کے پابند ہیں۔ ہم خدا کو مہربان اور دیالو (سخی) اور کرپالو (مہربان) مانتے ہیں اور دیا دھرم (ہمدردانہ نہہمی) کاموں کے اصول کو سچا جانتے ہیں اس لئے جانوروں اور انسانوں پر رحم کریں۔ جب کوئی آدمی لاچار یا بیمار ہو کر ہمارے پاس قرض لینے کے لئے آئے تو ہم اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس قدر سود پر قرض نہ دیں کہ اس کے خون چوسنے میں دریغ نہ کریں، اور اس طرح اس غریب کا کچھ مر نکال دیں اور اس کا تمام مال و متاع تھوڑے ہی عرصہ میں ہمارے قبضہ میں آجائے۔ ہم خدا پرست ہیں اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ایک روز ہمیں اپنے کاموں کا پھل مل کر ہے گا۔ اس لئے ایسے عمل کریں کہ جواب دہی کے وقت ندامت نہ اٹھانی پڑے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو رہیں۔ ہم خدا پرست ہیں خدا کو ہر جگہ حاضر، ناظر، اور علیم بذات الصلہ اور (بھیدوں کو جاننے والا) سمجھتے ہیں، اس لئے چوری اور زنا جیسے افعالِ قبیحہ سے اجتناب (پرہیز) کریں۔ جس طرح انسانوں کی موجودگی سے ہم اس قدر خائف رہتے

ہیں کہ ان اعمال کی جرأت نہیں کر سکتے، اسی طرح خدا کی موجودگی کا ہمیشہ خیال رہے۔ ہم خدا کو کریم و مہربان خیال کرتے ہیں، اس لئے اپنے آپ کو بھی جو دوسرا کا پابند بنائیں۔ اگر کوئی مصیبت زدہ مدد کا طالب ہو تو اس کی سدا پر لبیک کہیں۔ ہم خدا کے علیم و غفور و رحیم ہونے کے مدعی ہیں اس لئے یہاں غفور و رحیم کا موقع ہو ہم نہایت کشادہ دل سے دوسروں کو معافی دیں، اس لئے کہا گیا ہے کہ ”در عفو لذتیت کہ در انتقام نیست“ (معاف کرنے میں وہ لذت ہے، جو بدلہ لینے میں نہیں) ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا ستار العیوب (عیبوں کو ڈھانپنے والا) ہے اس لئے دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کریں۔ ہم خدا پرست ہو کر کسی خوف و دلالت سے متاثر ہو کر کسی شیطانی طاقت کے آگے سجدہ نہ کریں، اس لئے کہ اللہ کا بندہ دوسرے کا بندہ نہیں ہو سکتا۔

”نفس انسانی کی ابتدا ایک انسان سے“

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، تم سب ایک آدمی سے پیدا ہوئے۔ تم سب اپنے آپ کو ایک ہی خاندان سمجھو! یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے کنبہ سے بے انصافی نہیں کرتا۔ دنیا کے تمام مذاہب ابراہیمی، موسوی، عیسوی، مسلم، ہنود اور زرتشتی کے پیر و اس بات کے قائل ہیں کہ انسان کی ابتدا ایک انسان سے ہوئی، اگرچہ ہر ایک مذہب نے اس کے مختلف نام رکھے ہیں۔

”حوالیہ پیدائش آدم کی جنس سے ہوئی“

خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، آدم سے اس کا جڑ بنایا، قَوْلُهُ مِنْهَا اِیْ مِنْ جَنْسِهَا یعنی منصفیت تو احسنیت آدم کی ہم جنس پیدا کی گئیں، نہ یہ کہ ان کی پسلی سے پیدا کی گئیں۔ ابو مسلم اصفہانی نے اس آیت کے یہ معنی لئے ہیں، اور امام رازی اس کے ہم زبان ہو کر کہتے ہیں کہ مِنْهَا اِیْ مِنْ جَنْسِهَا

انسانیت کا پھیلاؤ

(انسانیت) کا پھیلاؤ ہوا، جس

وَبَثَّ فِيهَا رِجَالًا كَثِيرًا۔ اس کے بعد

سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا ہوئیں۔

انسان کے لئے عدل و انصاف کا نظری قانون

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْتَعِينُونَ، جس انصاف کی تم دوسروں سے توقع رکھتے ہو تم خود بھی اس کے پابند ہو جاؤ! یعنی جب تم اللہ تعالیٰ کے نام سے دوسروں سے انصاف کے متمنی ہو تو تمہیں خود بھی دوسروں سے انصاف کرنا چاہیے۔ وَالْأَرْحَامُ، جس طرح تم اپنے عزیز و اقارب پر ظلم نہیں کرتے، اسی طرح تم دوسروں پر ظلم کرنا چھوڑ دو! یعنی ان کے ساتھ اپنے عزیزوں کا انصاف کرو۔

انسان فطرتاً رشتہ داروں پر ظلم نہیں کرتا

انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے عزیزوں اور اقارب کا خاص طور پر خیال رکھتا ہے، اور ان سے حتیٰ الوسع نہایت منصفانہ طور پر برتاؤ کرتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح دوسروں سے ان کے رشتہ داروں کے نام سے تمام انصاف چاہتے ہو، اسی طرح تم بھی دوسروں کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ! اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے جس قدر تم لوگوں سے انصاف کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی اس سے کم انصاف نہ ہو، اگر تم دوسروں کے ساتھ ظلم کرو گے تو لازماً تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ غرض اس آیت میں بتلایا گیا کہ معاشرتی زندگی میں پہلا قانون منصف مزاجی ہے اور اسی پر حکومتوں کا دار و مدار ہے۔

معاشرتی زندگی میں پہلا قانون عدل قائم کرنا ہے

وَاتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا النَّهْيَ بِالْغُلُوبِ وَلَا تَأْكُلُوا

أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ خُوبًا كَثِيرًا

ترجمہ: اور دے دو یتیموں کو ان کا مال اور بدل نہ لو بڑے مال کو اچھے مال سے اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے

مالوں کے ساتھ، یہ ہے بڑا وبال۔ ۵

وَاتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ

جس بچے کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ جائے اسے اسلام نے یتیم قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ اس کی ماں دوسرا نکاح کر سکتی ہے اور اس صورت میں وہ اپنے دوسرے خاوند کی خدمت میں مصروف رہے گی، اور پہلی اولاد کی نگرانی اور تربیت حسب دلخواہ نہیں کر سکے گی۔ دوسرے خاوند سے جو اولاد ہوئی اس کی طرف اسے لازماً زیادہ توجہ دینی پڑے گی، اس لئے محکم ہوتا ہے کہ ایسے یتیم کو اس کا مال دے دو! یعنی اس معاملہ میں نہایت منصف مزاجی برتو! اور اس کمزور حق سے جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے انصاف کرو! وَلَا تَتَّبِعُوا النَّهْيَ بِمَا وَرَأَىٰ اس کی اچھی چیزوں کی بجائے اسے بڑی چیزیں مت دو! یعنی اس کا مال مت تبدیل کرو! جس سے اسے نقصان پہنچے، وَرَأَىٰ اَمْوَالَهُمْ اَمْوَالُهُمْ اور اگر تم نے اس کے اور اپنے مال سے مشترک تجارت یا کوئی اور کاروبار شروع کیا ہوا ہے تو اسے اس کا واجب حصہ دے دو (یعنی مشترک تجارت یا کاروبار کے بہانے ان کے مال مت اڑاؤ!) اِنَّهُ كَانَ خُوبًا كَثِيرًا یہ بہت بے انصافی اور ظلم ہے اس کی دلیل نہیں دی، اس لئے کہ یہ دعویٰ اس قدر زبردست ہے کہ مخاطب سے خود بخود اس کی تائید ہوتی ہے، اور یہ صرف اجتماعی زندگی سے ہی ہو سکتا ہے، اس لئے کہ انسان کو اپنے بہنوں سے فطرتاً محبت ہوگی، اگر وہ کسی یتیم کا مال غصب کرے گا جس کا کوئی پرسان حال نہیں تو اسے اس صورت پر سمجھا سکتے ہیں، کہ دیکھو! اگر آج تم دوسروں سے اس قسم کا سلوک کرو گے! تو اگر خدا نخواستہ کل تمہاری وفات ہو جائے، تو تمہارے یتیموں سے بھی دوسرے اسی قسم کا سلوک کریں گے، اس طرح وہ بہت متاثر ہو سکتا ہے، بہ نسبت اس شخص کے جو معاشرتی زندگی میں داخل ہی نہیں ہوا، اس واسطے کہ اس میں یہ جذبات پیدا ہی نہیں ہوئے، اس واسطے اسلام نے رہبانیت اور ترک گنہگار قرار نہیں دیا۔ ایک عورت تمہاری مرجائے گی اور اولاد اس سے ہوگی تو اس کی تکمیل و تربیت کے لئے تم کو تکالیف پیش آئیں گی، اس سے تم یتیم کی پرورش سیکھ لو گے۔

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ

النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلَّا تَعْلَمُوْا

ترجمہ: اور اگر ڈرو کہ انصاف نہ کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے حق میں تو نکاح کر لو جو عورتیں تم کو خوش آدیں دو دو تین تین چار چار۔ پھر اگر ڈرو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کر دو یا لونڈی جو اپنا مال ہے۔ اس میں امید ہے کہ ایک طرف نہ جھک پڑو گے۔ ۵

۱۲
"قانون تقدیر
ادراج مواقع
اور مصالح"

۱۳ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ۚ مِنَ الْحَرَامِ اِلَّا الَّذِي فَتَنَکُمْ حَقُّوْهُنَّ (یعنی اگر یتیم لڑکیوں کے بائے میں اس بات کا خوف کرو کہ (ویسے) انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر تم کو جو خوش لگے (ان یتیم) عورتوں سے نکاح کر لو دو دو یا تین تین یا چار چار سے، النِّسَاءِ۔ یعنی عورتوں سے وہ آزاد عورتیں مراد ہیں جن کے رشتہ دار زندہ ہیں جن کے اقربا بر (تم) زندہ ہیں اور وہ تم سے اپنے حقوق کی ادائیگی کا مطالبہ کرتی ہیں۔ اگر سوسائٹی میں جنگ وغیرہ کی حالت ہو جس میں بہت سے افراد شہید ہو جائیں

— کما فی احداث قتل سبعون من سبع مائة — جیسا کہ غزوہ اُحد میں سات سو صحابہ میں سے ستر افراد شہید ہو گئے) تو اس صورت میں اس قانون پر عمل کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ لیٹنے والی سوسائٹی کو اپنی اخلاقی حالت کو برقرار رکھنے کے لئے ایسے قانون کی ضرورت رہتی ہے، مگر یہ (دائم) قانون کے طور پر نہیں ہوتا، بلکہ وقتی مصلحت کے طور پر (ہوا کرتا ہے) (جیسے مجبوری کی حالت میں اکل میتہ (مردار کھانا) اس کی اجازت ہوتی ہے، اس واسطے اس کے لئے قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جب وہ ضرورت پوری ہو جائے گی تو وہ عارضی قانون خود بخود ٹوٹ جائے گا۔

مثل اکل الميتہ والغنیزیر ترفع اجازتہ بارتفاع الضرورة (جیسے مردار اور خنزیر کھانے کی اجازت مجبوری ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے) یا جیسے کوئی گورنمنٹ کسی خاص تحریک کو دبانے کے لئے عارضی طور پر کوئی (آرڈیننس) عارضی قانون پاس کر دے مگر اس ضرورت کے پورا ہونے پر یہ عارضی قانون خود بخود

۱۴
"بچنے کی بہترین
ترتیب گاہ
مائی گدیں"

۱۵ ٹوٹ جائے گا) غرض بچنے کی بہترین تربیت گاہ اس کی ماں کی گود ہے۔ اس لئے ایک بہترین خوش اخلاق معلم جو اپنی سوسائٹی کو نہایت با اخلاق بنانا چاہتا ہے وہ یہی کوشش کرے گا کہ اس سوسائٹی کی عورتیں بہترین قابل اور با اخلاق معلمہ ہوں مگر ان کو تعلیم دینا از حد مشکل ہے، اس لئے کہ مرد خواہ کس قدر ہی پابند صوم و صلوة ہو، اس کا عورتوں کو تعلیم دینا قباحت سے خالی نہیں ہے، اور اس سے کئی قسموں کے سوئے ہوئے فتنوں کے اٹھنے کا احتمال ہے، اس لئے ضروری معلوم ہوا کہ ایک سے زیادہ (عورتوں سے) شادی کرے، اور پھر ان کو تعلیم دے۔ ان کے اخلاق بھی نہ بگڑنے پائیں، اور پھر وہ بھی با اخلاق ہو کر تعلیم دے سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کے نکاحوں میں یہی راز مضمر تھا۔ سندھ میں (دار الحکومت محکمہ) ایٹ بینک نے چار بیویاں کیں، مگر ان سے ازدواجی تعلقات قائم نہیں رکھے، اور انہیں مکمل تعلیم دے

۱۶
"ازدواج مطہرات
سے بچنے کی تعلیم"

۱۷
"سندھ میں عورتوں
کی تعلیمات کی
مقدمہ کارڈ"

(یعنی اگر تم نے صرف قومی پروگرام کو مکمل کرنا ہے اور ایک سے زیادہ تیاریاں کرنے کی طاقت نہ ہو تو ایک محنت کافی ہے جیسا کہ ابھی گزرا)

ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْلَمُوا سیدھے راستے سے گمراہ نہ ہو گے، تمہیں اوپر جو قانون دیا گیا اس کی پابندی کرو گے تو اپنی معاشرتی زندگی نہایت منصفانہ مزاجی سے بسر کرو گے، اور کسی پر ظلم نہ کر سکو گے۔ اب بچوں کے حقوق کا بیان ختم ہوا۔ اگلی آیت میں عورتوں کے حقوق کا بیان شروع ہوا۔

نَفْسًا فَكُلُوْهُ هٰذَا مَرِيْنًا ﴿٧﴾

سہ دور اول میں قانون اسلام کے اندر غلام اور باندی کے جواز، حقوق پر مفصل بحث کے لیے ملاحظہ ہو تفسیر سورہ محمد (قرآن شعور انقلاب حضرت سندھی ۳۳۳-۳۳۴)۔
نیز من شانہ پیر الرقی الاسلام، اور غلامان اسلام، مصنف مولانا سعید احمد اکبر آبادی کا مطالعہ میسر ہے (۱۲-۱۳-۱۴)۔

ترجمہ: اور دسے ڈالو عورتوں کو مہر اُن کے خوشی سے، پھر اگر وہ اُس میں سے کچھ تھوڑی دیں تم کو اپنی خوشی سے تو

اُس کو کھاؤ رچتا بچتا۔ ⑤

وَالْوَالِدَاتُ لِلنِّسَاءِ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

ان کے مہر عطیہ کے طور پر دو! فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ۔ انہیں اپنے مال (مہر) صرف کرنے پر پورا اختیاء دیا جائے، اس کے بعد وہ خوشی سے اس میں تم کو بھی شامل کر سکتی ہے تاکہ تم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکو۔

۱۹
”مہر کے حکم“

وَلَا تُوْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ

فِيْهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ⑥

ترجمہ: اور مت پکڑو ادو بے عقولوں کو اپنے وہ مال جن کو بنایا ہے اللہ نے تمہارے گدراں کا سبب اور اُن کو اُس میں سے کھلاتے اور پہناتے رہو اور کہو اُن سے بات معقول۔ ⑥

وَلَا تُوْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ

مُرَاد قَوْمِي مَال، پہلے شخصی حقوق کے متعلق ذکر کیا، اب قومی حقوق کے متعلق ذکر ہو رہا ہے کہ اگر اس یتیم کو کافی سمجھ پیدا نہیں ہوئی تو اسے اس کا مال نہ دو، اس لئے کہ یہ قوم کا مال ہے اور قوم کے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا ذریعہ ہے، اور وہ یتیم ممکن ہے کہ اسے بے سمجھی سے تلف (ضائع) کر دے۔

۲۰
”قومی مال کے تحفظ کی اہمیت“

وَابْتََلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ اِنْ اَنْتُمْ مِنْهُمْ رٰشِدٰٓا

فَاَدْفَعُوْا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَاْكُلُوْهَا اِسْرَافًا وَّيَدًا اِنْ

يَكْبُرُوْا وَّمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا

فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهَدُوْا

عَلَيْهِمْ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ⑦ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبٰٓوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ⑤

ترجمہ: اور سدھاتے رہو یتیموں کو جب تک پہنچیں نکاح کی عمر کو پہر اگر دیکھو ان میں ہوشیاری تو حوالہ کر دو ان کے مال ان کا اور کھانہ جائز یتیموں کا مال ضرورت سے زیادہ اور حاجت سے پہلے کہ یہ بڑے نہ ہو جائیں اور جس کو حاجت نہ ہو تو مال یتیم سے بچتا رہے، اور جو کوئی محتاج ہو تو کھادے موافق دستور کے، پھر جب ان کو حوالہ کر دو ان کے مال تو گواہ کر لو اس پر، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو ⑤ مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑ مریں ماں باپ اور قرابت والے، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑ مریں ماں باپ اور قرابت والے تھوڑا ہو یا بہت

ہو حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ ⑤

سُحْتِي إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ۔ معاشرتی زندگی کے قابل ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جانچنے کی عمر کا وقت پندرہ برس رکھا ہے، اور جانچنے کے لئے تین سال مقرر کئے ہیں، اس صورت میں اس کا مال اسے اٹھارہ برس کی عمر میں دے دینا چاہیے۔ فَإِنِ انْتَهَمْتُمْ مِنْهُم دُسْداً مَّا سِ عَرَصَہ میں اگر دیکھو کہ وہ شریفانہ طور پر چل رہا ہے تو اس کا مال اسے دے دو! وَلَا تَأْكُلُوهَا تفسیر ظاہر ہے۔

سن بلوغت اور ارشاد

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ غَنِي (یہ مال) لینے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ قومی مال ہے، خواہ مخواہ برباد نہیں ہونے دینا چاہیے۔ بِالْمَعْدُونِ یعنی (اس مال سے) بڑی بڑی تنخواہیں لینے کی اجازت نہیں، دکھی باللہ وکیلا! اپنے آپ کو تیار رکھو! کیونکہ تم نے اللہ کو حساب دینا ہے، یعنی اگر اسی قانون پر عمل کرو گے تو دنیا میں بھولو، مچھلو گے۔ غرض اس اجتماعی زندگی میں سارا قانون دے دیا گیا۔

کہا (یہ احکام ہیں جن کے) کرنے کے متعلق اوپر ذکر کیا گیا کہ اس سے خاندان بنتے ہیں۔ اب بتلایا کہ خاندان بننے کے ساتھ وہ ان کی اقتصادی حالت کو بھی مد نظر رکھتا ہے، اس لئے ہر ایک کے لئے اقتصادی ضرورت کا انتظام کر دیا، مگر مسلمانوں کی اقتصادی بد حالی کا رونا عام روایا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی روزانہ زندگی میں بے حد مسرف اور فضول خرچ واقع ہوتے ہیں، شادی بیاہ موت کے موقعوں پر صرف نام کے لئے اپنی جائیدادیں مہاجنوں اور بنیوں کے ہاتھ کوڑیوں کے مول فروخت کرتے رہتے ہیں۔ ان کو سود خوری کی نہیں بلکہ ان کو جدوجہد اور محنت کی زندگی سکھانے کی حاجت ہے، اور فضول خرچی و اسراف سے بچانے کی ضرورت ہے۔ افسوس کہ جدید تعلیم ان میں سے کسی مرض کی دوا نہیں بن سکتی۔ تعلیم یافتہ مرد ہو یا عورت، اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا کر فیشن بنانے کی خواہش دونوں میں یکساں موجود ہے۔ نئی تعلیم صرف اس قدر تبدیلی ہے کہ وہ اپنے فیشن کا روپیہ ہندوستان کی بجائے یورپ کو بھیجنا پسند کرتی ہے غیر تعلیم یافتہ بیوی اُبٹن اور دیسی غانہ ملے گی، تو تعلیم یافتہ خاتون کسی یورپین ساخت کا پوڈر۔ عورتوں کی تعلیم بے شک ضروری چیز ہے، مگر تعلیم سے زیادہ چیز تربیت ہے، اور وہ بھی قومی و مذہبی تربیت۔ کیا یہ افسوس کے قابل نہیں کہ جس طرح تعلیم یافتہ مرد انگریزوں کی نقالی کو اپنا کمال جانتے ہیں، تعلیم یافتہ خواتین میموں کے فعل کو اتارنا فخر مانتی ہیں۔ یہ تمام باتیں اصلاح کے قابل اور اصلاح کی محتاج ہیں۔

۲۲ اقتصاد، ضرورت کا انتظام

۲۳ مسلمانوں کی اقتصادی بد حال کے سبب

۲۴ جدید تعلیم کے سماجی نقصانات

۲۵ تعلیم سے زیادہ اہم چیز قومی مذہبی تربیت ہے

۲۶ لکھنا اور لکھنا کوئی بڑے کمال کی چیز نہیں۔ کمال کی چیز عمل ہے۔ افسوس ہے کہ مسلمان مردوں کی طرح مسلمان عورتوں میں بھی یہ عیب ترقی پا رہا ہے، اور عمل کے بغیر صرف لکھنے اور بولنے کو اصلاح کے لئے کافی سمجھا گیا ہے۔ ہماری مثال ایسی ہے جیسے گھر میں آگ لگی ہوئی ہو اور گھر کے سب لوگ آگ کو عملاً بجھانے کی بجائے صرف آگ آگ چلا رہے ہوں، اور اس پر ماتم اور تقریر کر رہے ہوں۔ ہمارے گھروں کی اصلاحات کے اکثر کام ہماری عورتوں کے ہاتھوں میں ہیں، اگر وہ سنبھل جائیں، تو مسلمان کا گھر سنبھل جائے۔ مسلمان عورتوں کی جہالت حد درجہ قابل افسوس ہے، اور ہم کو ہر طرح سے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن علم کے ساتھ عمل سکھانے کی بھی ضرورت ہے، ہمارے زمانہ کے اکثر سکولوں کی مدرسات (معلمات) غیر مسلمہ (نامسلم) ہوتی ہیں جو ہمارے کسٹریٹر اور مذہبی اخلاق سے ناواقف ہوتی ہیں، ان کے زیر سایہ بیوی بچوں میں کس خوبی کے پیدا ہونے کی امید ہو سکتی ہے؟ ہندوستان کی عورتوں نے اگر کسی قوم میں صحیح تعلیم کا نمونہ پیش کیا ہے تو وہ مرہٹہ عورتیں ہیں جو ایک طرف ٹھیٹ ہندو اور ہندوستانی محنتی گھریلو عورتیں ہیں، اور دوسری طرف اعلیٰ تعلیم یافتہ اور گریجویٹ ہیں۔

۲۷ مسلمان عورت کی جہالت دور کرنے کی ضرورت

۲۸ تعلیم یافتہ مرہٹہ عورتیں

۲۹ قرآن اولیٰ کی مسلم عورتیں

قرآن اولیٰ کی عورتوں کے حالات کا مطالعہ کیجئے کہ مسلمان عورتیں کس قدر استقلال اور جو انمردی کی پیکر تھیں۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہا جب مسلمان ہوئیں تو مشرکین انہیں لوہے کی زنجیریں پہنا کر دھوپ میں ڈال دیتے کہ شاید ایمان چھوڑ دیں، مگر سورج کی گرم شعاعیں ان کی حرارتِ ایمانی کو تیز تر کرتیں، کفار جب یہ سب کر تب کر چکے، مگر ان کے اسلام میں کوئی فرق محسوس نہ کیا تو آخر (دو) اونٹوں میں تان کر بے چھپی مار کر شہید کر دیا۔ عمار رضی اللہ عنہ کا گھرانہ غلام تھا۔ اسلام میں شہادت کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ حضرت زبیرہؓ کینز تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبل اسلام اس بے کس (بے سہارا) کو مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے تھے کہ ”میں نے تجھے رحم کی بنا پر نہیں چھوڑا، بلکہ اس وجہ سے کہ تھک گیا ہوں۔“ حضرت زبیرہؓ حضرت عمرؓ کے گھرانے کی کینز تھیں۔ اسلام لانے سے پہلے اس کو بہت مارتے تھے۔ اس کو ابو جہل بھی سخت تکلیفیں دیتا تھا۔ انہی مصائب و آلام کی وجہ سے ان کی آنکھ جاتی رہی۔ حضرت نہدیہؓ اور اُمّ عبیسہؓ دونوں کینز تھیں اور اسلام لانے کے جرم میں سخت سے سخت مُصیبتیں جھیلتی تھیں۔ حضرت اُمّ شریکؓ ایمان لائیں تو ان کے اعزہ اقارب نے ان کو دھوپ میں کھڑا کر دیا، اور تین دن پانی نہیں دیا۔ ایسے واقعات بے انتہا ہیں اور صحابیات جو جنگ میں معرکہ میں لڑیں ان کی تفصیل بہت لمبی ہے۔

سے عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب
کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسَّةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ

فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

ترجمہ: اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور محتاج تو ان کو کچھ کھلا دو اُس میں سے اور کہہ دو ان کو بات معقول۔ ۵

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ

یعنی اس وقت غریب کا بھی خیال رکھو! اس اصول کو مد نظر رکھ کر انگلینڈ میں ہر بے روزگار کے لئے حکومت کی طرف سے وظیفہ مقرر ہے۔

۲۲ یتیم دولت میں غریب کا حق

وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ انہیں نہایت نرمی سے سمجھاؤ کہ یہ حقہ تمہیں تمہاری ضروریات کے لئے دیا جا رہا ہے، ایک غنی جمدل اپنے محلہ کے غریب، اور اپنے مساکین اقربا، یتامی کا بھی خیال رکھتا ہے، اور وہ مرگیا اس کا مال تقسیم ہو رہا ہے، اور ان کو بڑا غم ہے تو ان کے غم مٹانے کی یہ صورت ہے۔

۲۳ مساکین کو تسلی دینے کا حکم

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا

خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝

ترجمہ: اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر چھوڑ دیں اپنے پیچھے اولاد ضعیف تو ان پر اندیشہ کریں یعنی ہمارے پیچھے ایسا ہی حال اُن کا ہو گا تو چاہیے کہ ڈریں اللہ سے اور کہیں بات سیدھی۔ ۶

ان مسکینوں اور یتیموں کو تسکین (تسل) دینے کا بیان ہو رہا ہے اور ان دارِ ثمان اور ثمار دولت کو کہا جا رہا ہے کہ اس درجہ تمہاری اولاد ہوتی تو تمہارے دل میں کیا کیا خیال گزرتے، اور مرتے وقت رحم کی درخواست ہر ایک سے کرتے، اس لئے اب ایسی جماعت کو اپنی اولاد سمجھو! اور اچھی طرح کچھ دے کر ان کی تسلی کرو! سبحان اللہ عجیب رحم کرنے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ اگرچہ تورات میں رحمہ لی سمجھائی جاتی مگر قرآن مجید کا طرز بیان قلب کو پانی سے زیادہ نرم کر دیتا ہے، غرض اب بتلایا کہ یتیم کی نگہ رانی کے لئے نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا باپ۔ اس بیچاے کا پُرساں حال (حال پوچھنے والا) کوئی نہیں، اس غریب کی حالت ماں باپ کے بعد بہت اتر (بُری) ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تمہیں بھی دنیا میں انصاف کرنا چاہیے تاکہ تمہاری وفات کے بعد تمہارے یتیموں کے ساتھ بھی اسی طرح کا انصاف ہو، یتیم کی بڑی وصف بے مددگاری کی ہے، یعنی تمام بے مددگار غریبوں سے اچھی طرح باتیں کرو! اور ان کو تسلی دو!

۲۴ یتیموں سے اولاد بیچنے سلوک کا حکم

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ

فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۝

ترجمہ: جو لوگ کھاتے ہیں مال یتیموں کا ناحق وہ لوگ اپنے بیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور عنقریب داخل ہوں گے آگ میں۔ ⑤

پیش تر (پہلے) کہا گیا کہ یتیم کا وصف ہے بے مددگار (اور) مسکین (ہونا)، اگر اس پر کوئی ظلم کرے تو اس کو کوئی بچانے والا نہیں۔ غرض دنیا میں بے انصافی کرنا بہت بڑا ظلم ہے، اس کی سزا دُنیا ہی میں مل جاتی ہے کہ جب آدمی کسی مسکین کا مال ہضم کرے تو یہ مال نہیں، ایک آگ کا شعلہ ہے، اس کو اور اس کے تمام مال و ثروت کو دُنیا میں جلا کر خاکستر بنا دے گا۔ غرض جب آدمی کسی یتیم کا مال ہضم کرے تو اس کی وفات کے بعد اس کے یتیموں کا مال بھی اسی طرح دوسرے ہضم کریں گے۔ اس طرح اسے یہیں سزا دی گئی اور بھی آگے چل کر ملے گی۔

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِمُلْ حِظَّ الْاِثْنَيْنِ فَلِ الْكَنِ نِسَاءُ فَوْقَ
اِثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ
أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

ترجمہ: حکم کرتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے حق میں کہ ایک مرد کا حصہ ہے برابر دو عورتوں کے۔ پھر اگر دونوں عورتیں ہی ہوں دو سے زیادہ تو ان کے لئے ہے دو تہائی اُس مال سے جو چھوڑ مرا اور اگر ایک ہی ہو تو اُس کے لئے آدھا ہے اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کے لئے دونوں میں سے چٹا حصہ ہے اُس مال سے جو کہ چھوڑ مرا اگر میت کے اولاد ہے اور اگر اُس کے اولاد نہیں اور وارث ہیں اُس کے ماں باپ تو اُس کی ماں کا ہے تہائی پھر اگر میت کے کئی بھائی ہیں تو اُس کی ماں کا ہے چٹا حصہ بعد وصیت کے جو کہ مرا یا بعد ادائے قرض کے۔ تمہارے باپ اور بیٹے تم کو معلوم نہیں کون نفع پہنچائے تم کو زیادہ حصہ مقرر کیا ہوا اللہ کا ہے بے شک اللہ خبردار ہے حکمت والا۔ ⑥

وراثت کے بلے میں ہم نے تمہیں یہ قانون دیا۔ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ الْخَيْرُ۔ اس قانون کو اپنی خواہشوں سے نہ توڑو! اور کسی کو زیادہ کسی کو کم مت دو! تمہیں معلوم نہیں کہ ان میں سے کون تمہیں زیادہ فائدہ دے گا اور کون تمہارے نقصان کے درپے ہو جائے گا۔ فَرِيضَةً۔ قانون، تم اس کی پوری پابندی کرو!

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ

وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ

النَّصِيبُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ

رَجُلٌ يُوْرَتْ كَلَلَةٌ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ

وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَلِيمٌ ۝ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا

خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

ترجمہ: اور تمہارا ہے آدھا مال جو کہ چھوڑ مریں تمہاری عورتیں اگر نہ ہو ان کے اولاد، اور اگر ان کے اولاد ہے تو تمہارے واسطے جو تمہارا ہے اس میں سے جو چھوڑ گئیں بعد وصیت کے جو کر گئیں یا بعد قرض کے، اور عورتوں کے لئے

جو تھائی مال ہے اُس میں سے جو چھوڑ مرد تم اگر نہ ہو تمہارے اولاد کا اور اگر تمہارے اولاد ہے تو اُن کے لئے اٹھو۔
 حصہ ہے اُس میں سے کہ جو کچھ تم نے چھوڑا بعد وصیت کے جو تم کو مرد یا قرض سکے اور اگر وہ مرد کہ جسکی میراث
 ہے باپ بیٹا کچھ نہیں رکھتا یا عورت ہو ایسی ہی اور اُس کی میت کی ایک بھائی ہے یا بہن ہے تو دونوں میں سے
 ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے اور اگر زیادہ ہوں اس سے تو سب نہ یک ہیں ایک تہائی میں بعد وصیت کے جو ہو چکی
 ہے یا قرض کے موجب اوروں کا نقصان نہ کیا ہو، یہ حکم ہے اللہ کا اور اللہ ہے سب کچھ جاننے والا تمہل کرنے والا۔
 یہ حدیں باندھی ہوئی اللہ کی ہیں، اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور رسول کے اُس کو داخل کرے گا جنتوں میں جن
 کے نیچے بہتی ہیں نہریں ہمیشہ رہیں گے اُن میں، اور یہی ہے بڑی مراد ملنی۔ اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اُس
 کے رسول کی اور نکل جاوے اُس کی حدوں سے ڈالے گا اُس کو آگ میں ہمیشہ رہے گا اُس میں، اور اُس کیلئے ذلت

کا عذاب ہے۔ ۳۲

وَلَهُنَّ الرِّبَاحُ

اس سے نتیجہ نکلا کہ عورتیں بھی صاحب جائیداد ہو سکتی ہیں، وہ بھی تو مردانگی جائیداد سے حصہ لے سکتی ہیں۔
 عورت کی جائیداد سے جس طرح مرد فائدہ اٹھا سکتا ہے اس طرح عورت مرد کی جائیداد سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔
 اس کا مقابلہ دوسرے مذاہب سے کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے کس قدر رتبہ عورت کو دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام
 تو کہتے ہیں کہ عورت میں روح ہی نہیں بجا اور اہل ہنود کے ہاں عورت کسی حصہ کی وارث نہیں ہو سکتی۔
 حُدُودُ اللَّهِ یعنی قوانینہ فمن اطاع قانون الله فله اجر عظیم و النعم جسيم ومن يعصه
 فله عذاب مہین۔ (یعنی حدود اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، پس جو شخص اللہ تعالیٰ کے قانون کے
 اطاعت کرے گا تو اس کے لئے بڑا اجر اور مٹھوس انعام ہے، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا تو اس کے
 لئے رُسوا کن عذاب ہے۔)

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ

أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ

حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْبُيُوتُ أَوْ يُجْعَلَ لَهُنَّ سَبِيلٌ ۝۱۵

ترجمہ: اور جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ لاؤ اُن پر چار مرد اپنوں میں سے، پھر اگر وہ گواہی
 دیوں تو بند رکھو ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک کہ اٹھا لیوں اُن کو موت یا مقرر کردے اللہ اُن کے

لئے کوئی راہ۔ ۱۵

اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ۔ چار گواہوں کی پابندی اس لئے رکھی ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی دشمنی کے طور پر اس

مذاہب فاحشہ پر
 چار گواہوں
 کی حکمت

عورت کو نقصان پہنچانا چاہیے، اور تم شک اور اوہام (دہوں) ہی سے دھوکہ کھا جاؤ، اس لئے جرم کے ثبوت کے لئے چار گواہ مقرر کئے۔ فَأَمْسِكُوهُمْ تَبَّ تُو مَیْچَرَان کو خانہ نشینی کی سزا دو کہ وہ گھر سے باہر نہ نکل سکیں۔

کابل میں یہ سزا (خانہ نشینی) اب تک رائج ہے۔ اگرچہ یہ سزا مختلف جرائم کی بناء پر دی جاتی ہے اور حکومت کے افسروں کے جرم کا اگر ثبوت مل جائے تو یہ سزا ان کو اب تک دی جاتی ہے۔ حتیٰ یَتَوَفَّهِنَّ۔ مرتے دم تک یہ سزا دو۔ غرض عورت کی زنا کاری کی سزا چار مسلمانوں کی گواہی پر ساری عمر کی خانہ نشینی تجویز کی گئی ہے۔ پس اگر عورت کو عام طور پر باہر نکلنے کی اجازت مثل مردوں کے نہ ہوتی تو اس کو خانہ نشینی کی سزا بے معنی ہوتی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ عورت کو مکان سے باہر نہ نکلنے دینا یا اس کو مثل قیدی کے چاروں طرف سے بند کر کے ایک جیل خانہ سے دوسرے جیل خانہ میں ڈولی یا کسی اور بند سواری کے اندر لے جانا اس کے فحش جرم کی سزا کے مترادف ہے جو کہ صرف اسی حالت میں دی جاسکتی ہے جبکہ چار مومن اس بات کی گواہی دیں کہ یہ عورت فاحشہ ہے اور چار مسلمانوں کی گواہی کی شرط یہ ثابت کرتی ہے کہ عورت کے باہر پھرنے کی آزادی کو اسلام نے کس قدر قیمتی سمجھا ہے، اور دوسرے یہ کہ چار مسلمانوں کی گواہی خود کس قدر سخت ہے کہ ۹۹ فیصدی حالتوں میں چار مسلمان گواہوں کا ملنا قریب قریب ناممکن ہے۔ جس سے یہ بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ عورت کا باہر پھرنے کی آزادی کا حق کس قدر مقدس اور قابل قدر ہے کہ وہ ۹۹ فیصدی حالتوں میں اس پر جرم زنا قائم ہو جانے کے بعد بھی اس کو اس حق سے محروم نہیں کیا جاسکتا۔ کلام مجید اور احادیث سے عورتوں کی، مثل مردوں کے باہر پھرنے کی عام اجازت (ثابت ہوتی ہے) اور ان کو اس سے بے وجہ محروم کرنا مردوں کا ظلم (ہے) اور عورت کی فحش کاری کی وجہ سے (خانہ نشینی کو سزا) کے مترادف ثابت کرنے کے بعد اب ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پہلے مسلمانوں میں پردے (بے وجہ خانہ نشینی) کا ایسا رواج مٹایا نہیں، اس کے متعلق چند تاریخی واقعات نقل کئے جاتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ عام ملکی امن کی حالت میں مسلمان عورتوں کو باہر پھرنے کی اتنی ہی آزادی تھی جتنی مردوں کو، بلکہ یہاں تک کہ جنگ کے زمانہ میں بھی عورتیں لڑائی کے کاموں میں مردوں کا ہاتھ بٹاتی تھیں، جنگ قادسیہ میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے زخمیوں کو عورتوں کے سپرد کیا جو ان کی تیمارداری میں مصروف ہو جائیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں عورتیں جنگی شفا خانوں میں تیمارداری کا کام کرتی تھیں وغیرہ۔

أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔

وہو ما ذکر فی سورة النور (یعنی یہ سزاتاحیات جاری رہے گی یا اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی اور راستہ نکال دے، چنانچہ سورة نور الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ اذیۃ آیت پائیں ہے کہ زانی اور زانیہ ہر ایک کو ایک سو کوڑے لگاؤ۔

وَالَّذِينَ يَأْتِيهِمْ مِّنْكُمْ قَاذٍ وَهَبًا فَإِنَّ تَابًا وَأَصْلَحًا فَأَعْرِضُوا

عَنْهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ⑮

ترجمہ: اور جو دو مرد کریں تم میں سے وہی بدکاری تو ان کو ایذا دے، پھر اگر وہ دونوں توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا خیال چھوڑ دو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ⑮

فَإِنْ تَابَا - توبہ کس قسم کی ہو، اسے آیت ۱۴ میں وضاحت سے بتلایا گیا۔ فَأَعْرِضُوا - ان کے گزشتہ جرم کا ذکر مت کرو۔ لَعَنَهُ لَمَدِيكُن - (گویا جرم تھا ہی نہیں)۔

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمًا ⑯

ترجمہ: توبہ قبول کرنے والی اللہ کو ضرور تو ان کی ہے جو کرتے ہیں بُرا کام جہالت سے پھر توبہ کرتے ہیں جلدی سے تو ان کو اللہ معاف کر دیتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے حکمت والا۔ ⑯

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ

وہ اس (فاحشہ) بات کو (جرم) مانتا ہے مگر جوشِ جوانی یا جوشِ جنون کا غلبہ اس قدر ہوتا ہے کہ وہ عارضی طور پر جہالت میں پڑ جاتا ہے۔ ثُمَّ يَتُوبُونَ - مگر مٹھوڑی دیر کے بعد یعنی فعل کے سرزد ہونے کے قریب قریب ہی اسے چھوڑ دیتے ہیں، جوش کے وقت جنون ہوا اور جوش کے دھیمے ہونے سے وہ فاحشہ بھی دھیمہ ہوا، بلکہ اس کی فطرت بُرائی کی طرف رغبت ہی نہیں کرتی، یہ صرف عارضی اور وقتی جوش تھا اگر جوش لمبا تھا تو اس کا دھیمہ ہونا بھی لمبا ہوتا ہے۔ علمِ اخلاق والے اس واسطے سمجھاتے ہیں کہ اگر جوش لمبا جا رہا ہے تو اس سے ناامید نہ ہونا چاہیے، اس لئے کہ اس کی طبیعت یعنی فطرت تو اس طرف راغب نہیں ہے، یعنی اس بُرائی کا رنگ اس کی روح پر نہیں چڑھتا، اور اس کو گھیرا نہیں، اور بدی کا احساس اس میں بقی ہے، اور مرکزِ اخلاق (قلب) اس فعل سے نادم ہو رہا ہے۔

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ

أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ إِلَهُنَّ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ

وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝۱۸

ترجمہ: اور ایسوں کی توبہ نہیں ہو کئے جاتے ہیں بُرے کام یہاں تک کہ جب سامنے آجائے اُن میں سے کسی کی موت تو کہنے لگائیں توبہ کرتا ہوں اب اور نہ ایسوں کی توبہ جو کہ مرتے ہیں حالتِ کفر میں اُن کے لئے توبہ نے تیار کیا ہے عذاب دردناک۔ ۱۸

مگر جن کی فطرت میں یہ جوشِ جنون مستقل طور پر جڑ پکڑ چکا ہے، ان کو سزا ملنی ضروری ہے۔ غرض انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ سزا ضروری ہے، اس لئے انسان کو مجبور کیا گیا کہ وہ نکاح کرے اور سوسائٹی کی طرف رجوع کرے۔ حتیٰ اِذَا احْضَرَ يَنْسِبُ التَّوْبَةَ، یہ موت کے وقت چونکہ سب افواج نہیں ہو سکتا اور نہ اس توبہ کا اثر اس کے اندر رُوح پر پڑتا ہے تو اس لئے یقیناً ان کی توبہ قبول ہو جائے ایسا نہیں، یہاں اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، اور اس کو پوری خبر ہے کہ اس کی روحانی حالت پر اس توبہ کا کیا اثر ہو رہا ہے۔

۱۸ عادی فرم اور کافر توبہ کا سزاوار نہیں

۱۹ موت کے وقت توبہ کیوں قبول نہیں ہوتی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ

اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝۱۹ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ

إِحْدَاهُنَّ قَطْرًا فَلَا تَأْخُذْ وَامِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَ بِمِثَالِ مَا كُنْتُمْ تُكْرَهُونَ ۝۲۰

ترجمہ: اے ایمان والو حلال نہیں تم کو کہ میراث میں لے لو عورتوں کو نہ بردستی، اور نہ روکے رکھو ان کو اس واسطے کہ لے لو اُن سے کچھ اپنا دیا ہوا مگر کہ وہ کریں بے حیائی صریح، اور گزران کرد عورتوں کے ساتھ اچھی طرح، پھر اگر وہ تم کو نہ بجا دیں تو شاید تم کو پسند نہ آدے ایک چیز اور اللہ نے رکھی ہو اُس میں بہت خوبی، اور اگر بدلنا چاہو ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو، اور دے چکے ہو ایک کو بہت سامان تو مت پھیر لو اُس میں سے کچھ، کیا چاہتے ہو

اُس کو ناحق اور صریح گناہ سے۔ ۲۰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ

نکاح میں ضروری ہے کہ ناموافقت کی حالت میں یہ دونوں صبر سے کام لیں، بشرطیکہ وہ صبر کے قابل ہو ورنہ نکاح کے مدعا فوت ہو جانے کا خطرہ ہے اور ناقابلِ صبر حالت میں علیحدگی بہتر ہے۔ و تفسیر الایۃ مافسر اور غنیمتیں۔

۲۰ نکاح طلاق اور مہر کے احکام اور غنیمتیں۔

مولانا تھانویؒ۔ (یعنی اس آیت کی تفسیر کے لیے مولانا تھانویؒ کی بیان القرآن ملاحظہ ہو)
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ۔ کھلی فحش کی صورت میں ان کو الگ کر دو! یہ صورت ناقابل برداشت بتلائی گئی۔

عَاشِرُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ ان کے ساتھ معقول طور پر گزران کرو!
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ۔ الخ۔ کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی اولاد عطا کرے جو قانونِ الہی کے چلانے میں کامیاب ثابت ہو جائے تو اپنے جذبات پر قبضہ کرو! کسی مسلمان عورت کی اندرونی محنت اور جذبات پر اعتراض نہ کرو!

أَتَاخُذُ وَنَهُ۔ الخ۔ یہ جائز نہیں، طلاق دینی ہے تو خوشی سے دے دو! یہ کیسی بے انصافی ہے تم کو اس کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے۔

وَكَيْفَ تَأْخُذُ وَنَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ

مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝

ترجمہ: اور کیونکر اُس کو لے سکتے ہو اور پہنچ چکا ہے تم میں کا ایک دوسرے تک اور لے چکیں وہ عورتیں تم سے

عہد پختہ - ۳۱

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ کیا تم مرد بن کر ایسی ذلیل حرکتیں کرتے ہو، تم آپس میں ایک ہو کر جدا ہو رہے ہو اور نکاح ایک میثاقِ غلیظ (پختہ معاہدہ) تھا کہ مرد نے سر پہ ہاتھ رکھ کر اس عورت کو اپنے ذمہ لیا تھا، اور ہمیشہ کے لئے عہد کیا۔ غرض اس سے ثابت ہوا کہ نکاح دوام کے لئے ہے نہ شہوت رانی کے لئے، تو اس دوامِ محبت کو توڑنا اپنے میثاق کو توڑنا ہے، جو لوگ معاشرتی طور پر میثاق کی عزت نہیں کرتے تو جب ان کو حکومت ملے گی تو بھی میثاق کی پرواہ نہیں کریں گے۔

۳۳
نکاح شہوت رانی کے لئے نہیں بلکہ دوامِ محبت کا عہد ہے

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً

وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۝

اور نکاح میں نہ لاؤ جن عورتوں کو نکاح میں لائے تمہارے باپ مگر جو پہلے ہو چکا یہ بے حیائی ہے اور کام ہے

غضب کا، اور بُرا چلن ہے - ۳۲

جس تاریخ سے قانون نافذ ہوتا ہے اس کی خلاف ورزی کی سزا صرف اسی تاریخ سے شروع ہوگی پہلے کا متواخذہ نہیں ہوگا۔

میں قانون شکنی کی سزا قانون کے نفاذی ہر تاریخ کے بعد ہی سے ہو سکتی ہے

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَوَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

إِنْ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

ترجمہ : حرام ہوئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور مچھوپھیاں اور خالائیں اور بیٹیاں بھائی کی اور بہن کی، اور جن مادر نے تم کو دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں، اور تمہاری عورتوں کی مائیں اور اُن کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں جن کو کہ جنا ہے تمہاری اُن عورتوں نے جن سے تم نے صحبت کی، اور اگر تم نے اُن سے صحبت نہیں کی تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس نکاح میں، اور عورتیں تمہاری بیٹوں کی جو تمہاری پشت سے ہیں اور یہ کہ اکٹھا کر دو بہنوں کو گھر جو پہلے ہو چکا بیشک اللہ

بخشنے والا مہربان ہے۔ ۝

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَالْأَخَوَاتُ

قریش بچوں کو باہر کھلی ہوا میں روانہ کر دیتے تاکہ کھلی ہوا میں پرورش پا کر طاقتور ہوں، تو مرضعہ (دودھ پلانے والی) عورت کی اولاد اس بچے کے بہن بھائی تصور ہوں گے۔

میں "خواتین رضاعیہ کی حرمت کی وجہ سے"

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ مِمَّا رَبَّيْتُمْ بِأَمْوَالِكُمْ مِّمَّنْ حَصَّنْتُمْ غَيْرَ

مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَعْتَمِرَ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

ترجمہ : اور خاوند والی عورتیں مگر جن کے مالک ہو جائیں تہلے ہاتھ حکم ہوا اللہ کا تم پر، اور حلال ہیں تم کو سب عورتیں ان کے سوا بشرطیکہ طلب کرد ان کو اپنے مال کے بدلے قید میں لانے کو نہ مستی نکلنے کو، پھر جس کو کام میں لائے تم ان عورتوں میں سے تو ان کو دد ان کے حق جو مقرر ہوئے، اور گناہ نہیں تم کو اس بات میں کہ ٹھہرا لو تم آپس کی رضا سے مقرر کئے پیچھے، بے شک اللہ ہے خبردار حکمت والا۔ ۝

۴۴ ازدواجی رشتہ کی اہمیت اور موجودہ بلا احتیاطیاب

۴۴ بیوی سے عشق فطری تقاضا ہے

۴۴ عورتوں کی ترقی عورتوں کی ترقی و حسن معاشرت میں منحصر ہے۔

یعنی معاشرتی زندگی بسر کریں! مگر اس زندگی کا رشتہ جوڑنے سے پہلے دونوں کی طبیعت کا اندازہ کر لیا جائے، کیونکہ زن و شوہر کی ناموافقت تمام بُرائیوں کی جڑ ہے، انتظامِ عالم میں اس سے زیادہ فتور اور کسی چیز سے نہیں آتا۔ ازدواجی رشتہ جوڑنا نہایت اہم کام ہے، مگر اس میں جو بے احتیاطیاں اب روا رکھی جاتی ہیں وہ شمار سے باہر ہیں۔ دنیا میں غالباً کسی معاملہ میں اتنی بے پرواہی نہیں ہوتی جتنی انتخابِ زوج یا زوجہ میں روا رکھی جاتی ہے۔ کس قدر قابلِ افسوس ہے کہ تمام عمر ان دونوں کا نباہ ہونا ہو اور یہ رشتہ جوڑنے والے انجام پر مطلق نگاہ نہ کریں۔ آفت تو ان پر آئے گی جن کو تمام عمر نباہ کرنا ہے۔ بیاہ کے بعد دونوں کو ایک نئی دنیا میں قدم رکھنا ہوتا ہے، اور اپنی طرزِ زندگی میں ہمیشہ کے لئے ایک انقلابِ عظیم الشان پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اس انقلاب پیدا ہونے سے پہلے نشیب و فراز پر نظر نہ ڈالنی کس قدر افسوس کا مقام ہے۔ اگر میاں بیوی میں انس و اخلاص نہیں تو ان کی زندگی دد بھر ہو جاتی ہے۔ والدین کا خیال ہوتا ہے کہ بیاہ کے بعد خود ہی انس پیدا ہو جائے گا۔ یہ خیال نا عاقبت اندیشی پر مبنی ہے، جس کو اپنی بیوی سے انس نہیں اسے سچی خوشی نصیب نہیں ہوتی، وہ اس لطف سے ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ مردوں پر جو دنیاوی ترددات (پریشانیوں) کے بار پڑتے ہیں اگر کوئی ان کو ہٹانے والی یا ان کے غم غلط کرنے میں یدِ طولی (مہارت) کا دعویٰ کر سکتی ہے تو وہ صرف ان فرمانبردار بیویوں کی ذات ہے جن کے ساتھ تو بردوں (خاوندوں) کو انس ہے۔ فطرت اس امر کو چاہتی ہے کہ مردوں کو سب سے پیاری ان کی عورتیں ہوں، لیکن ہندوستان کی طرزِ معاشرت پر نظر ڈال کر کہا جاسکتا ہے کہ دس فیصدی بمشکل ایسے نکلیں گے جن کو اپنی بیویوں سے عشق ہو۔

عورت و مرد کی یکجائی انتظامِ عالم کے لئے ضروریات سے ہے، انسان اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، خدا نے فطرتِ انسانی میں ایسی قوت رکھی ہے کہ قانونِ فطرت کی غرض کبھی اس سے فوت نہیں ہو سکتی۔ اس یکجائی میں اولاد کا ہونا لازم ہے، اور اولاد کی پرورش و حسن معاشرت کے لئے باپ کا جائز طوطہ پر مقرر ہو جانا بھی نکاح کی غایت ہے۔ بات یہ ہے کہ کسی قوم نے آج تک دنیا میں ترقی نہیں کی جب تک اس نے عورتوں کی ترقی اور ان کے حقوق کی طرف توجہ نہیں کی، اگر عورتوں کو مثل لوندیوں کے یا محض اولاد پیدا کرنے کی بے حس و حرکت مشین مانا جائے اور ان کے حقوق و آرام و آزادی کی فکر نہ ہو تو اس صورت

میں جو بچے ان سے پیدا ہوں گے وہ بھی غلام، مجبوری اور مُعطل وجودی ہی کا سبق اپنی ماں سے لیں گے، اور ایسی حالت میں قوم ترقی کیا خاک کرے گی۔ بہار کے بعد خزاں آتی ہے۔ انہی طرح انتہائی ترقی پر پہنچ کر مسلمان انحطاط کی طرف مائل ہوئے جس طرح بگڑی ہوئی قوموں میں پہلے زمانہ کے صرف فسانے یاد رہ جاتے ہیں اسی طرح ان میں عروج کے زمانہ کی باتیں ہی رہ گئیں ہیں۔ غرض جب مسلمانان ہند کے تنزل کا زمانہ آیا تو انہوں نے ترقی کی بہت سی باتیں چھوڑ دیں۔ منجملہ ان کے عورتوں کے حقوق بھی بے بہرہ رہ گئے حضور صلی اللہ علیہ آلہ وسلم نے ہر طرح پر نکاح کی آزادیوں کا سبق خود اپنے فعل سے امت کو دیا، مگر افسوس کہ نکاح جیسے نازک معاملہ میں لوگ کس قدر بے خبر و لا پرواہ ہو گئے۔ عورتوں کی طرف سے مردوں اور مردوں کی طرف سے عورتوں کا میلان طبع، قانونِ فطرت ہے۔ اس کا توڑنا خدا سے لڑنا ہے، اور اس طرح انتظامِ عالم میں فتور ہونے کا احتمال ہے، مگر کم از کم اس جوڑ کو مقرر کرنے کے لئے ضروری ہے کہ میاں بیوی کے خیالات پر بھی نظر کی جائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں کی طبیعتیں ملتی ہیں یا نہیں، ورنہ دونوں کا جوڑ دونوں کے لئے دباں جان ہوگا۔ مردوں کے آرام کے لئے عورتوں سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز پیدا نہ ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ مثل مشہور ہے کہ ہر کہ زن ندارد آسائش تن ندارد۔ (جو شخص بیوی نہیں رکھتا، بدن کی راحت حاصل نہیں کر سکتا۔) فریقین میں نا اتفاقی ہو، اور کسی طرح ایک دوسرے کو پسند نہ کرے تو علیحدگی سے اچھی کوئی چیز نہیں، یہی عین حکمت ہے اور یہی عین تہذیب ہے کہ آہستہ سے دونوں الگ ہو جائیں۔ دنیا داری کا چھکڑا ایسا نہیں ہے کہ فریقین کی ناراض مندی کے باوجود امن و امان سے چلا چلے۔ میاں بیوی درحقیقت دنیا کے چھکڑے کے آگے دو بیل ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں۔ اب اگر نا اتفاقی سے ایک ادھر اور دوسرا ادھر کھینچے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ چھکڑا چل نہ سکے گا، اس لئے بہتر یہی ہے کہ دونوں کو الگ کر دیا جائے، جس کا طریقہ صرف طلاق ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے ہاں اس کا بہت کم رواج ہے، اگر ہے تو بس اس قدر کہ عورت کو مرد نے اس طرح چھوڑ دیا کہ وہ غریب نوٹدی کی طرح میاں کے گھر میں کام کر رہی ہے، نہ طلاق دیتا ہے کہ اور جگہ جائے، اور نہ ہی یہیں عزت کی زندگی بسر کر سکتی ہے۔ میاں اسے گھر میں ماماؤں (نوکرانیوں) کی طرح کام لینے کے لئے رکھ چھوڑتا ہے۔ جو بی بی کل پٹنگ سے نیچے نہیں اترتی تھی، وہ آج بیچاری محض جھاڑو دینے اور کھانے کے برتن صاف کرنے سے تعلق رکھتی ہے، یہ کتنا بڑا نظارہ ہے۔ غرض عورتوں کے حقوق اور ان کی آزادیوں کے غصب یا تلف کرنے میں کچھ پس دیش نہیں کیا جاتا۔ عورتیں نوٹدیوں کی طرح سمجھی جاتی ہیں۔ کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ عورتوں کے حقوق کی پوری نگہداشت نہ ہو، اور ان کی غلامی رفع نہ کی جائے۔ عورتوں کے جائز حقوق اور شرعی آزادیوں میں خلل ڈالنا گویا آئندہ نسل کی مٹی خراب کرنا ہے۔ دیکھا جائے تو میاں بیوی میں سچی محبت اسی وقت ہوگی جب سچائی اور آزادی کے ساتھ خیالات کا اظہار ہوگا اور زن دشوہر کی فطرتی محبت ہر بات اور فعل سے عیاں ہو۔

مرد و بیوی
کا انحطاط

۵۱۔ مسلمانان ہند
کے تنزل میں
عورتوں کے
حقوق سے
لا پرواہی ایک
اہم سبب ہے

۵۲۔ فریقین کی
نا اتفاقی کہترین
حل طلاق

۵۳۔ ہندی مسلمانوں
کے ہاں طلاق کا
کم رواج اور
اس کے نقصانات

۵۴۔ وہ میاں بیوی
میں سچی محبت
کیونکر ہو سکتی
ہے

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ فَمِنْ قَتِيلَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيِّهَا نِكْمٌ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ
 فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأُذُنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالسَّعْرِ وَفِي مُحْصَنَاتٍ
 غَيْرَ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ
 فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ

مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۲۵

ترجمہ : اور جو کوئی نہ رکھے تم میں مقدور اس کا کہ نکاح میں لائے بیبیاں مسلمان تو نکاح کر لے اُن سے جو
 تمہارے ہاتھ کا مال ہیں جو کہ تمہارے آپس کی لونڈیاں ہیں مسلمان، اور اللہ کو خوب معلوم ہے تمہاری مسلمانی
 تم آپس میں ایک ہو، سو اُن سے نکاح کر د اُن کے مالکوں کی اجازت سے اور دو اُن کے مہر موافق دستور
 کے۔ قید میں آنے والیاں ہوں نہ مستی نکالتے والیاں اور نہ چھپی یاری کرنے والیاں، پھر جب وہ قید نکاح
 میں آجئیں تو اگر کریں بے حیائی کا کام تو اُن پر آدھی سزا ہے بیبیوں کی سزا سے، یہ اُس کے واسطے ہے جو کوئی
 تم میں دُرے تکلیف میں پڑنے سے صبر کرے تو بہتر ہے تمہارے حق میں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے ۝۲۵

فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ۔

غلاموں پر نصف سزا مقرر کرنے کی یہ وجہ ہے کہ غلاموں کا مال سید کے اختیار میں ہوتا ہے۔ پس اگر
 ان کے لئے کامل درجہ کی زجر (سزا) مقرر کی جائے تو اس سے بابِ ظلم مضبوط ہو جائے گا۔ اور وہ کھل جانا ہوتا ہے
 اس لئے کہ مالک اپنے غلام کو قتل کر ڈالے اور کہہ دے کہ وہ زنا کار تھا، اور پھر اس سے مؤاخذہ کرنے
 کی کوئی صورت ہی نہ ہوتی، اس واسطے غلام دبانسی کی حد اس قدر کم مقرر کی گئی جس سے ہلاکت کی نوبت
 نہ آئے۔ ۵

۵۸۔ ازدواجی زندگی
 انسان کی
 خصوصیت ہے

۵۸۔ مرد و زن کی
 انفرادی خصوصیت

غرض آیات (۲۴ تا ۲۵) تک واضح کیا گیا کہ آدمی کے علاوہ اور حیوانات اپنے جوڑے کو متعین
 نہیں کر سکتے مگر محض اتفاقہ طور پر، انسان کو (ایسی) فکر اور تدبیر عطا کی گئی ہے جس سے وہ اپنی منکوحہ کا
 تعین کر سکتا ہے تاکہ کوئی دوسرا اس میں مزاحمت نہ کرے، اپنی نسل اس کے ذریعہ بڑھائے اور
 اپنی خانگی اگھ بڑھائے، مرد و عورت کی نگرانی و تربیت میں بھی اس سے مدد لی جائے، مرد و عورت کی

حالتیں مختلف ہوتی ہیں۔ عورت کو تربیت کی جانب بہ نسبت مرد کے زیادہ رہنمائی ہوا کرتی ہے، اس سے برعکس مرد تنگ و ناموس کے امور کی زیادہ روک تھام کرتا ہے۔ مشقتوں میں داخل ہونے میں وہ بڑا جری و دلیر ہوتا ہے۔ نخوت، تسلط اور منافشہ (غیرت، غلبہ اور جھگڑا کرنے) وغیرہ اوصاف اس میں پورے ہوتے ہیں۔ اس لئے عورت کی زندگی مرد کے بغیر نامکمل ہے، اسی طرح مرد کی زندگی میں اسے عورت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ۵۹

چونکہ عورتوں کے باب میں مردوں کی مزاحمت کا اندیشہ ہوا کرتا ہے، اور عورتوں کے معاملات میں مردوں کو غیرت ہوا کرتی ہے، اس واسطے ان دونوں کی اصلاح جب ہی ہو سکتی ہے کہ سب کے سامنے علی رؤس الاشہاد مرد کی بیوی مرد کے لئے خاص ہو جائے، چونکہ اس امر کا اظہار ضروری ہے کہ مرد کو عورت کی جانب سے رغبت ہے، اور عورت اپنے دلی کی نظر میں معزز ہے، اس لئے مہر وغیرہ میں دلی کے طرف سے سربراہ کاری ضروری قرار دی گئی ہے۔

۵۹۔ بیوی کے تعین میں گواہ مجلس نکاح کی اہمیت اور دلی کی رضامندی کی ضرورت

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ

عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾

ترجمہ : اللہ چاہتا ہے کہ بیان کرے تمہارے واسطے اور چلائے تم کو پہلوں کی راہ اور معاف کرے تم کو اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا۔

قرآن مجید نے آیت (۳۴ اور ۳۵) میں حکم دیا ہے کہ عورتوں کو ان کے مہر ادا کر دو اور آیت (۲۰، ۲۱) میں بتلایا کہ ان کو جو کچھ دیا ہے کسی صورت میں واپس نہ لو اور آیت (۱۹) میں بتلایا کہ ان کو کسی طرح تنگ مت کر دو۔ عورتوں کی وراثت کی مقدار آیات نمبر (۹، ۱۱، ۱۲) میں مقرر کر دی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام سے قبل عورتوں سے کیا سلوک روا رکھا جاتا تھا۔ پندرہویں صدی سے پہلے یورپ ابھی اسپین کی یونیورسٹیوں سے نا آشنا تھا۔ وہاں عورتوں کی حالت زبون تھی، ان کے نہ کچھ حقوق تھے اور ناک کا افسانوں میں شمار تھا، وہ بچپن میں باپ، جوانی میں شوہر اور بڑھاپے میں فرزند کی کنیز تھی، گویا وہ ایسی ملک تھی جو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتی رہتی تھی، ازمنہ قدیم یونیا کی تہذیب و تمدن کی مشعل بردار قوم اہل یونان، ان کو اپنی بھڑ بکری کی طرح ایک جائیداد سمجھتے تھے، قانون اسلام کی طرح باپ، شوہر، فرزند کے ترکہ کی حقدار ہونا تو درکنار سوسائٹی میں بھی اس کے لئے جگہ نہ تھی، وہ خود مختار زندگی سے نا آشنا اور سوشل زندگی سے محروم تھی، جس طرح ہمارے موجودہ قانون میں نابالغ یا فاجر الدماغ کا معاہدہ ناجائز ہے، اسی طرح رومی قانون کی نظر میں عورت کا کوئی معاہدہ قانوناً نہ صرف ناقابل نفاذ تھا، بلکہ کلیۃً کالعدم (بالکل ختم اور معدوم تھا) عورت کی ہستی کو مرد کی

۶۰۔ اسلام دیگر مذاہب میں حقوق نسواں تقابلی جائزہ

آسانش کے ایک آلہ سے زیادہ وقعت نہ دی جاتی تھی۔ اس کے عقد کا وسیعہ بیچ کی طرح پڑھا یا بھانا تھا، اور اس کی شادی انتقال جائیداد کی طرح کے دو رسم سے ادا کی جاتی، گویا وہ ایک مجلس تھی جو شادی ہونے سے فروخت ہوتی تھی۔ باپ بائع تھا اور شوہر خریدار، اور اس وقت سے وہ باپ کی ملکیت سے خارج ہو کر شوہر کی ملکیت میں آ جاتی، اور اس کی مسلوب (سلب شدہ) ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں آ جاتی۔ شادی کے معاملہ میں زندگی کے دوسرے معاملات کی طرح وہ مطلق مختار نہ تھی، اور اس کی رضا مندی کی بجائے باپ کا ایجاب و قبول شادی کے جواز کے لئے لازمی تھا، اگر نابالغ لڑکی اپنے ولی کی بلا رضا مندی اپنا رفیق حیات منتخب کر کے شادی کر لیتی، تو یہی نہیں کہ وہ شادی قانوناً ناجائز تھی، بلکہ لڑکی قانون کی نظر میں مجرم قرار پاتی، اور وہ سخت سے سخت سزا مثلاً گردن زنی و جلا وطنی کی مستحق قرار پاتی۔ سولن نے زمانہ کی مخالفتوں کے باوجود عورت کے وجود کی اہمیت کو محسوس کیا اور اس نے قانون سے اس کے مستقبل کو تیرد تار ہونے سے بچانے کی غرض سے کچھ مراعات کیں۔ اس وقت متمول مرد اور غریب لڑکیوں کی جائیداد کو تاکتے تھے اور بڑے گھرانوں میں جہاں جہیز بہت ملتا تھا شادی کرتے، اور پھر بیوی کی جائیداد و املاک میں خاطر خواہ تصرف کرتے۔ عورت کے ساتھ تعلقات پھیسکے پڑ جاتے، اور بد نصیب رفیقہ سحیات اپنی زندگی پر عمر بھر آنسو بہاتی۔ اسے کثیر ہیز دینے کی ہوس میں ماں باپ اپنی حیثیت بگاڑ دیتے، اور بعض حالات میں عمر بھر شادی کی زیر کاریوں سے سر نہیں اٹھا سکتے تھے اور زندگی بھر اس کا خمیازہ بھگتتے رہتے۔ اس کے انسداد کے لئے سولن نے ایک قانون بنایا جس میں اس نا اہل شوہر کو جو دولت کے طمع میں صاحب جاہ کی لڑکی سے شادی کر لے اُسے یہ سزا دی گئی کہ بیوی شوہر کی موجودگی میں دوسرے مرد کو منتخب کر سکتی تھی، اور اس کی ہم جلیس بن سکتی تھی، اور اس کا شوہر اس کا کچھ نہ کر سکتا تھا۔ مہذب رومیوں کا یہ قانون موجودہ تہذیب کی روشنی میں جس قدر شرمناک اور اخلاق سوز ہے اس پر تفصیل سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ اہل ہندو میں عورت کو حق وراثت سے قطعاً محروم کر دیا گیا اور شوہر کی وفات کے بعد دوسری شادی کی بھی ممانعت ہے بلکہ اسے شوہر کی وفات کے بعد زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دیا گیا اور خاوند کی چتا پر جل مرنے کا حکم ہے۔ (اسی کو سٹی کی رسم کہتے ہیں)

قدیم اہل مصر کی یہ حالت تھی کہ اگر دیہائے نیل میں کسی سال طغیانی نہ آتی تو ایک کنواری لڑکی کو دلہن بنا کر دریا کی نظر کر دیتے، گویا وہ زندہ رہنے کے قابل ہی نہ تھی۔

اور نصاریٰ میں تو عورت کو سب شرارتوں کی جڑ کہا گیا ہے، اور عورت کی ذات تھی جس نے آدم سے سب سے پہلا جرم سرزد کرایا۔ غرض اس سے علم ہو گیا کہ پہلے مذاہب میں بھی عورتوں کے متعلق قوانین ہیں، مگر ان میں سختی بہت زیادہ تھی۔ اگرچہ قومی پروگرام کی تعمیر میں ایسی سختیاں روا رکھی جاتی ہیں، اس لئے کہ قومی پروگرام صرف اسی قوم کی بہبودی کے لئے بنائے جاتے ہیں، مگر بین الاقوامی پروگرام میں سہولتیں بہم پہنچائی جاتی ہیں تاکہ ہر ایک قوم اس پروگرام پر آسانی عمل کر سکے، اس لئے اس بین الاقوامی پروگرام (اسلام) کو آسان صورت یعنی آسان

قانون میں پیش کیا جاتا ہے۔
 وَيَهْدِيكُمْ سُبُلَكُمْ يَهْدِيكُمْ سُبُلَكُمْ يَهْدِيكُمْ سُبُلَكُمْ يَهْدِيكُمْ سُبُلَكُمْ
 صورت میں یہ دیا جا رہا ہے اس میں رحمت غالب ہے، یعنی اسے آسان صورت میں دیا جا رہا ہے تاکہ
 بین الاقوامی حیثیت سے اس پر عمل درآمد ہو سکے۔ اب اس بین الاقوامی قانون کے دوسرے قومی قوانین سے
 تھوڑا سا مقابلہ کر کے دیکھا جاتا ہے کہ پہلے قومی قوانین میں کس قدر سختی تھی اور اس بین الاقوامی قانون میں کس
 قدر آسانی رکھی گئی ہے۔

وَاللّٰهُ يُرِيدُ اَنْ يَّتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوَاتِ اَنْ

تَسْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ۝۲۷

ترجمہ: اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر متوجہ ہووے، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو لگے ہوئے ہیں اپنے مزوں کے پیچھے کہ تم بھر
 جاؤ راہ سے بہت دور۔ ۲۷۔ وَيُرِيدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوَاتِ۔

جو اس قانون کی اطاعت نہیں کرتے ان کی کوشش یہ ہے کہ تم کو قانون شکن بنادیں، مگر اللہ تعالیٰ
 کی رحمت غالب ہے کہ وہ تمہیں قانون الہی آسان صورت میں دے رہا ہے تاکہ تم اس پر عمل کر سکو، اور شرط
 نکاح کو اڑانے والی جماعت کا خیال ہے کہ شہوت رانی کے خیال سے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر ایک کو آزادی
 ہو جس سے شہوت رانی ہوتی رہے۔ ایک بار نوشیرواں کے آگے ایران میں نکاح کی رسم کو حکماء نے بند
 کر دیا تھا تو اس سے بہت بُرے نتائج نکلے، تمام ملک کا نظام درہم برہم ہو گیا، اور کمائی کرنا، محنت
 کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا، اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے۔

يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وِخْلِقَ الْاِنْسَانَ ضَعِيْفًا ۝۲۸

ترجمہ: اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے اور انسان بنا ہے کمزور۔ ۲۸۔

اَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ۔ آسان کر دے۔ وَخْلِقَ الْاِنْسَانَ ضَعِيْفًا۔ انسان کی فطرت کمزور ہے۔ اس لئے
 اب جو قانون دیا جا رہا ہے اس میں بہت سی سہولتیں بہم پہنچائی گئی ہیں اور آسان تر راستہ تجویز کیا گیا ہے۔
 تدبیر منزل (خانہ داری) یعنی اجتماعیت کا باب ختم ہوا۔ حدیث میں ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے
 جو اپنے اہل کے لئے اچھا ہے، اس لئے کہ اس اجتماعی زندگی سے انسان کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ
 کس طرح اپنے خاندان سے برتاؤ کرتا ہے، اور پھر کس طرح اپنی سوسائٹی میں معزز ہے، اور تعلقات
 خانہ داری کے بعد مال کمانا ہے تو جیسے نکاح میں تراضی طرفین (جانبین کی رضامندی) لازم ہے اسی طرح

۱۔ مکمل حدیث یوں ہے عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ لَاهِلُهُمْ وَنَا خَيْرُكُمْ لاهلہی الحدیث رواہ الترمذی
 والداری مدوہ ابن ماجہ من ابن عباس ملاحظہ ہو مشکوٰۃ: باب عشرة الناس منہ ۲۸، (رق) ۱

۶۲۔ شہوت
 رانی اور قانون
 نکاح سے
 منحرف ہونے
 کے نتائج

۶۳۔ انسان
 کی فطری
 کمزوری کے
 باعث سہل
 قانون

۶۴۔ در تعلقات
 خانہ داری کے
 بعد مال کمانے
 کے احکام

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ۝۲۹

ترجمہ: اے ایمان والو نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے، اور نہ
خون کرو آپس میں، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ ۲۹

۲۵۔ تجارتی و مالی قوانین
لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ غصب نہ کرو، تجارت کے ذریعہ اپنے مال کو بڑھاؤ، اور بغیر رضامندی
کے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ اب یہاں حل و حرمت والی چیزوں کی کہہاں تجارت ہو سکتی ہے، کہہاں
نہیں ہو سکتی، اس کا ذکر نہیں کیا۔

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ اِیْ مَخَالَفَةُ هَذَا الْقَانُونِ مُتْرَادِفٌ قَتْلُ أَنْفُسِكُمْ لَا تَقْتُلُوا (یعنی اس قانون
کی مخالفت اپنے نفسوں کو قتل کرنے کے مترادف ہے) یعنی اگر حکومت میں ایک دوسرے کے حقوق غصب
کرو گے تو تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے، یعنی نقصان پہنچاؤ گے۔

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا فَلِهَذَا عَظَاكُمْ الْقَانُونُ حَتَّى تَحْصُلُوا التَّرْقِيَّ بِالْعَمَلِ بِهِ (یعنی
اللہ تم پر مہربان ہے، پس اسی لئے اس نے تمہیں ایسا قانون دیا تاکہ تم اس پر عمل کر کے ترقی حاصل کرو)

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوًّا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى

اللَّهِ يَسِيرًا ۝۳۰

ترجمہ: اور جو کوئی یہ کام کرے تعدی سے اور ظلم سے تو ہم اس کو ڈالیں گے آگ میں اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ ۳۰
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

۳۰۔ مال و تجارتی
قانون شکن
اِیْ يَخَالِفُهُ فَلَهُ الْهَلَاكُ (یعنی جو سوسائٹی اس کی مخالفت کرے گی تو اس کے لئے ہلاکت ہے)
پہلی صدی سے مسلمانوں نے اس قانون پر عمل کرنا چھوڑ دیا اس سے جو نتائج بد پیدا ہوئے وہ اس آیت
کی لفظ بلفظ تصدیق کرتے ہیں۔

إِنَّ تَجْتَنِبُوا الْكَبِيرَ فَاتُتْهِبُونَ عَنْهُ تُكْفَرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ

مَذْخَلًا كَرِيمًا ۳۱

ترجمہ: اگر تم بچتے رہو گے اُن چیزوں سے جو گناہوں میں بڑی ہیں تو ہم معاف کر دیں گے تم سے چھوٹے گناہ

تہا بے اور داخل کریں گے تم کو عزت کے مقام میں۔ ۳۱

اِنْ تَحْتَسِبُوا كِبَارًا تَرَاهُمْ

انسانوں کو اللہ نے بنیادی قانون دیا، تفصیلی قانون وہ خود بنا سکتا ہے۔ بنیادی قانون کی پابندی ضروری ہے اور تفصیلی قانون میں انسان کی غلطی معاف کر دی جائے گی۔

۲۴۰ اللہ نے
بنیادی قانون
دیا جس کی
پابندی ضروری ہے

وَنَدَّخِلْكُمْ مِّنْ اجْتِنَابِ كِبَارٍ (بڑے گناہوں سے بچنا) یعنی اس سے ایک تو چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے، دوسرے بڑی عزت کی جگہ داخل کریں گے، یعنی بڑی بڑی حکومتوں کی باگ دوڑ آپ کے سپرد کریں گے۔ پہلی آیت میں اصولی بڑے گناہ ذکر کر دیئے جس سے (ہمیشہ) معاشرت و نظام حکومت تباہ ہوئے۔

۲۴۰ گناہ بکیرہ
معاشرت و نظام
کو تباہ کر دیتے
ہیں

۱) ایک دوسرے کا مال باطل طریقہ سے مت کھاؤ۔

۲) تجارت میں بھی رضامندی کا خیال رکھو! کسی کو دھوکا مت دو۔

۳) اغراض نفسانی (ذاتی مفادات اور خود غرضی) سے کسی کو قتل مت کرو! اس سے آپس میں جنگ چھڑ جائے گی، یہ اصول تو تمدنی و معاشرتی ہیں۔

۴) ظلم و عدوان یعنی تھوڑا بہت تاجر وغیرہ ایک دوسرے کا نقصان کر لیتے ہیں مگر ظلم و عدوان سے کسی کا مال کھانا، یا بلا رضامندی دوسروں کا مال تھوڑے داموں پر لینا، اور ظاہر طور سے لوگوں پر ظلم (اور ان کو) قتل کرنا یہ حکومت کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہ کبار ہیں جن سے سلطنتیں برباد ہوتی ہیں۔ اسی باعث مسلمانوں کی بڑی بڑی حکومتیں برباد ہو گئیں، تو یہاں ان کبار سے بچنے کا حکم ہو رہا ہے۔

غرض انسان کو بنیادی قانون دیئے، اس پر عمل کر کے انسان نے اپنی ضرورت کے مطابق تفصیلی قانون بنا لئے، اب اس قانون سے بڑھ کر دنیا میں کون سا قانون ہوگا۔ اب جب مسلمان اس پر عمل کریں گے تو تمام دنیا پر ان کی حکمرانی ہوگی، اور تمام دنیا کی قومیں اُن کی عزت کریں گی۔

غرض یہی ایمان ہے کہ جس کے باعث قوم کے سامنے زندگی کا کوئی متفقہ و متحدہ مقصد ہوتا ہے۔ اس کے افراد اپنی ذاتی و شخصی اغراض کے سبب زندگی کے ساتھ ساتھ من حیث المجموعہ (قوم) ایک مشترک مقصد رکھتے ہیں جس کے حصول میں اس کا چھوٹا بڑا، امیر غریب، عورت مرد پوری طرح مصروف ہوتا ہے اور اسی کی دھن میں اس کا جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا سب کچھ ہوتا ہے، اور ہر فرد کو یہ متحدہ مقصد، اتنا عزیز ہوتا ہے کہ جب کبھی اس کے سامنے اس کے ذاتی و شخصی مقاصد اس کے مشترک قومی مقصد سے متصادم ہوں تو بے تامل وہ اپنے ذاتی مقاصد یہاں تک کہ اپنے وجود کو بھی اس پر نثار (قربان) کر دے۔

۶۹ ایمان متفقہ
متحدہ مقصد کا
نام ہے

مذہب اٹھارہویں
مدی میں انگریز
متفقہ مقصد متحدہ
قوت اور منظم
طاقت سے
ہندوستان میں
کامیاب ہوئے

اٹھارہویں صدی کے ہندوستان کی تاریخ میں جو واقعات آئے ان کی تحلیل کیجئے، تو اس بارے سے خود بخود پردہ اٹھ جائے گا کہ ارکاٹ، سرنگاپٹم، پلاسی، بکسر، لکھنؤ اور دہلی میں مٹھی بھرا انگریز ہندوستانی ریاستوں اور سلطنتوں کو آسانی سے کیونکر توڑ پھوڑ کر رکھ دیتے تھے۔ ایک طرف متفقہ مقصد، متحدہ قوت اور منظم طاقت تھی۔ دوسری طرف منتشر افراد تھے جن میں ہر ایک کا مقصود و مطلب جدا جدا تھا۔ اگر کہیں کوئی خاندان حکمران تھا تو اس سے مختلف افراد بھی اسی ریاست کی گدی و مسند کے لئے باہم نبرد آزما (آپس میں لڑتے) تھے۔ اکارٹ اور بنگال کی نوابیوں کو کیا یہی پیش نہیں آیا؟ حیدر علی اور ٹیپو سلطان جنہوں نے اپنے سامنے ایک مضبوط مقصد رکھا تھا دیکھئے! کہ یہ ذہنی مضبوطی ان کی جسمانی اور فوجی مضبوطی کی صورت میں کس طرح ڈھل گئی تھی، اور اس وقت تک اس آہن (فولادی) انسان کی قوت میں کمزوری نہیں آئی جب تک اس خاندان اور دربار میں وحدت کی جگہ شخصی مقاصد اور ذاتی منافع کی کثرت نہ آگئی۔ مذہب کی اصطلاح میں اسی ذہنی وحدت مقصد کا نام ایمان ہے جس کے بغیر کسی عمل کو اعتبار کا درجہ نہیں مل سکتا۔ اخلاق اور کرکٹیر کی مضبوطی جس کے بغیر کسی قوم کی معنوی زندگی کا وجود ہی نہیں ہو سکتا، (وہ اخلاقی مضبوطی) بہت کچھ اس عزیز (ایمانی) مقصد کی گراں بہا متاع (قیمتی سرمایہ) کی حفاظت، بقا، ترقی اور استواری کی خاطر (اسے ہی) وجود میں آتی ہے۔ ایثار، قربانی، عزم، استقلال، فیاضی، بہادری، موت سے بے خوفی اسی طلسم کے روحانی اسرار ہیں۔ یہ حقیقت میں وہ جس (گھنٹی) ہے جس کی آواز پر قوموں کے قافلے اپنے سفر کرتے ہیں اور کامیابی کی منزل کا پتہ لگاتے ہیں۔ غرض یہی ایمان ہے جس سے قوم کی زندگی میں وحدت مقصد کا وجود پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس مرکزی نقطہ (وحدت مقصد) کے ارد گرد تمام افراد کے عمل چکر کھاتے ہیں۔ حکمران اپنی حکومت کے تحت پر، واعظان اپنے ممبر پر، سپاہی اپنے میدان میں، اہل پیشہ اپنے بازار میں، عالم اپنی درس گاہوں میں، صناع اپنے کارگاہ (کار یگ) اپنے کام کی جگہ میں، غرض ہر ایک اپنے دوسرے کاموں کے ساتھ ساتھ اسی مقصد کے لئے جیتے اور مرتے ہیں۔

وَلَا تَسْتَوُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَلُوا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿۳۷﴾

ترجمہ: اور ہوس مت کرو جس چیز میں بڑائی دی اللہ نے ایک کو ایک پر، مردوں کو حصہ ہے اپنی کمائی سے اور عورتوں

کو حصہ ہے اپنی کمائی سے، اور مانگو اللہ سے اُس کا فضل، بے شک اللہ کو ہر چیز معلوم ہے۔ ﴿۳۷﴾

ایک گھر میں کنبہ بود و باش اختیار کرتا ہے، دوسرے گھر میں دوسرا کنبہ، غرض اسی طرح محلے اور ان

سے پھر شہر۔ اب کہا جاتا ہے کہ تم میں مختلف قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں سے جو قابل نکلیں، ان کی عزت کرو، اگر ایک کو اللہ نے علم دیا تو دوسرے حسد نہ کریں، بلکہ اس کی عزت افزائی کریں اور کوشش کریں کہ وہ خود بھی اس رتبہ تک پہنچ جائیں، اسی طرح ایک آدمی محنت و مشقت کا عادی ہے تو دوسروں کو اس کی تقلید اور عزت کرنی چاہیے اور اپنے اندر یہ جو ہر پیدا کرنے کی کوشش کریں، مگر حتی الوسع حسد سے باز رہیں۔ اس قابل گروہ کی موجودگی خود تمہاری عزت افزائی کا باعث ہوگی۔

ملائکہ کی عزت و تکریم

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا مَرَدُّوا، عورتوں میں سے جو کوئی ترقی کر سکتا ہے، اسے ترقی کر لے دو، اسے آگے بڑھنے دو! تم اس میں بہت وسعت قلبی دکھاؤ۔

وَاسْأَلُوا اللّٰهَ ۤالْحَمْدَ اللّٰهُ سَعِيًّا۔ بزرگی مانگو! وہ جس قدر بڑھ سکتا ہے اسے بڑھنے دو اور خدا سے دعا مانگو کہ اس طرح تمہاری قوم کا درجہ دوسری قوموں سے بلند ہو۔ اس میں آپس میں لڑنا، پھڑپھڑنا، جھگڑنا، حسد کرنا چھوڑ دو! اتفاق و انصاف سے رہو! ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اس طرح تمہارا درجہ اللہ تعالیٰ دوسری قوموں سے بلند کرے گا۔

ملائکہ قوموں میں سابقہ کا راز

يُكَلِّ شَيْءٌ عَلِيمًا۔ یعنی وہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اس کے مطابق تم کو جزا دے گا۔

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ

أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝

ترجمہ: اور ہر کسی کے لئے ہم نے مقرر کر دیئے ہیں وارث اس مال کے کہ چھوڑیں ماں باپ اور قرابت والے اور جن سے معاہدہ ہوا تمہارا اُن کو دے دو اُن کا حق، بے شک اللہ کے مدبر رہے ہر چیز پر۔ ۝

جب گھربن چکا اور اس میں مختلف افراد جمع ہو گئے تو فرمایا:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا۔ کہ تم کو ہم نے آپس میں دوست بنایا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ۔ الخ اس وقت تم دوسروں سے مدد لے رہے ہو، اسی طرح تمہیں بھی دوسروں کو مدد دینی ہوگی، اسی طرح تمہارا تعلق روز بروز بڑھتا جائے گا، اور دن بدن تمہاری ترقی کے اسباب پیدا ہوتے جائیں گے۔

ملائکہ بھی تعاون و ترقی دیتی ہیں

شَهِيدًا (اللہ تعالیٰ) تمہارے اعمال سے آگاہ ہے، اس کے مطابق تمہاری ترقی کرے گا۔

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَ

بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِلَیْهِمْ قُنْتُ حِفْظٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
 اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

ترجمہ: مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس واسطے کہ بڑائی دی اللہ نے ایک کو ایک پر اور اس واسطے کہ خرچ کئے انہوں نے اپنے
 مال، پھر جو عورتیں نیک ہیں سوتا بعد از ہیں بگجانی کرتی ہیں بیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت سے، اور جن کی بد خوئی کا
 ڈر ہو تم کو تو ان کو کجاء اور جدا کر دے۔ میں اور مارو۔ پھر اگر کہا مانیں تمہارا تو مت تلاش کر دے ان پر راہ الزام
 کی، بے شک اللہ ہے سب سے اوپر بڑا۔

اگر چار آدمی ایک جگہ جمع ہوں گے تو یہ طبعی طریقہ ہے کہ وہ اپنے میں سے ایک آدمی کو سردار مقرر کریں
 گے ورنہ انارکیم (لا قانونیت) پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح گھریں جہاں بہت سے افراد جمع ہو جاتے
 ہیں، وہاں مرد کو سردار بنایا، اس لئے کہ مرد میں طاقت و قوت بھی زیادہ ہے، اور باہر کا کام وغیرہ آسانی سے کر
 سکتا ہے۔

فَالصَّالِحَاتُ عَوْرَتُونَ لِمَنْ قَدْ نَفَسَ بَتْلَا دِیْسَ۔ غرض ہر ایک اپنے اپنے فرائض سرانجام دے
 رہا ہے، مردوں کی فضیلت کی وجہ قوی و جبری ہونا، مال کمانا، پھر خرچ کے لئے عورتوں کو دینا کہ خانہ داری کے
 امور میں خرچ کریں تو عورتیں بھی حکم بردار (ہو کر)، اور حفاظت سے خرچ کریں جس طرح قانون الہی ہو۔
 وَالَّتِي تَخَافُونَ بِمَا نَشُوزُهُنَّ۔ وہ گھر کے قانون نہیں مانتیں۔

فَعِظُوهُنَّ۔ الخ غرض آیت میں شخصی اختیارات نہیں دیئے، یعنی خاوند کو تمام اختیارات نہیں دیئے
 گئے، بلکہ خاندان کے لوگ مثلاً ماں، باپ، عزیز و اقارب وغیرہ۔ عورت کو تنبیہ کریں گے، سمجھائیں گے،
 اگر نہیں مانے گی، تو ان سب کی شرکت سے اس پر سختی کی جائے گی جو بتدیج بڑھتی جائے گی، جب تک
 کہ وہ اس قانون کی پابند نہ ہو جائے۔ اس لئے پہلے سرزنش، پھر الگ الگ رہنا، اور سب سے آخر میں
 مارنا پٹینا، مگر ایسا کہ جس میں بڑی وغیرہ کو ضرب نہ آئے۔

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ۔ الخ اگر گھر کا قانون پر عمل کرنے کی رضا مندی ظاہر کریں تو انہیں پہلی سزا سے زیادہ
 سزا نہ دو!

مرغلیطوں کی
آخری سزا

خَيْرٌ ۱ (۳۵)

اللہ سب کچھ جاننے والا خبر داسے۔ (۴۷)

شاہ خاندگی
جنگلوں کے
حل کی ذمہ داری
قوم اور برادری
پر ہے۔

منزل بگاڑنے کے اسباب

سے ہے۔ میاں بیوی کے معاملات میں اس سے بہتر کوئی صورت نہیں ہے کہ یہ فیصلہ ان لوگوں کے سپرد کیا جائے جو سب سے زیادہ ان کے قریب و شفیق ہیں۔^(۲) طلاق کی کثرت کو روکنے کے لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو عورت بلا ضرورت اپنے خاوند سے طلاق چاہے تو اس پر جنت کی بو بھی حرام ہے اور فرمایا کہ :-

الْبُغْضُ الْمُبَاحَاتُ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (اللہ تعالیٰ کے نزدیک مباح چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے) طلاق کی کثرت اور بے پرداہی کے ساتھ طلاق کا طریقہ جاری ہونے میں بہت سے مفسد ہیں، اس لئے کہ بہت سے لوگ شہوتِ نفسانی کے تابع ہوتے ہیں اور تدبیرِ منزل کے قائم کرنے اور الزاماتِ ضروریہ (ضروری حقوق) میں معاونت ان کو مقصود نہیں ہوتی، نہ اس کا مقصد شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، بلکہ ہر عورت سے تِلْذِذ حاصل کرنا ان کا مقصود ہوتا ہے اور یہی بات ان کو کثرتِ نکاح اور طلاق پر آمادہ کرتی ہے۔

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۖ^(۳) الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ
بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا^(۴)

ترجمہ: اور بندگی کرو اللہ کی اور شریک نہ کرو اس کا کسی کو، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور قرابت والوں کے ساتھ اور یتیموں اور فقیروں اور ہمایہ قریب اور ہمایہ اجنبی اور پاس بیٹھنے والے اور مسافر کے ساتھ اور اپنے ہاتھ کے مال یعنی غلام باندیوں کے ساتھ، بیشک اللہ کو پسند نہیں آتا اترانے والا بڑائی کرنے والا، جو کہ بخل کرتے ہیں اور سکھاتے ہیں لوگوں کو بخل اور چھپاتے ہیں جو ان کو دیا اللہ نے اپنے فضل سے اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لئے عذابِ ذلت کا۔^(۴)

۱۔ من ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا امرؤ سأل زوجہا طلاقاً فی غیر ما بائس فحرام علیہا ما رکتہ الجنة مر واه احمد والترمذی مشکوٰۃ ص ۲۸۳۔ ۲۔ من ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البعض المحلان الی اللہ الطلاق مر واه ابو داؤد ودر مشرکہ ص ۲۸۳۔ ۳۔ من ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا امرؤ سأل زوجہا طلاقاً فی غیر ما بائس فحرام علیہا ما رکتہ الجنة مر واه احمد والترمذی مشکوٰۃ ص ۲۸۳۔ ۴۔ من ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البعض المحلان الی اللہ الطلاق مر واه ابو داؤد ودر مشرکہ ص ۲۸۳۔

۸۰ "غلام مروت
اللہ کے بنوا"

جب سو سالی بہت بڑھ گئی تو بتلایا کہ غلام صرف ایک اللہ کے بنو۔

۸۱ سرورِ زبیا فقط اس ذاتِ بے ہمتا کو ہے

حکمران ہے اک وہی باقی بُستانِ آذری

مسلمانوں نے جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرنا شروع کیا تو دنیا کی کوئی طاقت ان کے ٹٹھتے

ہوئے سیلاب کو نہ روک سکی۔ توحیدِ اسلام کی وہ روح ہے جس نے دین کے علاوہ سیاست کا کام بھی

انجام دیا۔ اسلام میں دین خود سیاست ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ سیاست کا جذبہ کار اس میں دین کے ماتحت

ہے اور اس نے کم از کم بارہ سو برس تک ہر میدان میں اسلام کے علم کو بلند رکھا ہے۔ اسلام کا ہر سپاہی

اللہ پر بھروسہ کر کے تنہا تلوار ہاتھ میں لے کر نکلتا تھا، اور چند روز میں نو مسلموں کی ایک جماعت اپنے

ساتھ لے کر دنیا کے کسی نہ کسی گوشہ میں اپنی سلطنت کھڑی کر لیتا تھا۔ افریقہ میں بحری جزیروں اور مختلف

ملکوں کے دور دراز گوشہ میں اس طرزِ سیاست نے بڑی بڑی ریاستیں اور حکومتیں کھڑی کر دیں۔ اسی طرح

غلام جب اسلام کی آزادی سے مالا مال ہو گئے تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اٹھے، اور شیرازی، کشانی،

تخت نشینی کے اہل بن گئے۔ مصر میں غلاموں کی سلطنت صدیوں تک اسی طرح چلتی رہی ہے۔ اسپین اور

مراکش کے فاتح بھی بربری نو مسلم ہیں، جنہوں نے بارہ شمالی افریقہ میں حکومتیں کیں۔ یہی توحید پر یقین تھا جو

نو مسلم ترکوں، تاتاریوں اور مغلوں کو ایک علم (جھنڈے) کے زیر سایہ منظم کر کے چین کی دیواروں سے لے کر

قسطنطنیہ کے ساحل پر ملکوں کو بارہ حکمران بناتا رہا۔ سلطان سبکتگین ایک معمولی تر کی غلام سپہ سالاری تک

پہنچتا ہے اور غزنی میں بیٹھ کر وہ خاندان پیدا کرتا ہے جو ہندوستان پر ایک سو سال تک چھایا رہتا ہے۔

غرض مسلمان اپنے اللہ پر اعتماد کر اٹھے، اور دیکھتے دیکھتے تمام دنیا پر چھا گئے۔ قصہ کوتاہ خدائے لاشریک

کے ماننے والوں کے لئے اسلام کا جذبہ دین بجلے خود اس قدر پُر زور اور قوی ہے کہ اس کو اپنی زندگی

کے لئے کسی ایک سیاسی قوت کا سہارا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔

۸۲ وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ انسان جب زندگی کی دہلیز پر سرِ نیاز خم کرتا ہے تو وہ اس ہستی کا مطیع

ہو جاتا ہے جس کے بطن سے پیدا ہو۔ وہ زندگی میں سب سے پہلے عورت یعنی ماں کے گھٹنوں پر پیغامِ زندگی

سنتا ہے، وہی عورت اس کی مخصوص طاقت اور اس کی نیک و بد سے اسے بہرہ اندوز کرتی ہے، اور اس

کو دو طریقوں سے مکمل انسان کے سانچے میں ڈھلنے کی کوشش کرتی ہے۔ اول اس کے جسمانی نشوونما

سے اور دوم اس کے اخلاق و تربیت سے۔

بچے ملکیت اور قوم کی ایک مقدس امانت ہیں، جو اس لئے والدین کے ہاتھوں میں دیئے گئے ہیں کہ

انہیں ملک و قوم کے لئے کار آمد بنائیں۔ آج کے بچے کل بڑے ہوں گے، وطن یا ملک انہیں کی اجتماعی

لی ایک مقدس حیثیت کا نام ہوگا، اس لئے ان کے اخلاق و عادات کی تعمیر و تخریب پر وطن کی قسمت کا بننا اور بگڑنا موقوف

۸۱ "دین میں
سیاسی شعور
تربیت کی
اہمیت"

۸۲ "غلامان
اسلام کی سیاسی
تربیت کے
تاریخی نتائج"

۸۳ والدین کے
ساتھ احسان کا
علم"

۸۴ بچے
ملک اور قوم
کی ایک مقدس
امانت ہیں"

۵۸ تربیت
اولاد میں
اساتذہ اور
والدین کی
ذمہ داریاں،

مقامہ پوری
سوسائٹی میں
احسان کی
ترغیب

۱۸۸۱ء "میکسکو" میں
 خود غرق
 ۱۹۰۲ء "میرپور" میں
 "میکسکو"

اس کے معاوضہ میں سوسائٹی کو فائدہ پہنچانے میں بخل کرتا ہے اور پھر دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ تم سوسائٹی کو خوب لوٹو یعنی یرغبونہم الی البخل (یعنی سوسائٹی کو بخل کی ترغیب دیتے ہیں)

واعتدنا للکافرین الذین لا یراعون فوائد المجتمع ویرجعون فوائدہم الشخصیۃ علی فوائد القوم والمجتمع ولیقربون فوائدہم علی فوائدہم یعنی ہم نے ان کافروں کے لئے جو سوسائٹی کے مفادات کی رعایت نہیں کرتے اور اپنے شخصی (ذاتی) فائدوں کو قوم اور سوسائٹی کے فوائد پر ترجیح دیتے ہیں اور قوم کے فوائد کی بہ نسبت اپنے ذاتی فائدوں کے قریب ہوتے ہیں اس خلاف ورزی کرنے والوں کے لئے ہم نے سخت اہانت کے عذاب رکھے ہیں۔ ان کی کبھی عزت نہیں ہوگی۔ انہیں آج کل ”قوم فرڈش“ کے خطاب سے پکارا جاتا ہے۔

۱۹۹
مذکورہ
کے
سنا

وَالَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا

بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿۳۸﴾

ترجمہ: اور وہ لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کے دکھانے کو اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ قیامت کے

دن پر اور جس کا ساتھی ہوا شیطان تو وہ بہت بُرا ساتھی ہے۔ ﴿۳۸﴾

وَالَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ

یہ تکبر کرنے والوں کی تیسری جماعت ہے جنہیں ہوشیار آدمی کہتے ہیں، وہ جب سوسائٹی کو زوراً دیکھتے ہیں تو اس کے قانون کو مان کر ظاہر داری کے طور پر ان سے سلوک کرتے ہیں، جب سوسائٹی کو کمزور پاتے ہیں اسے دبا دیتے ہیں۔

۱۹۹
مذکورہ
مناقصہ

وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ :- یعنی قانون الہی اور اس کے عمل و سرکشی کی جزا و سزا کے قائل ہی نہیں۔

وَنَادَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ

وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿۳۹﴾

ترجمہ: اور کیا نقصان تھا ان کا اگر ایمان لاتے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور خرچ کرتے اللہ کے دیئے ہوئے میں

سے، اور اللہ کو ان کی خوب خبر ہے۔ ﴿۳۹﴾

اس نے خرچ تو بہر حال کیا، مگر چاہیے یہ تھا کہ اس قانون کے احکام کی اطاعت کے طور پر سوسائٹی کو

فائدہ پہنچاتا۔

۵۸۳
إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ

لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

ترجمہ: بے شک اللہ حق نہیں رکھتا کسی کا ایک ذرہ برابر اور اگر نیکی ہو تو اُس کو دونا کر دیتا ہے اور دیتا ہے اپنے پاس سے بڑا ثواب ۝

اس قانون اور اس کی جزاء و سزا کو مان کر خرچ کرے تو اس سے اس کی قوم کی عزت افزائی ہوگی اور اللہ اسے اس سے بھی زیادہ دے گا۔

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۝

ترجمہ: پھر کیا حال ہوگا جب مُلا دیں گے ہم ہر امت میں سے احوال کہنے والا اور مُلا دیں گے تجھ کو ان لوگوں پر احوال بتلنے والا۔

قال ابن مسعود أمرني النبي عليه السلام أن اقرأ عليه القرآن فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيدٍ وجئنا بك على هؤلاء شهيدًا قال حسبك الآن فالتفت إليه فاذا عيناه قد ارفان (متفق عليه)

(حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ میں آپ پر قرآن پڑھوں... پس میں نے سورہ نساء تلاوت کی یہاں تک کہ جب اس آیت فکیف إذا جئنا الایۃ پر پہنچا تو آپ نے فرمایا اب بس کرو! جب میں نے آپ کی طرف التفات کیا تو دیکھا کہ آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں۔)

يَوْمَ مِيزِ يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ كَوْتَسُوِي بِهْمُ

الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُشُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ۝

ترجمہ: اُس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جو کافر ہوئے تھے اور رسول کی نافرمانی کی تھی کہ برابر ہو جاویں زمین کے، اور نہ چپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات ۝

يقولون بسبب شدّة التكليف كَوْتَسُوِي الجہای عدم موا لادہ يدعى عليهم يومئذ الذين عصوا حقوقهم۔

۱۔ حدیث میں یہاں یقیناً ہی ہے کہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی المنبر اقراء علی قلت اقراء علیک وعلیک انزل؛ قال انی احب ان اسمعه من غدیری (مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دارالخلائی کہ آپ منبر پر تشریف فرما تھے "مجھے قرآن سناؤ" میں نے عرض کی "میں آپ کو سناؤں؟" مالانکہ آپ پر قرآن نازل ہوا، فرمایا "میں چاہتا ہوں اپنے ملاکار سے قرآن سنوں"، ملاحظہ ہو روشکوۃ منہ (ص ۱۱۱) (ق)

مشہور حضور اکرم
کا سورۃ النساء
آیت ۴۱ تک
سننا

(یعنی عذاب کی تکلیف کی شدت کے سبب وہ دکانر کہیں گے کہ تو توستوی دہم الارض کاش زمین ان پر برابر کر دی جائے، یعنی وہ معدوم ہو جائیں اس لئے کہ اس دن ان کے خلاف وہ لوگ دعویٰ کریں گے جن کے حقوق انہوں نے غصب کئے تھے۔)

انسان کو سوسائٹی میں رکھا گیا تھا کہ وہ سوسائٹی کا قانون مانے، مگر اس نے قانون سے سرکشی اختیار کی اس لئے اب سوسائٹی ہی ان کے خلاف شہادت دے رہی ہے۔

سوسائٹی کے قانون سے شہادت کا نتیجہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا

مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ

مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَايَةِ أَوْ لَسْتُمْ مِنَ النِّسَاءِ

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَسَّبُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فامسحوا بوجوهكم

وَأَيُّدِكُمْ إِنْ كَانَ عَفْوَ غُفُورًا ۝۴۲

ترجمہ: اے ایمان والو! نزدیک نہ جاؤ نماز کے جس وقت کہ تم نشہ میں ہو یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو اور نہ اس وقت کہ غسل کی حاجت ہو مگر راہ چلتے ہوئے یہاں تک کہ غسل کر لو، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں یا آیا کوئی شخص تم میں جائے ضرور سے یا پاس گئے ہو عورتوں کے پھر نہ ملا تم کو پانی تو ارادہ کرو زمین پاک کا پھر کلو اپنے منہ کو اور ہاتھوں کو، بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا بخشنے والا۔ ۴۲

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ (یعنی اے ایمان والو! جس وقت تم نشہ میں ہو نماز کے نزدیک نہ جاؤ) کیونکہ

يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ الْقُرْآنَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَكُونُ وَجَاهُ الْمُصَلِّي فِي الصَّلَاةِ، الْحَاصِلُ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ قَانُونَ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَمَامَهُ تَعَالَىٰ وَبَعْدَهُ بِالْعَمَلِ بِهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ آيَاتُ شَتَّىٰ

نماز میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ نماز کی حالت میں نمازی کے سامنے ہوتے ہیں، حاصل یہ ہے کہ انسان نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا قانون پڑھتا ہے اور اس کے بعد اس پر عمل کرتا ہے (جیسا کہ اس پر مختلف آیتیں دلالت کرتی ہیں) اب بتلایا کہ نماز پڑھو تو اس قانون الہی کو خوب سوچو سمجھو اس پر غور و خوض کرو، اس پر عمل کرو اور اس سے بے ہوش نہ رہو۔

۱۔ مشکوٰۃ باب المساجد ص ۶۹ طبع قدیمی کراچی میں حدیث یوں ہے عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا قام احدکم الی الصلوٰۃ فلا یبصق امامہ فانما یناجی اللہ ما دام فی مصلیہ الحدیث متفق علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز کے لئے کھڑا ہو تو اپنے سامنے مت تھوکے کیونکہ جب تک وہ اپنی نماز میں ہے اللہ سے مناجات اور سرگوشی کرتا ہے ۱۲ (ع - ق)

۲۔ ملاحظہ ہو رام آیت ۲۰۶ سورۃ الاعراف پ ۹ و ۱۲، آیت ۲ سورۃ المنزل پ ۲۹ اور ۳، آیت ۳۵ سورۃ العنکبوت پ ۱۲ (ع - ق)

حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ۔ جب تک کہ سمجھ نہ لے جو کچھ وہ کہتا ہے، یعنی جب تک نماز کے معنی نہ سمجھے نماز ہی نہیں ہوتی ۳۰

فلہذا قال البوحیفة الذی ہو عجمی الاصل من قراء فی الصلوۃ بلسان عجمی صحت صلوۃ ان قدر علی العربیۃ وقال ابو یوسف الذی مضی فی الدور العربی الخالص ومحمد جازت صلوۃ من لم یقدر علی العربیۃ

(پس اسی لئے امام ابو حنیفہؒ جو کہ عجمی الاصل ہیں) نے فرمایا جو شخص نماز میں عجمی (غیر عربی) زبان میں قرأت کرے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، اگرچہ عربی میں قدرت بھی رکھتا ہو اور امام ابو یوسفؒ (جو خالص عربی دور میں گزے ہیں) اور امام ہدوٰںؒ فرماتے ہیں جو شخص عربی زبان پر قدرت نہ رکھتا ہو اُس کی نماز غیر عربی زبان میں جائز ہے۔

۹۳، نماز کے اندر غیر عربی زبان میں قرأت کا مسئلہ

وَلَا جُنُبًا الْحَمَّ۔ جب انسان پر حیوانیت غالب آجاتی ہے، تو اس کے اتارنے کا علاج صرف غسل ہی ہے۔ تاکہ حیوانیت دور ہونے کے بعد انسان اس قانون پر پھر غور و خوض کر سکے۔

۹۴، غسل جنابہ کی حکمت

وَأَنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ بِالْحَمِّ الْمَقْصِدُ أَنْ لَمْ يَحْصِلِ الْمَاءُ لِدَفْعِ غَلْبَةِ الْحَيَوَانِيَّةِ۔ مقصد یہ ہے کہ اگر حیوانیت کے غلبہ کو اتارنے کے لئے اگر پانی میسر نہ ہو تو اس کے لئے ایسا انتظام کر دیا جس سے انسان سمجھ سکے کہ ان نے غسل کر لیا تاکہ یہ پہلے سے بے ہوش نہ رہے اور اصل معنوں میں نماز پڑھے۔ غرض سمجھایا کہ جب تک اس قانون کو سوچتے سمجھتے اور اس پر عمل کرتے رہو گے تو ترقی کرتے رہو گے، اور اس کو چھوڑنے پر برباد ہو جاؤ گے۔

۹۵، شتم کی حکمت

مِنْ سُنَّةِ اللَّهِ الْجَارِيَةِ أَنْ يَسْهَلَ مَا يَشُقُّ عَلَى النَّاسِ وَمَا يَشْتَدُّ بِالْعَمَلِ يَسْقُطُهُ وَيَقْرَرُ بَدَلَهُ فَبِنَاءٌ عَلَى هَذِهِ السُّنَّةِ جُوزُ التَّيْمُمِ بِدَلِّ الْوُضُوءِ وَالْغَسْلِ فِي حَالَةِ الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ الصِّيدُ الطَّيِّبُ طَهْرٌ الْمُسْلِمُ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرِينَ (رواه الترمذی)۔ وَلَمْ يَفْرَقْ بَيْنَ تَيْمُمِ الْوُضُوءِ وَالْغَسْلِ لِأَنَّ تَيْمُمَ الْبَدَنِ كُلَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ الْمَشَقَّةِ فَلَوْ فَرَضَ لَمْ يَرْتَفِعِ الْحَرَجُ كُلُّهُ۔ وَشِدَّةُ الْبَرْدِ الَّذِي يَخَافُ الْمَتَوَضِعُ مِنْهُ الْمَرَضُ فِي حُكْمِ الْمَرَضِ وَقَيْدِ السَّفَرِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لَجُوزِ التَّيْمُمِ بَلْ هُوَ صَوْرَةٌ لِعَدَمِ وَجْدِ الْمَاءِ غَالِبًا وَلَمْ يَدْخُلْ مَسْحُ الرَّجْلِ فِي التَّيْمُمِ لِأَنَّهُمَا يَتَغَيَّرَانِ بِنَفْسِهِمَا وَإِنَّمَا يَكُونُ الْأَمْرُ بِمَا لَمْ يَوْجَدْ قَبْلَ الْأَمْرِ لِكَيْ تَنْدَفِعَ بِهِ الْحَيَوَانِيَّةُ

(اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ سے یہ قاعدہ ہے کہ جو حکم لوگوں پر گراں ہو اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتا ہے اور جس پر عمل کرنا سخت ہو اس کو گرا دیتا ہے اور اس کا بدل مقرر کر دیتا ہے، بنا بریں مرض اور سفر کی حالت میں وضو اور غسل کی بجائے تیمم کا جواز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طاہر مٹی مسلمان کا وضو ہے اگرچہ وہ بیس سال تک پانی نہ پائے۔ (ترمذی شریف)

۹۶، طہارت اور نماز میں مسئلہ احکام کے بدلے سہل احکام

② پھر وضو کے تیمم اور غسل کے تیمم میں کوئی فرق نہیں ڈالا کیونکہ (غسل کے تیمم میں) پورے بدن کا تیمم مشقت سے خالی نہیں، سو اگر یہ فرض کیا جاتا تو حرج مکمل مرتفع نہ ہوتا۔

③ اسی طرح سردی کی شدت جس سے وضو کرنے والا مرض کا خوف کرے وہ بھی مرض کے حکم میں شمار کی گئی ہے۔

④ اور سفر کی قید (بھی) تیمم کی جواز کے لئے بطور شرط نہیں بلکہ وہ تو عام طور پر پانی کے نہ پائے جانے کی ایک صورت ہے (یعنی یہ تمام صورتیں حرج کو دفع کرنے کے لئے ہیں) پاؤں کا مسح تیمم میں اس لئے داخل نہیں کیا، کیونکہ باقی دونوں پاؤں خود بخود غبار آلود ہوتے رہتے ہیں، حکم تو اسی کام کا دیا جاتا ہے جو اس سے پہلے موجود نہ ہو، تاکہ اس کے (کرنے کے سبب) انسان میں حیوانیت (کا اثر) زائل ہو سکے

۱۔ در مختار اور شامی میں ہے: «أو قرأ بها عجزاً فجاءت أجمعاً، قيدا للقراءة بالعجز لان المصح رجوعاً إلى قولهما وعليه الفتوى وفي الهداية وشرح المجموع لم ينفق عليه الاعتماد (شامی بیروت ۱/۴۸۱) یعنی اگر غیر عربی زبان میں عربی پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں قرائت کرے تو الیہما نماز جائز ہے کیونکہ المصح زیدتہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے صاحبین (ابو یوسفؒ محمدؒ) کے قول کی طرف رجوع کر لیا اور اسی پر فتویٰ ہے اور ہدایہ، شرح الجمع میں ہے کہ اسی پر اعتماد ہے ۱۲ (ع-ق)»

۲۔ شکوۃ میں یوں ہے: «عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الصعييد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين (الحديث) رواه احمد والترمذي والبرادري وادانسانى ص ۵۸ باب التيمم ۱۲ (ع-ق)»

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتُرُونَ الضَّلَالَةَ وَ

يُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ ﴿٣٦﴾

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ۝

ترجمہ : کیا تو نے نہ دیکھا اُن کو جن کو ملا ہے کچھ حصہ کتاب سے خرید کرتے ہیں گمراہی اور چاہتے ہیں کہ تم بھی بہک

جاذراہ سے۔ ﴿۳۶﴾

ترجمہ : اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو اور اللہ کافی ہے حمایتی، اور اللہ کافی ہے مددگار ﴿۳۷﴾

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا

مثل بقوم أعطوا قانونا الهيا لكنهم تركوا تعلمه بالفهم والتفكر فيه نصيبا من قانون
الهي يشترون الضللة وهم اخذوا في قراءة القانون من غير تفكر فيه۔ (يعني اندھا دھند پڑھنا)
تو وہ بے سمجھ ہو گئے۔ فضلوا و يضلون غيرهم واللہ اعلم باعدائکم فہو محافکم ان عملتم
بقانونہ فلا یمشی کیدہم علیکم۔

(اس میں ایسی قوم کی مثال دی جن کو قانون الہی دیا گیا، لیکن انہوں نے اس میں غور و فکر اور سمجھ پیدا کر کے
اس کا سیکھنا ترک کر دیا۔ نصیباً مِّنَ الْكِتَابِ :- یعنی ان کو قانون الہی سے کچھ حصہ ملا۔ يشترون الضلوة :- وہ
گمراہی خرید رہے ہیں، یعنی وہ قانون کو بغیر سمجھے اندھا دھند پڑھتے رہے تو وہ بے سمجھ ہو گئے، پس (اس طرح)
خود گمراہ ہو گئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں
کو خوب جانتا ہے، وہ تمہارا خیال کرے گا اگر تم نے اس کے قانون پر عمل کیا اور تمہارے دشمنوں کی کوئی
سازش تم پر کامیاب نہیں ہونے دے گا)

مثلاً : قانون الہی
کو بے سمجھے پڑھنے
وال قوم اور اس کے
انجام سے عبرت
کے لیے مثال

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ

سَبْعُنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْعُ غَيْرُ مُسَبِّحٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِالسِّتِہِمُ

وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَبْعُنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْعُ وَانْظُرْنَا

لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ ۖ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا

يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٣٧﴾

ترجمہ: بعضے لوگ یہودی پھیرتے ہیں بات کو اُس کے ٹھکانے سے، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہ مانا، اور کہتے ہیں کہ سُن نہ سُنایا جاتیو، اور کہتے ہیں راعنا، موڑ کر اپنی زبان کو اور عیب لگانے کو دین میں، اور اگر وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا اور سُن اور ہم پر نظر کرنا تو بہتر ہوتا اُن کے حق میں اور درست لیکن لعنت کی اُن پر اللہ نے اُن کے کفر کے سبب سو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم ﴿۴۷﴾

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا :-

یعنی المذکورین فی الآيتين السابقتين كانوا في اليهود يقولون سَمِعْنَا هَذَا الْقَانُونَ وَعَصَيْنَا لَكِنْ لَا نُؤْمِنُ بِهِ وَقَالُوا وَجْهَ عَدَمِ إِيْمَانِنَا بِهِ أَنَا نُؤْمِنُ بِالتَّوْرَةِ فَقَطْ وَنَعْمَلُ بِهِ وَالحَال أَنَّهُمْ حَرَفُوا - وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا بَدَل قَوْلِهِمْ عَصَيْنَا إِيْمَانًا بِقَانُونِ الْقُرْآنِ لِأَنَّهُ قَانُونَ اللَّهِ وَعَمَلُوا بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ لِأَنَّهُ تَحْصِلُ لَهُمُ الْفَائِدَةُ بِالْعَمَلِ بِالقانونِ أَنَّهُمْ عَمِلُوا التَّوْرَةَ وَبَعْدَ ذَلِكَ رَحْمَةُ اللَّهِ بِالْتَحْرِيفِ فِيهِ فَارْسَلْنَا مُحَمَّدًا وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِ الْقَانُونَ الَّذِي يَصْدُقُ الْقُرْآنُ الْمَاضِيَةَ فَلَوْ عَمِلُوا بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَلَكِنْ لَمْ يَعْلَمُوا بِهِ لَعَنَ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَبَعْدَ ذَلِكَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْكُفْرِ بِالْقُرْآنِ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا الْكَثَرَةُ فِي الْمَجْتَمَعِ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَذَا الْقَانُونِ إِلَّا لَهَى وَتَعْدَادُ الْمُؤْمِنِينَ بِهِ قَلِيلٌ الْكَثَرَةُ جَدًّا أَوْ الْمَعْنَى يَعْنِي إِيْمَانًا قَلِيلًا -

یعنی وہ لوگ جن کا ان گزشتہ دو آیتوں ۴۵، ۴۶ میں ذکر آیا ہے، وہ یہودیوں میں تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے اس قانون (قرآن) کو سنا، لیکن اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور اس — پر ایمان نہ لانے کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ ہم تو صرف تورات پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اس میں تحریف کر دی ہے۔
ولو انهم :- یعنی اگر ”وہ عیسائے نہیں مانا، کہنے کے بجائے سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ہم نے سنا اور مانا کہتے یعنی ہم قرآن کے قانون پر ایمان لے آئے کیونکہ وہ اللہ کا قانون ہے اور اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا، کیونکہ ان کو

۴۸
”یہودیوں کا قرآن پر ایمان نہ لانے کا سبب اور نتیجہ“

اس قانون پر عمل کرنے سے فائدہ ہوتا، انہوں نے تورات پر عمل کیا لیکن اس میں تحریف (تبدیلی) کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دُور ہو گئے، پھر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اس پر وہ قانون اتارا جو تمام سابقہ قوانین کی تصدیق کرتا ہے، سو اگر یہ اس پر عمل کرتے تو ان کے لئے بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کرنے کی وجہ سے لعنت فرمائی، پس وہ قرآن پاک کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دُور ہوتے چلے گئے۔ اب وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اس کے دو مطلب ہیں :-

- ① سوسائٹی میں اس قانون الہی پر ایمان نہ لانے والوں کی کثرت ہے، اور مومنوں کی تعداد بہت کم ہے۔
- ② دوسرا مطلب یہ ہے۔ ان کا ایمان بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ یعنی تھوڑی سی بات مانتے ہیں اور اکثر انکام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ غرض جب خاطر میں آئے تو اول مان لیتے ہیں اور باقی احکام کو (یہ کہہ کر) چھوڑ دیتے

ہیں کہ ان کا وقت اب باقی نہیں رہا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ
مِّن قَبْلُ إِنَّ نَظْمَ جُوهَا فَتَرْدُّهَا عَلَىٰ أَرْبَابِهَا أَوْ نُلْعَنُكُمْ كَمَا

لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۝

ترجمہ: اے کتاب والو ایمان لاؤ اُس پر جو ہم نے نازل کیا تصدیق کرتا ہے اُس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے پہلے
اس سے کہ ہم مٹا ڈالیں بہت سے چہروں کو پھر اُن کو پیٹھ کی طرف یا لعنت کریں ان پر جیسے
ہم نے لعنت کی ہفتہ کے دن والوں پر اور اللہ کا حکم تو ہو کر ہی رہتا ہے ۝
اعني القائلون لانه يريكم بالعمل به امنوا بما نزلنا (يعني اے اہل کتاب! اس قانون پر جو ہم
امنوا بما نزلنا:-

۹۹۔ قرآن میں نے نازل کیا ایمان لاؤ کیونکہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تمہیں ترقی دے گا۔

مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جس قدر پیشین گوئیاں ان کتب الہیہ
کی تصدیق میں آتی ہیں ان کی (یہ کتاب) حرف بحرف تصدیق کرتی ہیں

مِنْ قَبْلُ إِنَّ نَظْمَ جُوهَا فَتَرْدُّهَا عَلَىٰ أَرْبَابِهَا أَوْ نُلْعَنُكُمْ كَمَا
لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۝
قانون و تعملا وہ والا نظمس وجوہکم یعنی نسلب منکم مادۃ الفہم والا فہام ثم تغلب علیکم
الانسان والایمانیۃ فلا تبقی فیکم فی الاخر مادۃ الانسان والایمانیۃ والذی تتفکرون بہ۔
یعنی اے اہل کتاب! اب تمہیں دوبارہ اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اس سے

قانون پر ایمان لاؤ اور اس پر عمل کرو ورنہ ہم تمہاری صورتوں کو مسخ کر دیں گے، یعنی تم سے سمجھنے اور سمجھانے
کا مادہ چھین لیں گے جس کے نتیجے میں تم پر حیوانیت کا غلبہ ہو جائے گا، آخر کار تم میں انسانیت کا مادہ اور
وہ دماغ جس کے ساتھ تم غور و فکر کرتے ہو باقی نہیں رہے گا۔ نظمس وجوہا سے مراد ہے۔ ان کو بزرگی
مردانہ حالت سے محروم کرنا اور ان پر ذلت و رسوائی کا سوار کرنا جو اس صورت میں ہوتی ہے۔ جب ان سے سوچنے
اور سمجھنے کا مادہ چھین لیا جائے۔

فَتَرْدُّهَا الْخَمَلُ الْمَرَادِبَهُ اخراجہم من العرب (یعنی فتروہا سے مراد ان کو عرب سے نکال باہر کرنا ہے)

پیشین گوئی کتاب استثناء (۲۸ باب) تورات میں ہے ملاحظہ ہو آیت ۵۲-۵۳، ۶۳-۶۴

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا لَا بَدَ لَكُمْ مِنْ هَذَا الْجَزَاءِ إِنْ لَمْ تَسْتَفِيدُوا مِنْ هَذَا التَّعْلِيمِ
فَتَنَزَّلَتْ مِنْ الْإِنْسَانِيَةِ وَنَسْلَبَ تَارَةً فَنُكِرَ وَفُهِمَ كَمَا :- (یعنی اگر تم اس

مٹا دیندھا
علی دوبارہ
زمین سے
نکالنا ارادے

تعمیر سے مستفید نہ ہوئے تو لازماً یہ سزا نہیں مل کر رہے گی، پھر تم انسانیت کے درجہ سے گر جاؤ گے اور ہم کبھی تمہاری فکر اور سمجھ بھی سلب کر لیں گے)

اس میں ایک غلط فہمی کا احتمال ہے جسے دور کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ یہود مدینہ نے قرآن کو سنا اور اس کی مخالفت کی۔ ان کو سزا ملنے کے متعلق کہا گیا جو انہیں قرار واقعی ملی۔ اسی طرح دنیا میں جس قوم کو قرآن کی تعلیم سمجھائی گئی اور اس کے بعد بھی انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی تو ان کو یہود مدینہ کی مانند سزا دی جائے گی۔ غرض یہ سزا صرف اسے ملے گی جس نے قرآن کی تعلیم سن کر اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔

۱۲۰ دنیا میں جو قوم قرآن قیلم کہہ کر خلافت درجہ کرے گدہود مدینہ کی طرح سزا کی مستحق ہوگی

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿۴۸﴾

ترجمہ: بے شک اللہ نہیں بخشتا اُس کو جو اُس کا شریک کرے اور بخشتا ہے اس سے نیچے کے گناہ جس کے چاہے اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا اُس نے بڑا طوفان باندھا

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ

اعطوا قانونا الہیاً لکی یطیعو لان اطاعة قانون الله اطاعة الله في الحقيقة كما انیوم فی ہندوستان الحکومتہ لبرطانیة وعکم ملک هذه السلطنة جار فی من یسکن فی ہندوستان لا بدالہ من تسلیم حکم هذا الملك والعمل به وفي صورته المخالفة يستحق الجزاء هكذا اعطى الله قانونه لکی یحصلون الترقی بالعمل به فالذین یطیعون قول سمانہم بلل اطاعة قانون الله تعالى ویخالفون قانون الله تعالى فالله لا یغفر هذه

مخالفة قانون شکنی، ابد ابل یجزیہم بہ۔ ایہودیومنون، بانتور اتھ رکن دینغہ اندہ سہمہ واستحریف الی حد لا یقدر علما نہم علی افہامہ والنہی عنہ السلام یعنہم تہ استور اتھ بذریعة انقران ویفہم، لکنہم لا یتوجہون ایہہ وکان ینبغی لہم ان یتوجہوا الی فہم التوراة ویسمعوا قولہ بالتدبر لکنہم لم یفعلوا کذلک۔

۱۲۱ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے سے مراد اللہ کے قانون پر

یعنی اُن کو قانون الہی دیا گیا تاکہ یہ اس کی اطاعت کریں، کیونکہ اللہ کے قانون کی اطاعت درحقیقت اللہ کی اطاعت ہے جیسے آج کل ہندوستان میں برطانیہ کی حکومت ہے۔ اس سلطنت کی بادشاہت کا حکم تمام ان لوگوں پر جو ہندوستان میں رہتے ہیں جاری ہے، اس ملک کے قانون کو ماننے اور عمل کے بغیر کوئی پیارہ کور نہیں، ورنہ مخالفت کی صورت میں سزا کا مستحق ہوگا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون دیا، تاکہ انسانیت

اس پر عمل کر کے ترقی کرے، اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قانون کی بجائے اپنے علماء کی بات پر چلیں اور اللہ تعالیٰ کے قانون کی مخالفت کریں اللہ تعالیٰ اس قانون شکنی کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان کو اس کی سزا دے گا۔

بے قانون الہی
کی نافرمانی شرک
بے جو ناقابل
معافی جرم ہے

یہود تورات پر ایمان رکھتے ہیں، مگر ان کے علماء نے تورات میں تحریف (تبدیلی) کر کے اس حد تک پہنچا دیا کہ اب خود ان کے علماء کے لئے تورات کو سمجھانا ناممکن ہو گیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ آلہ وسلم ان (یہودیوں) کو قرآن کے ذریعے تورات کی تعلیم دیتے ہیں اور آپ خود بھی سمجھتے ہیں، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، حالانکہ ان کے لئے تو مناسب یہ تھا کہ تورات کے سمجھنے کی طرف متوجہ ہوتے اور آپ کی بات پر غور و فکر کرتے لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا)

غرض یہود اپنے علماء کے کہنے سے تورات کو اصل رنگ میں سمجھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ اس شرک کو اللہ نہیں بخشتے گا۔

وَمَا الشِّرْكَ إِلَّا خُدَاعٌ عَنِ الْإِشْرَافِ الْغَيْرِ بِاللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ فَرَحٌ بِحَرَمٍ لِسَبَبٍ أَنَّهُ يَقَعُ بِهِ فِي عِزَّتِهِ ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى نَقْصٌ كَمَالٍ وَلَا ذَنْبٌ يَجْعَلُ الْإِنْسَانَ أَيْ فِطْرَتَهُ ذَلِيلَةً لِذَنْبِهِ خَلْقَ لَانْ يَكُونُ حَاكِماً عَلَى الْكُلِّ۔

(اور جو دوسرا شرک ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر کو شریک ٹھہرانا تو یہ بھی ایک غلط اور حرام سوچ ہے جس کا سبب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شان اور عزت میں نقص واقع ہو جائے گا، نیز اس لئے کہ یہ سوچ انسان کی فطرت کو (بھی) ذلیل بنادیتی ہے، کیونکہ انسان تو اس مقصد کے لئے پیدا کیا گیا کہ وہ سب پر حاکم بن کر رہے) اور وہ جب اپنے جیسے یا اپنے سے بھی کم درجہ کی مخلوق کے آگے سر جھکاتا ہے (جن پر حکومت کرنے کے لئے پیدا کیا گیا تھا) تو درحقیقت قانون فطرت کی خلاف ورزی کرتا ہے۔

شرک کا
عام مفہوم بھی
شان الہی میں
تمقیص اور
تجاوز فطرت
کی غلط درزی
ہے۔

الْمُتَرَدِّ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ

وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿۳۹﴾

ترجمہ: کیا تو نے نہ دیکھا اُن کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں بلکہ اللہ ہی پاکیزہ کرتا ہے جس کو چاہے اور اُن پر ظلم نہ ہو گا تا گئے برابر ﴿۳۹﴾ اَلْمُتَرَدِّ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ۔

اپنی بڑائی خود ہی بیان کرتے ہیں۔ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ حالانکہ جو پاک ہے اللہ تعالیٰ اس کی پاکیزگی دوسروں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور دوسرے لوگ اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اور اس کی عزت افزائی کرتے ہیں۔ انسان اپنی تعریف اپنی زبان سے کر کے پاک نہیں بن سکتا۔

شرک یہودیوں
کی خصلت
"خود شنائی"

عَنْ أَنظَرَ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ۝

ترجمہ: یہ دیکھ کیسا باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اور کافی ہے یہی گناہ صریح۔ ۵۰
(یہودی علماء) تورات کی کسی غلط تفسیر بیان کرتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ
وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ

أَمَنُوا سَبِيلًا ۝

ترجمہ: کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جن کو ملا ہے کچھ حصہ کتاب کا جو مانتے ہیں بتوں کو اور شیطان کو اور کہتے ہیں کافروں کو کہ یہ لوگ زیادہ راہِ راست پر ہیں مسلمانوں سے ۵۱

يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ بِمَا شَرَكُوا بِهِ (یعنی یہودی)

اپنی مخالف پارٹی کے زیر کرنے کے لئے، شرک کرتے اور ٹوٹے سیکھتے ہیں۔

وَيَقُولُونَ الْإِلَٰهَ آلِهَةٌ كَمَا هِيَ قُلُوبُهُمْ لَا تَعْقِلُونَ ۝ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ فَسَمَوْا كُفْرَهُمْ بِاللَّهِ كُفْرًا كَبِيرًا ۝

ترجمہ: یہودیوں کا مخالف پارٹی کے مسلمانوں کے خلاف جادو کرنے کا عمل کرنا اور کفار کو بہتر ثابت کرنا۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ

نَصِيرًا ۝

ترجمہ: یہ وہی ہیں جن پر لعنت کی اللہ نے، اور جس پر لعنت کرے اللہ نہ پادے گا تو اُس کا کوئی مددگار ۵۲

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ۔

بالعمل علی خلاف کتابہم و هذا الكتاب اعني القرآن۔ (یعنی ان یہودیوں پر اپنی کتاب (تورات اور اس کتاب قرآن) کی عمل مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لعنت ڈال دی ہے) یعنی ان کو دھتکار دیا ہے۔

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا يُوتَوْنَ النَّاسَ نَقِيرًا ۝۵۳

ترجمہ: کیا ان کا کچھ حصہ ہے سلطنت میں پھر تو یہ نہ دیں گے لوگوں کو ایک بل برابر۔ ۵۳

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ الَّذِي وَعَدْنَاهُ إِبْرَاهِيمَ بَانَ يُعْطَىٰ نَسْلَهُ الَّذِي هُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ الْآتِيَةِ

۱۱۱ "امامت
ابراہیمی حکمت و
سلطنت بنی
اسرائیل میں"

وہو الذی یقول فی حقہ یہود انہ لا یعطى غیر الیہود۔

(یعنی اس سے مراد امامت کی وہ وراثت ہے جس کا ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کی نسل

کو دی جائے گی جس کا ذکر آئندہ آیت میں آ رہا ہے۔ اس کے باوجود یہودی کہتے تھے کہ یہ نعمت ان کے

علاوہ کسی دوسرے کو نہیں دی جائے گی۔

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ

آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ۝۵۴

ترجمہ: یا حسد کرتے ہیں لوگوں کا اُس پر جو دیا ہے اُن کو اللہ نے اپنے فضل سے سو ہم نے تو دی ہے ابراہیم کے

خاندان میں کتاب اور علم اور اُن کو دی ہے ہم نے بڑی سلطنت۔

کتاب و حکمت و عظیم الشان سلطنت ابھی تک ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں تھی۔ (سورۃ البقرۃ ۱۲۴)

کے مطابق) مگر اب بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہو رہی تھی۔

أَمْ يَحْسُدُونَ الْخَلْقَ فَإِن لَّمْ يَأْخُذْ بِنِاسِئِلٍ فِی مَخَالِفَةٍ الْقَانُونِ الْإِلَهِيِّ وَعَمَلِ بَنِي إِسْمَاعِيلَ

بِه مَكَانِهِمْ فَاعْطِيتِ الْحُكُومَةَ بَنِي إِسْمَاعِيلَ لَكِن بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يَتَحَمَّلُوا أَن يَرَوْا عَظَمَةَ (بزرگی)

اولاد ابن آخر ابراہیم (یعنی بنی اسماعیل)

أَمْ يَحْسُدُونَ الْخَلْقَ يَعْنِي أَبْنَاءَ إِسْرَائِيلَ قَانُونِ الْإِلَهِیِّ كِی مَخَالَفَتِ كَرْنِ لِّگے اور ان کی بجائے بنی اسماعیل

۱۱۱ "امامت
ابراہیمی کی بڑی
اسماعیل کی سلطنت
منتقلی پر بنی اسرائیل کا
مقتدر"

نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو حکومت بھی بنو اسماعیل کو دے دی گئی، لیکن بنی اسرائیل نے اس بات کو

برداشت نہیں کیا کہ ابراہیم کے کسی دوسرے لڑکے کی اولاد (بنی اسماعیل) میں یہ بزرگی دیکھیں۔

فَإِنَّهُمْ مِّنْ أَمَنٍ بِهِ وَفِيهِمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ۝۵۵

ترجمہ: پھر اُن میں سے کسی نے اُس کو مانا اور کوئی اُس سے ہٹا رہا اور کافی ہے دوزخ کی بھڑکتی آگ۔

فَإِنَّهُمْ مِّنْ أَمَنٍ بِهِ

۱۱۱ "جزیرہ
عرب کے
اکثر یہودی اور
نصرانی مسلمان
ہو گئے تھے، ایمان لائے اور نصرانی بھی بنی اسرائیل کہلاتے تھے تو وہ اکثر شام و مصر اور فلسطین میں مسلمان ہو گئے۔"

ای من بنی اسرائیل من امن به جب شام کا ملک فتح ہوا تو نصاریٰ اور بعض یہودیوں میں سے

ایمان لائے اور نصرانی بھی بنی اسرائیل کہلاتے تھے تو وہ اکثر شام و مصر اور فلسطین میں مسلمان ہو گئے۔

وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ مِنْ يَوْمٍ لَا نَنْفَعُهُمْ تَرْكُهُمْ فِي كِتَابِهِمْ تَوَقُّعًا فِي الْهَلَاكَةِ
بِهِ فَلِهَذَا يُوصَى لَكُمْ بِهَا الْمُسْلِمُونَ

(یعنی بعض اور یہودی مسلمان ہوتے بلکہ وہ اس (قرآن) پر ایمان لانے والوں کو روکتے ہیں، کیونکہ اپنی کتاب میں غور و خوض چھوڑ کر ہلاکت میں جا گرے اسی لئے اے مسلمانو! تم کو روکنا حکم کیا جا رہا ہے)

کہ تم اپنی نماز جیسا کہ آیت ۱۱۳ میں حکم ہے خوب سوچ بچھو اور غور و خوض سے پڑھو۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كَلْبًا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ

بَدَلًا لَّهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿۵۶﴾

ترجمہ: بے شک جو منکر ہوئے ہماری آیتوں سے اُن کو ہم ڈالیں گے آگ میں، جس وقت جل جائے گی کھال اُن کی تو ہم بدل دیں گے اُن کو اور کھال تاکہ چھتے رہیں عذاب، بے شک اللہ ہے زبردست حکمت والا۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

اعطی بنو اسرائیل التورۃ فحرفوها واعطوا الان القرآن فہم یخالفونہ ایضاً سرکشی کرتے ہیں) فیجزون جزاء شلیداً بدل ہذا المخالفة (قانون شکنی) بنی اسرائیل کو تورات دی گئی لیکن انہوں نے اس کو بدل ڈالا اب انہیں قرآن دیا گیا، تو اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں (سرکشی کرتے ہیں لہذا انہیں اس مخالفت کے نتیجے میں اور قانون شکنی کی وجہ سے سخت سزا دی جائے گی) اس لئے کہ اب وہ عادی مجرم قرار دیئے جا چکے ہیں اور عادی مجرم اور پرانے مجرم کو ہمیشہ سنگین سزا دی جاتی ہے (مثلاً جو چور دوبارہ سزاوارہ (مجرم کا ترکیب) ہو اس کو گورنمنٹ سخت اور طویل سزا دیتی ہے۔)

۱۱۳ بنی اسرائیل کو تورات میں تحریریت اور قرآن کی مخالفت پر سخت سزا

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۵۷﴾

ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لائے اور کام کئے نیک البتہ اُن کو ہم داخل کریں گے باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں رہا کریں اُن میں ہمیشہ اُن کے لئے وہاں عورتیں ہیں سُخری اور ان کو ہم داخل کریں گے گھنی چھاؤں میں۔

وَعَمِلُوا بِهَذَا الْقَانُونِ فَلَهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (جنہوں نے اس قانون پر عمل کیا تو ان کے لئے بڑا اجر ہے) جس کا ایک نمونہ مسلمانوں کو اسی زندگی میں ملا کہ انہیں ایشیا، یورپ اور افریقہ کے ملک عطا کئے (دیکھو آیت ۱۱۳ سورۃ النساء ۱۱۳)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَيِّئًا بَصِيرًا ﴿۵۸﴾

ترجمہ : بے شک اللہ تم کو فرماتا ہے کہ پہنچا دو امانتیں امانت والوں کو اور جب فیصلہ کرنے لگو لوگوں میں تو فیصلہ کرو انصاف سے، اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو، بے شک اللہ ہے سُننے والا دیکھنے والا ﴿۵۸﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ سوسائٹی نے جب اپنے اندر بہترین لیاقت اور قابلیت پیدا کر لی، تو اب سوسائٹی کو حکومت دی جا رہی ہے، اس کے لئے ضروری ہے کہ ہر ایک امانت اس کے اہل کو دی جائے نا اہل کو امانت خدائی نہ سپرد کی جائے۔

حکومت کا مرکز

﴿۵۸﴾ اللہ، خدائی امانت نا اہل کو نہ دی جائے

ضروری ہے کہ ہر ایک دوسرے کی امانت، تجارت میں خیانت نہ کرے۔ سوسائٹی کا ہر ایک فرد اپنے کام کو نہایت خوش اسلوبی سے سرانجام دے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس سوسائٹی کی حکومت بہترین نظام عمل پیش کرے گی۔ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کی امانت ہضم کرے تو سوسائٹی کے دوسرے افراد آگے بڑھیں گے، اور اس کے معاملہ میں انصاف سے کام لیں گے۔

﴿۵۸﴾ امانت کا صحیح مفہوم

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ جِبَّ اس سوسائٹی کے افراد کو حاکم بنایا جائے تو انہیں نہایت انصاف سے حکومت کرنی چاہیے۔ ان دونوں آیتوں میں فرق نہیں۔ پہلی آیت میں جس امانت کا ذکر ہے اسی کو اس آیت میں عدل کی شکل میں حکومت کے لباس میں ظاہر کیا جا رہا ہے۔

﴿۵۸﴾ حکمرانی میں عدل کرنے کا حکم

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ اللہ تمہیں حکمت کی بتاتا ہے۔ اللہ زمین و آسمان کا حاکم ہے۔ دُنیا کا ذمہ ذمہ اس کے حکم کا تابع ہے، مگر اس جگہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں فرمایا بلکہ وعظ و نصیحت کے طور پر فرمایا اور سمجھایا کہ حکومت میں عدل کرو۔ اس میں بتلایا کہ حکومت میں مقصود حکم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ عدل مساوات کرنا ہوتا ہے۔

﴿۵۸﴾ حکومت سے مقصود حکم کرنا نہیں بلکہ عدل و مساوات کرنا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿۵۹﴾

﴿۵۹﴾

ترجمہ : اے ایمان والو! حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور حاکموں کا جو تم میں سے ہوں، پھر اگر جھگڑ پڑو کسی چیز میں تو اس

کو رجوع کرو طرف اللہ کے اور رسول کے اگر یقین رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، یہ بات اچھی ہے اور بہت بہتر ہے اُس کا انجام ۵۹) **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا**۔

حکومت کے طریقے متعدد ہیں۔ ایک یہ کہ ایک آدمی نے تمام کو ایسا محکوم بنایا کہ ان کو اپنا غلام بنایا۔ اب اس کے حکم کی تمام لوگ بے چون و چرا تعمیل کریں گے، اس کے برعکس دوسرا طریقہ یہ کہ سوسائٹی نے اپنے میں سے چند آدمی مقرر کئے ان میں سے ایک کو سردار بنایا، اس کے تمام احکام کی تابعداری کی۔ دونوں صورتوں میں اگرچہ ظاہری طور پر فرق دکھائی نہیں دیتا، مگر حکومت کرنے کے طریقہ کی روح کا فرق ہے۔ حکومت میں دو پہلو ہیں۔ ۱) اطیعوا اللہ قانونی پہلو۔ ۲) اطیعوا الرسول عملی پہلو، جس کا بہترین نمونہ رسول ہے۔ دُادِلِی الْأُمْرِ قانون اور عمل کی زندگی کا بہترین نمونہ دینے کے بعد فرمایا کہ اب تم ان کی اطاعت کرو جو تم میں سے حکمران بنائے ہیں، یعنی اپنی مرکزی طاقت کی۔ غرض اس دن حکومت کا خاکہ دیا گیا ہے کہ تمہاری اپنی جماعت کی حکومت ہوگی، اس مرکزی طاقت کے لئے ہم نے عمل کرنے کے لئے تمہیں قانون الہی دیا اور تمہارے سامنے رسول کی عملی زندگی کی روشن مثال ہے، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لئے تمہاری مرکزی طاقت کام کرے گی۔

فَإِنْ تَنَادَعْتُمْ۔ الخبتیم میں جب کبھی جھگڑے پیدا ہوں (جن کا ہونا ناگزیر ہے) تو تمہیں اللہ کے قانون اور رسول کے نمونہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اسی کو اپنا آخری فیصلہ تسلیم کرو۔ **ذَٰلِكَ خَيْرٌ** تمہاری بہتری اسی میں ہے اور جماعت کو قائم رکھنے کے لئے یہ بہترین تفسیر ہے۔ غرض کہ تمہارے جھگڑوں کے فیصلہ کا یہ بہترین طریقہ ہے اس لئے کہ مرکزی طاقت قانون الہی کے تابع ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل زندگی کو سامنے رکھتی ہے۔ اس جماعت میں کوئی شخص جبر سے کسی دوسرے پر نہیں بڑھ سکتا، اور یہی مساوات کا درجہ ہے، اور اسی سے قومیں ترقی کرتی ہیں۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَكَّمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ

يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ۖ

ترجمہ: کیا تو نے نہ دیکھا اُن کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ایمان لائے اس پر جو اُترا تیری طرف اور جو اُترا تجھ سے پہلے چاہتے ہیں کہ قضیہ لے جائیں شیطان کی طرف اور حکم ہو چکا ہے اُن کو کہ اُس کو نہ مانیں اور چاہتا ہے شیطان کہ اُن کو بہکا کر دور جا ڈالے ۶۰) **أَلَمْ تَرَ إِلَى**۔

اگر طریقہ مذکور کے مطابق جھگڑوں کا فیصلہ کرتے، اور قانون الہی اور رسول کے نمونہ اور مرکزی طاقت کے

۱۱۸ حکومت کے متعدد طریقے

۱۱۹ حکومت میں دو پہلو قانونی اور عملی

۱۲۰ جماعت اول الامر سے مراد وہ مرکزی طاقت ہے جو دونوں پہلوؤں کے مطابق عمل جامہ پہنانے کے لئے کام کرے

۱۲۱ جھگڑوں کے فیصلوں کا بہترین طریقہ ۱۲۲ جماعت میں جبر نہیں مساوات ہوتی ہے

۱۲۳ مسلمانوں کی برابری کا سبب اپنے فیصلے طاعتی حکومتوں کی طرف سے جانا

۱۲۴، شیطان
توت مسلمانوں

توت مسلمانوں

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ

الْمُتَفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ۝١١٦

ترجمہ: اور جب اُن کو کہے کہ آؤ اللہ کے حکم کی طرف جو اُس نے اتارا اور رسول کی طرف تو دیکھے تو منافقوں کو کہ ہٹتے ہیں تجھ سے رُک کر ﴿۶۱﴾

تَعَاوَدُوا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ :- المراد به اطيعوا الله وإلى الرسول المراد به واطيعوا الرسول
یعنی ”جب انہیں یہ کہا جاتا ہے اس قانون کی طرف آؤ جو اللہ تعالیٰ نے اُتارا“ اس سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی
اطاعت کرو، اور رسول اللہ کی طرف آؤ“ اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو!
جوادھر نہیں آتے یہی لوگ منافق ہیں۔

فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ

يَخْلِفُونَ بِإِذْنِ اللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا أَحْسَنًا وَتَوْفِيقًا ﴿٤٢﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي

أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٣٣﴾

ترجمہ : پھر کیا ہو کہ جب اُن کو پہنچے مُصِیبت اپنے ہاتھوں کے کئے ہوئے سے پھر آدیں تیرے پاس قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی کہ ہم کو غرض نہ تھی مگر مجبلائی اور ملاپ^(۶۲)، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو اُن کے دل

میں ہے، سو تو اُن سے تغافل کر اور اُن کو نصیحت کر اور اُن سے کہہ اُن کے حق میں بات کام کی ③

﴿فَكَيْفَ إِذَا صَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ﴾

۱۲۵ خود ساختہ
قانون پر عمل
کرنے کی سزا

(ان کی) کیسی حالت ہوگی انہوں نے ۱۲۵ اور پر والا طریقہ چھوڑ دیا ہے، اس کی بجائے اپنے خود ساختہ قانون
راج کئے ہیں تو انہوں نے اس کا بدلہ پا لیا۔

يَمَاقِلًا مَّتَّ أَيْدِيَهُمْ دَاسَ قَانُونِ شَكْنِي كِي سَزَادِي گئی۔

اِنْ اَمَّا دُفَاً الْخِزْمُ مَكْرَابُ كَهْتِ هِي كِه هَمَارِي نِيَّتِ تَوَا جِي مَتَحِي هِم نِي صَرَفِ مَسْلَانُوں كِي صَلَاحِ وَصَفَائِي قَانَم
رکھنے کے لئے ایسا کیا تھا، حالانکہ یہ غلط ہے۔ کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں۔

۱۲۶ خود
خودہ بھولے
بھالے مسلمانوں
سے نرمی کا حکم

۱۲۶ قَا عَرِضُ الْخِزْمِ مَكْرَابُ كَهْتِ هِي كِه هَمَارِي نِيَّتِ تَوَا جِي مَتَحِي هِم نِي صَرَفِ مَسْلَانُوں كِي صَلَاحِ وَصَفَائِي قَانَم
سختی کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ حکم ہوتا ہے کہ ان کو سمجھاؤ! ان کو اس طرح نصیحت کرو! کہ ان کے دل میں بھی
اثر ہو اور وہ سمجھ جائیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا

أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ

لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ④

ترجمہ: اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی واسطے کہ اُس کا حکم مانیں اللہ کے فرمانے سے اور اگر وہ لوگ
جس وقت انہوں نے اپنا بُرا کیا تھا آتے تیرے پاس پھر اللہ سے معافی چاہتے اور رسول بھی اُن کو بخشواتا

۱۲۷ رسول
اللہ کی طرف
سے حاکم ہونا
ہے

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا
یعنی رسول اپنے آپ حاکم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی اجازت سے اسے یہ کام سپرد ہوتا ہے، اس لئے

۱۲۸ ذاتی
مشورہ زمانہ
میں بربرہ کا
واقعہ

رسول کی اطاعت اس کی ذاتی خوبی کی وجہ سے نہیں، بلکہ چونکہ اسے اللہ کے اذن (اجازت) سے یہ مرتبہ ملا ہے،
اس لئے اس کی اطاعت لازمی ہے۔ قرونِ اولیٰ کی لونڈیاں اس کو کس قدر سمجھتی تھیں کہ حضرت عائشہؓ نے بربرہ
کو خرید کر آزاد کر دیا تو اسے اپنے خاوند (مغیث) کے رکھنے نہ رکھنے کا اختیار تھا، اس نے الگ ہونے
کو ترجیح دی، وہ بوجہ محبت کے روتا تھا، اس سے متاثر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بربرہ سے مغیث
سے دوبارہ نکاح کی سفارش کی۔ بربرہ نے دریافت کیا کہ آپ کی یہ سفارش ہے یا بحیثیت رسول ہونے
کے حکم ہے۔ آپ نے فرمایا سفارش ہے تو اس نے قبول نہیں کیا۔

اس آزادی و حریت کا نتیجہ تھا کہ جب فاروق اعظمؓ جیسی شخصیت نے مصر کے عامل کو فرمایا کہ میں مسلمانوں کی اہل کتاب سے شادی کرنا پسند نہیں کرتا تو عامل مصر نے دریافت کیا کہ یہ ذاتی رائے ہے یا شرعی مسئلہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ذاتی، تو عامل نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ خُدَّ فِیْصِلَهُ كِی غلطی سے مصیبت میں پھنس گئے۔ اے رسولؐ اگر آپ بھی اپنی غلطی کا اقرار کریں اور سیدھے راستہ پر چلنے کا عہد کریں اور اللہ اور رسولؐ کی طرف جھکیں تو اللہ ان کو ایسا راستہ بتائے گا کہ ان کی پہلی غلطی کا کفارہ یہی انہیں مل جائے گا۔

۱۲۹
مصر کا غلطہ حضرت
عمرؓ کی ذاتی
رائے کو رد کرنا

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِیْ مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ

لَا یَجِدُوا فِیْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝۶۵

ترجمہ : سو قسم ہے تیرے رب کی وہ مومن نہ ہوں گے یہاں تک کہ تجھ کو ہی منصف جانیں اُس جھگڑے میں جو اُن میں اُٹھے پھر نہ پاویں اپنے جی میں تنگی تیرے فیصلہ سے اور قبول کریں خوشی سے ۝۶۵

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ

اس بات کو دیکھنے کے لئے کہ وہ واقعی تیری طرف جھکنے کو آمادہ ہیں۔ یہ ثبوت ہے کہ وہ ایسی حالت پیدا کریں کہ تیرا فیصلہ صدق دل سے منظور کریں، جب تک یہ حالت پیدا نہ کریں، ان کا ایمان سوشیل اوڈ حکومت کے معاملات میں ناقابل اعتماد ہے۔ اگر اس بنیادی سطحوں پر انہوں نے اپنی عمارت شروع کی تو ان کی اللہ اور رسولؐ کی اطاعت اس راستہ میں تمام مشکلات کو برداشت کرنے کے لئے ان میں بہت سی آسانیاں پیدا کر دے گی اور وہ تمام مشکلات پر حاوی ہو جائیں گے۔ غرض حکومت میں اس کے متعلق بہت ضرورت پیش آئے گی۔

۱۳۰
مشرقی اور
حکومت کے
معاملات
میں ایمان کا
معیار

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اخْرَجُوا مِنْ

وَيَارْكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَآيُوعُظُونَ

بِهِ لَكَانَ خَيْرَ لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا ۝۳۷

ترجمہ : اور اگر ہم اُن پر حکم کرتے کہ ہلاک کر دو اپنی جان یا چھوڑ نکلو اپنے تو ایسا نہ کرتے مگر تھوڑے اُن میں سے اور اگر یہ لوگ کریں وہ جو اُن کو نصیحت کی جاتی ہے، تو البتہ اُن کے حق میں بہتر ہو اور زیادہ ثابت رکھنے والا ہو دین میں ۝

جن میں صدقِ دل سے فیصلہ قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو گئی ہے، وہ تو خدا کے راستہ میں مرنے مارنے و ہجرت کرنے کو سہل سمجھیں گے، مگر دوسرے نہیں۔

وَإِذَا لَا تَيْنُهُمْ مِّنْ لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ۝۳۸ وَلَهُدَيْنُهُمْ صِرَاطًا

مُسْتَقِيمًا ۝۳۸

ترجمہ : اور اُس وقت البتہ دیں ہم اُن کو اپنے پاس سے بڑا ثواب، اور چلا دیں ان کو سیدھی راہ ۝۳۸

وَلَهُدَيْنُهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝۳۸ اس رتبہ کو حاصل کرنے کے بعد ہم ان پر فتوحات کا دروازہ کھول دیں گے۔
وَلَهُدَيْنُهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝۳۸ جب راستہ پر چلنے کی ہمت دکھائیں گے تو ہم ان کو اس راستہ کی مشکلات پر مادی ہونے کی استعداد عطا کریں گے۔ غرض اس طرح اس قوم کو بین الاقوامی فیصلہ کرنے کی قوت عطا ہوئی۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ

أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۝۳۹

ترجمہ : اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اُس کے رسول کا سو وہ ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا کہ وہ نبی

اور صدیق اور شہید اور نیک بخت ہیں اور اچھی ہے ان کی رفاقت ۝۳۹

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ ۝۳۹ قانونہ والرسول (اللہ کی اطاعت سے اس کے قانون کی پیروی ہے اور رسول کی اطاعت سے (بھی) مراد یہ ہے۔) اس کے نمونہ پر چلنے کی ہمت اور مرکزی طاقت کے ماتحت رہیں گے۔

۱۳۱۰ اللہ اور
رسول کی اطاعت
سے مروتاؤں
فردنی کی
پیردی سنہ

وَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ فِيهِمْ أَنْ كُودِرْجِه ذیل درجے عطا کریں گے۔

وَحَسُنَ الْحَزَنُ اور یہ مرتبے والے (چاروں درجہ والے) ان کے بہترین رفیق ثابت ہوں گے۔

۱۲۲ اور استعداد نبوت

① نبوت کی استعداد مسلمانوں و غیر مسلمانوں دونوں میں موجود ہے اور کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا مگر اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر شخص جس میں نبوت کی استعداد ہو وہ نبوت کا بھی دعویدار ہو سکتا ہے مثلاً وکیل کا کام ہے کسی شخص کے مقدمہ کے متعلق اس کی طرف سے وکالت کرے اور اس میں بحث کرنے کی قوت لسانی موجود ہوتی ہے، مگر چونکہ ان کے پاس عدالت میں بحث کرنے کی باقاعدہ اجازت (سند) نہیں ہوتی، لہذا انہیں عدالت میں کام کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اب ایک حکومت کے سفیر کی مثال لیجئے مثلاً سلطنت ایران ایک سفیر مقرر کر کے روانہ کرتی ہے، ہندوستان میں آکر سفیر کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو اپنے سرکاری کاغذات دکھلائے، اور اپنی سفارت کی سند ان کے ہاں پیش کرے، اس کے بعد اسے اپنے فرائض منصبی سرانجام دینے کی اجازت ہوگی، اسی طرح استعداد نبوت ہوتے ہوئے بھی کسی شخص کو نبی نہیں مانا جاتا جب تک اس کے پاس باقاعدہ سند نہ ہو جس سے نبوت کا دعویٰ پیش کرے، نبوت کا کام شروع کرے۔ سند سے مراد یہ ہے کہ وہ پہلی کتاب کو منسوخ کر کے دوسری کتاب لائے، اور ایک نیا مذہب دُنیا میں پیش کرے۔

② دوسرے یہ کہ جب پہلا نبی دنیا سے رخصت ہونے سے قبل آنے والے نبی کے متعلق دنیا کو آگاہ کر دے جیسے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں:-

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ قَوْلُهُ اسْمُهُ أَحْمَدُ (پے سورة الصف آیت ۶)

اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ اس پر یقین کرنے والا جو مجھ سے آگے ہے تو رات اور ایک رسول کی خوشخبری سنانے والا جو میرے بعد آئے گا اس کا نام ”احمد“ ہے۔

③ تیسرے یہ کہ جس مشن کے لئے اس نبی کو مامور کیا گیا ہے اس کی تکمیل کے لئے اسے اللہ کی طرف سے بشارت ہو، مثلاً سورہ طہ لیجئے (متند مؤرخ) ابی ہشام اور ابی سعد کے قول کے بموجب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے چھٹے برس یہ سورت نازل ہوئی تھی، اس میں زیادہ تر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں جو ایک اولوالعزم (زبردست ارادے و ہمت والے) صاحب شریعت پیغمبر تھے۔

اس سورت (طہ) کی پہلی آیت مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ میں حکم ہوتا ہے کہ ہم نے تجھ پر قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ تو ناکام رہے، یعنی سورت کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی و تشفی دی گئی ہے کہ اگرچہ اہل مکہ تیرے ساتھ اس سبب سے حد سے زیادہ دشمنی کر رہے ہیں تو اے رسول ان کو سیدھے راستہ پر چلانے کی تلقین کر رہا ہے، مگر مت گھبرا کامیابی کا سہرا تیرے سر پر رہے گا۔

قاعدہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی قسم کا دعویٰ کرے تو پہلے اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے، اس کے

یکمل مشن کے پہلے اللہ کی طرف سے بشارت

۱۲۲ اور اس میں آپ کی کامیابی کی بشارت

بعد دعویٰ پر دلائل اور آخر میں اپنے دعویٰ کو سچا ثابت کرنے میں کسی نتیجہ پر پہنچتا ہے۔ یہی کیفیت ہے سورہ طہ کی۔ اس سورت کے شروع میں آپ کو تسکین دی گئی کہ دشمنوں کی عداوت سے مت گھبراؤ، اور آخر میں کہا قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبِّصُوا کہ ہم سب فیصلہ کا انتظار کر رہے ہیں تم بھی فیصلہ کا انتظار کرو۔

فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ (سورہ لہ آیت ۱۲۵ پ)

تم سمجھ لو گے کہ سیدھے راستہ پر کون ہے۔

طہ - ط = ۹، ھ = ۵، میزان = ۱۴۔ مطلب یہ ہوا کہ تم چودہ برس تک فیصلہ دیکھ لو گے اور حرف پورے چودہ برس کے بعد فیصلہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ۹ مبعوثی میں معراج ہوا اور اس کے بعد پانچ برس بعد جنگ بدر ہوئی جس میں مشرکوں کی طاقت کا خاتمہ ہو گیا۔

۱۲۲ خاتم النبیین کی تحقیق

(۳) چوتھا قرآن مجید نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاف الفاظ میں خاتم النبیین کہا ہے۔ ختم کے معنی مہر ہیں اور خاتم کے اگر دونوں معنوں کو لیا جائے تو اوّل پتہ چلتا ہے کہ آپ سب سے آخری نبی تھے، اور آپ کے بعد جیسا کہ تاریخ بتلاتی ہے کہ کوئی نبی نہیں گزرا، درحقیقت جب نبوت کمال کو پہنچ گئی اور اس جگہ وہ ختم ہو گئی تو اس کے بعد کسی دوسرے نبی کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ اس کے بعد جو نبی بھی آئے گا، وہ یا تو اس رتبہ میں بڑا ہو گا یا مساوی درجہ۔ بہر حال آپ کے بعد دونوں صورتوں کا امکان ناممکن ہے، اس لئے کہ پہلے نبی تو صرف کسی خاص قوم اور خاص وقت کے لئے آتے تھے، اور آپ کو رحمۃ للعالمین (رحمت اقوام کے لئے) بنا کر روانہ کیا گیا۔ اب نہ کوئی برابر اور نہ کوئی بڑا ہی رتبہ والا آ سکتا ہے، اگر ختم بمعنی مہر لئے جائیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ تمام انبیاء کی مہر ہیں، کیونکہ آپ کی ذات کے ساتھ نبوت کی غرض و غایت والبتہ ہے۔ قانون الہی جو بین الاقوامی طور پر قوموں کی ہدایت ہے، آخر کار بطور مکمل قانون قرآن مجید کی صورت میں نازل ہوا۔ نبوت کے عہدہ کی لوگوں کو ہدایت کے لئے ضرورت تھی، اس لئے ان کو یا تو کوئی کتاب دی جائے یا پہلی کتاب کو منسوخ کر کے دوسری کتاب دی جائے۔ یا زمانہ کی ضرورت کے مطابق کچھ اور قانون دیئے جائیں جو اس بین الاقوامی قانون (قرآن مجید) کی شکل میں دیئے گئے۔

(۵) پانچویں جو بات وہ کہے واقعات اس کے مکمل ہونے کی تصدیق کریں اور شہادت دیں۔ جیسا کہ سورہ روم ۱۲۵ میں مذکور ہے۔

۱۲۵ واقعات شہادت

لے اس سے غالباً حضرت سندھی سورہ روم کی ابتدائی آیات میں مذکور پیشین گوئیوں اور ان کے واقعاتی صورت میں مکمل ہو کر آیات کی تصدیق کر دینے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، چنانچہ ترجمہ آیات ملاحظہ ہو۔ رومی مغلوب ہو گئے ہیں ملحق قریبی ملک میں اور وہ اس مغلوب ہونے کے بعد چند برسوں میں عنقریب غالب ہو گئے، سب کام اگلے اور پچھلے اللہ کے ہاتھ میں، اور اس دن مسلمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے، (وہ) جسکی جانتا ہے مدد کرتا ہے اور وہی ہے زبردست رحم والا، اللہ کا وعدہ ہو چکا۔ اللہ اپنا وعدہ خلاف نہ کرے گا، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ (سورہ روم آیت ۵۴) (ع۔ ق) پس پیشین گوئی کے تمدنی طور پر ثابت ہونے پر مفضل کلام ”مطالعہ قرآن کے اصول و مبادی“ از براہین علی ندوی از صفحہ ۱۰ تا صفحہ ۱۱ طبع مجلس نشریات اسلام کراچی پر ملاحظہ ہو (۱۲ ع۔ ق)

ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا ۝

یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔

ترجمہ:

اعطائے اللہ ہذا العظمت (بزرگی) بسبب العمل بالقانون الالہی ذلک الفضل۔
(یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان (مسلمانوں) کو اس عظمت اور بزرگی کا عطا کیا جانا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے قانون الہی پر عمل کیا)

۱۳۶
انعام یا نبی
سوسائٹی

غرض سوسائٹی پیدا ہوئی اس سے ایک گھر (خاندان) پھر دو، اسی طرح سوسائٹی بتدریج بڑھتی گئی،
حتیٰ کہ انہوں نے اپنی ضروریات کے لئے حکومت کا طریقہ ایجاد کیا، اس حکومت نے قانون الہی کی پابندی
کی تو سوسائٹی میں بہترین اشخاص جن کا ذکر آیت ۶۹ میں ہے، پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ بہت

بلند کیا۔ ۱۳۷

حکومت کرنے کا باب اب ختم ہو گیا۔ اب حکومت میں عملی کام کرنے بتلائیں گے کہ حکومت قائم کرنے
کے بعد کیا کیا کام ہوتے ہیں۔ حاکم کو جماعت کی مستقل ضرورت لڑائی کے وقت آتی ہے اس واسطے
نظام حکومت کے قیام کے بعد ہوتی ہے۔

۱۳۸
مگر جنگ
کی ضرورت
نظام حکومت
کے قیام کے
بعد ہوتی ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ تَنْفِرُوا جَمِيعًا ۝

اے ایمان والو! اپنے ہتھیار پھر نکلو جدا جدا فوج ہو کر یا سب اکٹھے۔

ترجمہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا:-

جس چیز سے تم اپنی حفاظت کر سکتے ہو اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھو،
فَانْفِرُوا۔ الخ خواہ اکٹھے ہو کر جاؤ! یعنی پورا ڈویژن یا جماعت دار یعنی اپنی کمپنی میں، مگر اصل بات
کو یاد رکھو کہ اپنی حفاظت کرنے والی چیز کو پاس رکھو! اس کو علیحدہ مت کرو!

وَأَنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيَبْطُلَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ

اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ۝

ترجمہ: اور تم میں بعض ایسے ہیں کہ البتہ دیر لگا دے گا، پھر اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہیں اللہ نے مجھ پر فضل کیا کہ

میں نہ ہوا اُن کے ساتھ ۱۳۹

وَأَنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيَبْطُلَنَّ:- یعنی سستی و مال مٹول کرتے ہیں۔

فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ اور مصیبت کا پہنچنا ضروری ہے، کیونکہ جنگ تو داؤ بیچ کا کام ہے، ذرا سا

۱۳۹
مگر جنگ
داؤ بیچ کا کام
ہے

پتو کا اور بھٹ شکست پر آکر سوار ہوئی، اب یہ لوگ سُستی کرتے ہیں تو سُستی سے جماعت کو نقصان پہنچنا ضروری ہے۔

قَالَ قَدْ أَنْعَمَ الْآيَةُ: غرض یہ اپنے آپ کو جماعت سے الگ سمجھتا ہے اور جماعت کی کامیابی کو اپنی کامیابی نہیں سمجھتا۔

وَلَيْنُ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ

مَوْدَةً يُلَيِّتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٤٣﴾

ترجمہ: اور اگر تم کو پہنچا فضل اللہ کی طرف سے تو اس طرح کہنے لگے گا کہ گویا نہ تھی تم میں اور اُس میں کچھ دوستی اے کاش کہ میں ہوتا اُن کے ساتھ تو پاتا بڑی مُراد ﴿٤٣﴾

وَلَيْنُ أَصَابَكُمْ: اُن لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ شخصی فائدہ حاصل کریں اور جماعت کا فائدہ مقصود نہیں۔

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ

وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ

أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤٤﴾

ترجمہ: سو چاہیے لڑیں اللہ کی راہ میں وہ لوگ جو بیچتے ہیں دُنیا کی زندگی آخرت کے بدلے اور جو کوئی لڑے اللہ کی راہ میں پھر مارا جادے یا غالب ہو دے تو ہم دیں گے اُس کو بڑا ثواب ﴿٤٤﴾

فَلْيُقَاتِلْ: آخرت درحقیقت اس زندگی کی کھیتی ہے جہاں انسان کامل مکمل ہوں گے، اس لئے کہا گیا کہ جو اس عارضی زندگی نسبت آخرت یعنی اس دنیا اور دوسری دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلیں، اور اپنے دشمنوں سے مقابلہ کریں۔ ﴿٤٤﴾

وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي: الخ اس کی قربانی سے قوم میں زندگی آرہی ہے، اور اس قربانی سے جماعت کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ

﴿٤٣﴾ منافقین کی جماعت میں شمولیت کا مقصد شخصی فائدہ ہے۔

﴿٤٤﴾ آخرت اس دنیا کی کھیتی ہے۔

﴿٤٥﴾ شہید کی موت قوم کی حیات ہے۔

وَالنِّسَاءَ وَالْوُلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ

الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۖ

وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۝

ترجمہ: اور تم کو کیا ہوا کہ نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں اور ان کے واسطے جو مغلوب ہیں مرد اور عورتیں اور بچے جو کہتے ہیں اے رب ہمارے نکال ہم کو اس رستی سے کہ ظالم ہیں یہاں کے لوگ اور کر دے ہمارے واسطے اپنے پاس سے کوئی حمایتی اور کر دے ہمارے واسطے اپنے پاس سے مددگار۔

۱۴۲ اور اسلامی
جنگ کا مقصد
مظلوموں کی مدد

وَالْمُسْتَضْعَفِينَ :- مظلوموں پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، اس لئے طاقتور کو ان کی مدد (کرنا) ضروری (ہو جاتا) ہے۔ اسلامی جنگ کا مقصد یہی ہے، یورپ نے پچھلی صدی میں جس طرح یورپین اقوام کے ہمدردی کی ہے، اور پھر یورپین قوم نے بتدریج ترقی کی وہ اس آیت کی صداقت پر بانگ دہل مہر صداقت لگاتی ہے۔

۱۴۳ مکہ کے
کمزور مسلمانوں
پر مظالم کو
دفع کرنا اور
آزادی دلانا
فی سبیل اللہ

وَيَقُولُونَ رَبَّنَا - الخ مسلمانوں کی تعداد مکہ میں بہت کم تھی، وہ نت نئے مظالم کا شکار ہو رہے تھے، نہ صرف مرد بلکہ کمزور طبقہ یعنی عورتوں پر بھی ناگفتہ بہ (نا قابل بیان) مظالم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے۔ ان کی آزادی کے لئے جنگ کرنا درحقیقت خدا کے راستہ میں جنگ کرنا تھا، کیونکہ اس سے ظالم کا ظلم دور ہو سکتا ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ

فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ

كَانَ ضَعِيفًا ۝

ترجمہ: جو لوگ ایمان والے ہیں سو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اور جو کافر ہیں سو لڑتے ہیں شیطان کی راہ میں سو لڑو تم شیطان کے حمایتیوں سے بیشک فریب شیطان کا مست ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ، ہاں لدفع الظلم وھذا الجھاد فی سبیل اللہ۔

(یعنی مسلمان ظلم کے دور کرنے کے لئے لڑتے ہیں اسی کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے)

۱۴۴۲ھ قال
فی سبیل اللہ
الطاعونۃ
ذاتی بانی
نارہ بانی

۱۴۴۲ھ فی سبیل الطاعونۃ۔ طاغوت مشتق طغیان سے ہے یعنی حد سے بڑھنے والا، انسانیت کی حد سے بڑھنے والا، یعنی اپنے شخصی فوائد یا صرف اپنی خاندانی بزرگی کے لئے لڑنے والا، کفار اپنے شخصی یا خاندانی فوائد کے لئے جنگ کرتے ہیں۔

۱۴۴۵ھ نظام حکومت
کی عوام میں
ہمدردی نہیں
ہوتی،

۱۴۴۵ھ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ، استبدادی حکومتوں میں عوام کی ہمدردی نہیں ہوتی، لوگوں میں اگر بصیرت (شعور اور سمجھ) پیدا ہو جائے، اور ان میں اس قدر استعداد (شعوری طاقت) پیدا کر دی جائے کہ وہ اصل طریقہ حکومت کو سمجھیں تو وہ دیکھنے لگیں کہ قوم صرف قومی حکومت ہی میں ترقی کر سکتی ہے۔ اس طرح استبدادی حکومتوں کی طاقت بہت جلد برباد ہو جائے گی۔

وقت الجہاد یکون موانع للانسان مثل حب الوطن والاهل والاولاد۔

(نیز جہاد کے وقت انسان کے لئے بہت سی رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں مثلاً وطن کی محبت، اہل اور اولاد کی محبت) تو ان کو خیر باد کہہ کر کھڑا ہونے والے کے لئے اللہ تعالیٰ نہایت آسانی بہم پہنچا دیتے ہیں۔ یہاں چند باتیں فائدے کے طور پر ملاحظہ ہوں۔

۱۴۴۶ھ اہم فوائد
اسلام دین
مستحق ہیں

(اول) اسلام میں ایک روشنی ہے اس کا مقابلہ ظلمت سے کر کے دیکھا جائے، یعنی کفار سے، نہ آپس میں، اگر ایک جماعت مسلمانوں کی دوسری جماعت سے مخالف ہو گئی تو اس سیاسی جھگڑے کی حالت کو دیکھا جائے تو اسلام کا نام بھی نہیں ملتا، اگر اس کو دو علیحدہ علیحدہ شعبوں میں کر کے ہر شعبہ پر علیحدہ نگاہ ڈالی جائے تو اسلام رحمۃ للعالمین ہے۔ اب بھی اس کی رحمت ایسی ہے جیسے صحابہؓ کے زمانہ میں تھی۔ مثل مقابلہ نور الشمس بظلمة الليل فحينئذ لا ظلمة في نور الشمس اصلا واذا قوبل نور الشمس بنورها فيرى نورها ادنى مشئ (یعنی اس کی مثال یوں ہے کہ سورج کا اگر مقابلہ رات کی ظلمت اور تاریکی سے کیا جائے تو اس وقت سورج کی روشنی میں ظلمت بالکل نہ ہو لیکن جب سورج کی روشنی کا اس کے اپنے نور کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو اس کی روشنی ادنیٰ درجہ کی چیز ہے)

مثلاً گھر میں ظلمت موجود ہے۔ سایہ دیوار میں ظلمت ہے۔ تہ خانہ میں ظلمت ہے مگر ظلمت رات کے مقابلہ میں سورج کی روشنی گھر میں اور تہ خانہ میں سب جگہ موجود ہے، بعینہ یہی مثال ہے اسلام کی۔ اسلام نے آکر بین الاقوامی سلطنت قائم کی۔ اندلس سے لے کر چین تک تاجر کو ایک بار محصول دینا پڑتا تھا کیونکہ سلطنت ایک ہی تھی اور دوسروں کی سلطنت سے معاہدہ بین الاقوامی ہوتا تھا تو تمام متمدن ملکوں میں اسلام کی برکت سے ایک بار تاجر کو محصول کی تکلیف ہوتی تھی وہ بھی بالکل کم، یہ انسان پر بڑی رحمت رکھی تھی۔

۱۴۴۷ھ اسلام نے
عمدہ ذہن والی
سوسائٹی کی
بنیاد ڈالی۔

دوسرا اسلام نے ایک نئی سوسائٹی کی بنیاد ڈالی جس میں سوشل نظام اور اصلاحات جاری کیں اور عمدہ ذہن والی سوسائٹی دنیا میں نمودار (ظاہر) ہوئی، اور قاعدہ ہے کہ سلطنت سوسائٹی پیدا کرتی ہے، اور جب

سلطنت اپنی اعلیٰ قوت پر پہنچ جاتی ہے اس وقت سوسائٹی کو اپنے پنجہ میں کر لیتی ہے، اور اگر سوسائٹی نے اپنے اندرونی نظام کی طرف خیال کیا تو سلطنت بجائے مدد دینے کے اس کو کچل ڈالتی ہے کیونکہ طاقتور سلطنت ہمیشہ ظلم پر کمر کس لیتی ہے تو کسی سوشل مصلح نے آکر آواز کھڑی کی تو اس کو قتل کرنے کا بہانہ ڈھونڈ کر اس کو فنا کرتی ہے، اس لئے وہ سوشل اصلاح کے لئے سلطنت کا انقلاب چاہتا ہے تو اس نقطہ نظر سے اہل سلطنت اسلامیہ نے اپنے وظیفہ خوار فقہاء سے اس کے کفر کا فتویٰ حاصل کر کے اس کو قتل کر دیا جیسے جہم کو قتل کیا گیا۔ ابن حجر شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ جہم نے خلیفہ کو لکھا تھا کہ تمہارا صوبہ دار جو نیا آئے اس کو چاہیے کہ اہل خراسان سے مشورہ کر کے سلطنت کرے پس یہ اس کی خطا تھی۔ اب اس پر معتزلہ ہونے کا فتویٰ لگا کر اس کو قتل کیا گیا کیونکہ حکام اپنی استبدادیت (آمریت) کو قائم رکھنا چاہتے تھے غرض جب تک حکومت زور پر رہتی ہے تو سوسائٹی کو دبائے رکھتی ہے۔ اس میں سوشل اصلاحات جاری نہیں ہونے دیتی، جب سلطنت کمزور ہوتی ہے تو سوشل اصلاح کرنے والے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں جب حضرت علیؓ و حضرت معاویہؓ کا جھگڑا شروع ہوا تو بہت سے صحابہ اس جھگڑے میں نہ پڑے، اور سوسائٹی کی اصلاح اور ترقی کی طرف متوجہ ہو گئے تو بڑے بڑے فقیہ اور محدث پیدا ہو گئے، اور بہت سی جماعتیں تبلیغ کے کام میں لگ گئیں اور اس وقت ابراہیم نخعی اور بڑے بڑے فقہاء مدینہ اور شام کے اور کوفہ اور بصرہ کے سوشل اصلاحات کی طرف متوجہ ہو گئے جس سے نامور محدث اور فقیہ اور متکلم اور طبیب اور شاعر پیدا ہو گئے۔ کیونکہ جو عقلمند لوگ جھگڑوں میں نہیں پڑتے ہیں، یا تو وہ علمی ذوق رکھنے والے ہوتے ہیں تو تمام توجہ علم کی طرف کر دیتے ہیں، یا وہ اپنی گزران کے کسب کے لئے تجارت اور مہر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو نئے ہنر ایجاد ہو گئے، اور سوسائٹی آگے ترقی کر گئی۔

”کاجی اسلام“
کی ضرورت و
اہمیت“

(۳) یہاں تاریخ میں چونکہ بادشاہوں کا ذکر سہولت ہے تو وہاں جنگ و جدال اور کشت و خون کے سوا اور کوئی چیز نظر نہیں آتی، مگر سوشل تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے تو اسلام کی برکت آج بھی ویسی ہے۔ طبقات صوفیائے کرام کا مطالعہ کرو! اور طبقات فقہاء، اور طبقات محدثین اور طبقات ہنرمندوں کا اور طبقات مورخوں کا تو اسلام کی برکات لاتنا ہی (لامحدود) ہیں۔ غرض جب کبھی سلطنت جنگ میں مصروف ہوتی تو سوسائٹی ترقی کر جاتی، اس جنگ عظیم میں ہندوستانی سوسائٹی کافی ترقی کر گئی۔ اسلام کی یہ سوشل ترقی اب بھی اسی طرح موجود ہے۔

(۳) اسلام کی
سوشل تاریخ
اور سوشل ترقی

(۴) فقیہ سے مراد صوفی فقیہ ہے نہ ملازم سلطنت، سوشل ترقی کی ابتداء اس طرح ہوتی ہے کہ چند باخدا آدمی جیسے محدث یا فقیہ ان میں سے کسی کے خیال میں آیا کہ اپنی محنت کر کے کھانا چاہیے اور خُدا کو یاد کرنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے غرباء کی خدمت کرنی چاہیے۔ جب وہ آدمی اس طرح کام شروع کرتا ہو تو اس کے پاس لوگ جمع ہو جاتے ہیں یہ سوسائٹی کافی ترقی کر گئی۔ اسلام کی یہ سوشل ترقی اب بھی اسی طرح موجود ہے۔

سے حافظ ابن حجرؒ نے تاریخ طبری کے حوالے سے مذکورہ واقعات کو لکھا ہے۔ کہ ۱۲۷ھ میں حارث بن مرزوق نے بنی امیہ کی طرف سے مقرر کردہ گورنر خراسان کے خلاف خروج کیا کیونکہ حارث کتاب و سنت پر عمل کی دعوت دیتا تھا اور جہم بن صفوان اس کا منشی تھا جب حارث امیر کے درمیان مسلح کے بارے میں مراسلت ہوئی اور دونوں نے مقابل بن جیان اور جہم کے فیصلہ پر رضامندی ظاہر کی تو ان دونوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا کہ حکومت ایک شوریٰ کے ذریعے سے ہونی چاہیے تاکہ اہل خراسان کسی ایسے امیر پر راضی ہو جائیں جو ان کے درمیان انصاف سے حکومت کرے لیکن گورنر خراسان مذکور نے اس فیصلہ کو قبول نہ کیا بلکہ حارث سے جنگ رکھی یہاں تک کہ حارث مروان کی خلافت میں ۱۳۷ھ میں قتل کر دیا گیا جہم کے بارے میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں میدان جنگ میں ہی مارا گیا بعض کا کہنا ہے کہ نہیں بلکہ قید کیا گیا پھر نمر نے اس کو قتل کروا ڈالا۔ ملاحظہ ہو فتح الباری ص ۲۸۶ ۲۸۷ طبع کراچی ۱۲۷۲ھ (ع-ق)

۲۷ جہم کے اس واقعہ کے حوالہ اور جہمیہ فرقہ کے متعلق دو نائدے آیت ۱۵۸ کی تفسیر کے بعد اصل مسودہ میں تھے جو وہاں بے موقع ہونے کی وجہ سے یہاں درج کئے جاتے ہیں۔

فائدہ ۱: جہم ربانی فرقہ جہمیہ کے قتل کے واقعہ کو حافظ ابن حجرؒ نے بخاری کی شرح "فتح الباری" کے اخیر میں (باب التوحید میں ذکر کیا ہے۔

فائدہ ۲: امام ابو حنیفہؒ و امام بخاریؒ کو بھی جہمیہ کہا گیا۔ پہلے نائدہ کے مطابق واقعہ اور ہم ماثیہ ۱۷ میں حوالہ مع صفحہ نقل کر چکے ہیں، دوسرے نائدہ کا مقصد شاید یہ ہو کہ امام ابو حنیفہؒ اور امام بخاریؒ نے چونکہ جبری قوانین کے خلاف آواز بلند کی اس لئے ان کو جہمی (جہم بن صفوان کا حامی) ہونے کا فتویٰ دے کر بدنام کیا گیا واللہ اعلم ۱۲۷۲ھ (ع-ق)

طریقہ پر چل پڑتی ہے، اور وہ چونکہ فقیہ النفس (باشعور عالم) خدا پرست ہوتا ہے۔ حسنةً للہ (رضاء الہی کے لئے) ان کے ہر کام میں ان کی مدد کرتا ہے، اور وہ یوں ترقی کے راستے پر چل پڑتے ہیں اور فضول خرچی، اسراف (بے جا خرچ کرنا)، ترفہ (تعیش) کو چھوڑ کر ہر ایک ان میں اپنی روزی کھاتا ہے اور خلق کے خدمت حسب شرع (شرعیات کے مطابق) کرتا ہے تو ایک بڑی جماعت بن جاتی ہے اور سیاسی سمجھدار آدمی بادشاہوں کی کج روی دیکھ کر اس سلطنت کے انقلاب کرنے کے لئے ان سے مدد کا طالب ہوتا ہے، اور یہ باخدا آدمی ظلم دور کرنے کی خاطر اس کو مدد دیتے ہیں، تو انقلاب ہو جاتا ہے، تو اب سوسائٹی کی ترقی کی یہ انتہا ہے کہ اس نے اپنی سلطنت پیدا کر لی، تو اس سے ثابت ہوا کہ سوسائٹی اول ہے اور یہ جدا چیز ہے۔ اسلام نے سوسائٹی نہایت اعلیٰ درجہ کی پیدا کی، اور سلطنت کی ابتری کے وقت ہمیشہ سوشل اصلاح سوسائٹی میں ہوتی ہے، ورنہ سلطنت جابر (ظالم حکومت) سوسائٹی کو اپنے پنجہ میں لے کر اسے کو ابھرنے نہیں دیتی۔ اسلام میں ہمیشہ سوشل اصلاح صوفیائے کرام سے ہوتی رہی اور دوسری محدثین سے اور سوسائٹی کی سوشل اصلاح وہ صوفیاء کرام کرتے رہے جن میں تدبیر اور عقل تھی۔

اب مواقع جہاد کے ذکر ہوتے ہیں:-

۱۴۱ھ اور عقلمند صوفیاء اور باشعور محدثین سماجی اصلاح کے ذریعے انقلاب کی راہ ہموار کرتے ہیں

الْمُتَرَالِیَ الَّذِیْنَ قِیلَ لَهُمْ کُفُّوا أَيْدِیَکُمْ وَاقِیْبُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا
 الزَّکٰوةَ فَلَمَّا کُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِیقٌ مِنْهُمْ یَخْشَوْنَ النَّاسَ
 کَخَشِیَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشِیَةً وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ کُتِبَتْ عَلَیْنَا الْقِتَالُ لَوْ
 لَا اٰخِرَتْنَا اِلٰی اَجَلٍ قَرِیْبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْیَا قَلِیْلٌ وَالْاٰخِرَةُ خَیْرٌ لِّمَنِ
 اتَّقٰی وَلَا تَظْلَمُوْنَ فِتِیْلًا ۝۱۰۰ اَیْنَ مَا تَکُوْنُوْا یُدْرِکُکُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ
 کُنْتُمْ فِیْ بُرُوجٍ مُّشِیْدَةٍ وَّ اِنْ تُصِیْبُهُمْ حَسَنَةٌ یَّقُوْلُوْا هٰذِهِ مِنْ
 عِنْدِ اللّٰهِ وَّ اِنْ تُصِیْبُهُمْ سَیِّئَةٌ یَّقُوْلُوْا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِکَ قُلْ

كُلُّ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ فَمَالٌ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ⑤
 وَأَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ
 وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ⑥ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ
 فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ⑦ وَيَقُولُونَ
 طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي
 تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
 وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ⑧ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ
 لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ⑨ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ
 أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ
 يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ
 إِلَّا قَلِيلًا ⑩ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسُكَ وَحَرِّضِ
 الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا
 أَشَدُّ تَكْيِيلًا ⑪ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ

يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ۝
وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۝^{۸۶} اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْزِيَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ۝^{۸۷} فَبَالَكُمْ فِي
السُّفْقَيْنِ فَنَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا
مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۝^{۸۸} وَذُوالِ
تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ
حَتَّى يَهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُواهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ
حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝^{۸۹} إِلَّا
الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ
حَصْرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يَقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ
اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَذَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ
وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ ۝^{۹۰} فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۝

النصف = ۳۰۰

ترجمہ: کیا تو نے نہ دیکھا اُن لوگوں کو جن کو حکم ہوا تھا کہ اپنے ہاتھ تھامے رکھو اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، بچہ جب

حکم ہوا اُن پر لڑائی کا اُسی وقت اُن میں ایک جماعت ڈرنے لگی لوگوں سے جیسا ڈر ہو اللہ کا یا اس سے بھی زیادہ ڈر اور کہنے لگے اے رب ہمارے کیوں فرض کی ہم پر لڑائی، کیوں نہ چھوڑے رکھا ہم کو تھوڑی مدت تک، کہہ دے کہ فائدہ دنیا کا تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے پر ہیزگار کو اور تمہارا حق نہ رہے گا ایک تاکے برابر^(۸۵) جہاں کہیں تم ہو گے موت تم کو آپکڑے گی اگرچہ تم ہو مضبوط قلعوں میں، اور اگر پہنچے لوگوں کو کچھ بھلائی تو کہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر اُن کو پہنچے کچھ بُرائی تو کہیں یہ تیری طرف سے ہے، کہہ دے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے، سو کیا حال ہے اُن لوگوں کا ہرگز نہیں لگتے کہ تمہیں کوئی بات^(۸۶) جو پہنچے تجھ کو کوئی بھلائی سوائے اللہ کی طرف سے ہے اور جو تجھ کو بُرائی پہنچے سو تیرے نفس کی طرف سے ہے، اور ہم نے تجھ کو بھیجا پیغام پہنچانے والا لوگوں کو اور اللہ کافی ہے سامنے دیکھنے والا^(۸۷) جس نے حکم مانا رسول کا اُس نے حکم مانا اللہ کا اور جو اٹھا پھرا تو ہم نے تجھ کو نہیں بھیجا اُن پر نگہبان^(۸۸) اور کہتے ہیں کہ قبول ہے، پھر جب باہر گئے تیرے پاس سے تو مشورہ کرتے ہیں بعضے بعضے ان میں سے رات کو اُس کے خلاف جو تجھ سے کہہ چکے تھے اور اللہ لکھتا ہے جو وہ مشورہ کرتے ہیں سو تو تغافل کر اُن سے اور بھروسہ کر اللہ پر اور اللہ کافی ہے کار ساز^(۸۹) کیا غور نہیں کرتے قرآن میں اور اگر یہ ہوتا کسی اور کا سوائے اللہ کے تو ضرور پلتے اس میں بہت تغاوت^(۹۰) اور جب ان کے پاس پہنچتی ہے کوئی خبر امن کی یا ڈر کی تو اُس کو مشہور کر دیتی ہیں اور اگر اُس کو پہنچا دیتے رسول تک اور اپنے حاکموں تک تو تحقیق کرتے اُس کو جو اُن میں تحقیق کرنے والے ہیں اس کی، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اُس کی مہربانی تو البتہ تم پہنچے ہو لیتے شیطان کے مگر تھوڑے^(۹۱) سو تو لڑ اللہ کی راہ میں، تو ذمہ دار نہیں مگر اپنی جان کا اور تاکید کر مسلمانوں کو قریب ہے کہ اللہ بند کر دے لڑائی کافروں کی، اور اللہ بہت سخت ہے لڑائی میں اور بہت سخت ہے سزا دینے میں^(۹۲) جو کوئی سفارش کرے نیک بات میں اُس کو بھی ملے گا اُس میں سے ایک حصہ اور جو کوئی سفارش کرے بُری بات میں اس پر بھی ہے ایک بوجھ اُس میں سے، اور اللہ ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا^(۹۳) اور جب تم کو دعا دیوے کوئی تو تم بھی دعا دو اُس سے بہتر یا وہی کہو اُلٹ کر بے شک اللہ ہے ہر چیز کا حساب کرنے والا^(۹۴) اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، بیشک تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن اس میں کچھ شبہ نہیں اور اللہ سے سچی کس کی بات^(۹۵) پھر تم کو کیا ہوا کہ منافقوں کے معاملہ میں دو فریق ہو رہے ہو اور اللہ نے اُن کو اُلٹ دیا بسبب ان کے اعمال کے کیا تم چاہتے ہو کہ ماہ پر لاؤ جسکو گمراہ کیا اللہ نے اور جس کو گمراہ کرے اللہ ہرگز نہ پاد لگا تو اُس کے لئے کوئی راہ^(۹۶) چلہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے تو پھر تم سب برابر ہو جاؤ سو تم اُن میں سے کسی کو دوست مت بناؤ یہاں تک کہ وطن چھوڑ آؤں اللہ کی راہ میں پھر اگر اس کو قبول نہ کریں تو اُن کو پکڑو اور مار ڈالو جہاں پاؤ اور نہ بناؤ اُن میں سے کسی کو دوست اور نہ مدد گار^(۹۷)، مگر وہ لوگ جو ملاپ رکھتے ہیں ایک قوم سے کہ تم میں اور ان میں عہد ہے یا آئے ہیں تمہارے پاس کہ تنگ ہو گئے ہیں دل اُن کے تمہاری لڑائی سے اور اپنی قوم کی لڑائی سے بھی اور اگر اللہ چاہتا تو اُن کو تم پر زور دے دیتا تو ضرور لڑتے تم سے سو اگر یک سو رہیں وہ تم سے پھر تم سے نہ لڑیں اور پیش کریں تم پر صلح تو اللہ نے نہیں دی

• این مآتکو نوا الخ (یعنی جہاں کہیں ہو جاؤ موت تمہیں آ پہنچے گی) تو پھر بہادری کی موت کیوں نہ مرتے جس میں قوم کا فائدہ ہو۔

۱۵۲ "بزدلی
کیوں ہے؟"

بُزْدُلِی انسان کو ہر مصیبت کے مقابلہ سے عاجز بنا دیتی ہے اس کے متعدد اسباب ہیں سب سے بڑا سبب خطرہ موت ہے، اور موت کب آئے گی، یہ بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بعض افراد کے حق میں موت کا خوف مہلک مرض کی صورت اختیار کر لیتا ہے اس کی وجہ معاد اور تسلسل حیات کے مسئلہ سے وہ غافل ہوتے ہیں اور سعادت دایرین (دونوں جہانوں کی کامیابی) کو حاصل کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوتوں کو ان کے صحیح مصرف (مناسب جگہ) میں صرف (استعمال) کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ انسان تو اپنے نفس سے غافل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ شجاعت جس کو خدا نے زندگی کی حفاظت کے لئے اسے بخشا تھا اپنی موت کا باعث سمجھنے لگتا ہے۔ کسی مسلم متنفّس (جو زندگی کے سانس لیتا ہو) کو ایک لمحہ کے لئے یہ گمان نہیں کرنا چاہیئے کہ دین اسلام اور بُزْدُلِی بیک وقت جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ دین کا ہر جُز شجاعت و اقدام کی حقیقی تصویر اور اس کی بنیادیں خلوص اور صدق اور عدالت پر استوار ہیں۔ تَقَاتُ کَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا (پس سورۃ الانعام آیت ۱۱۶) (تیرے پروردگار کی بات صدق و انصاف میں پوری ہے) انسان ادا کے فرائض میں کوتاہی کر کے ایک سانس بھی اپنی زندگی میں نہیں بڑھا سکتا اور نہ شجاعت و اقدام سے ایک سانس گھٹا سکتا ہے تو مومن کو دو باتوں میں سے ایک کے لئے ہر وقت تیار رہنا چاہیئے۔ زندہ رہے تو عزت کی زندگی بسر کرے۔ مرے تو شہید ہو کر بارگاہِ ایزدی میں تقرب حاصل کرے۔

۱۵۴ جنگ میں
نشقان ضروری

وَإِنْ تَصِبُّهُمْ سَيِّئَةً يَرْفُخُوا بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ
 کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی نظام ہی قائم نہ ہو۔
 فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْخَيْرُ کیا ان کو اتنی سمجھ بھی نہیں ہے کہ افسر خواہ کتنا ہی مدبر ہو وہ فوج کو بغیر
 نقصان کے جنگ سے کسی صورت سلامت نہیں لے جاسکتا۔ یہ قانونِ قدرت ہے کہ جنگ میں کچھ نہ کچھ نقصان
 ضرور ہوگا مگر سب سے اعلیٰ مدبر جنرل وہ ہے جو فوج کا نقصان کم ہونے دے، اور نتیجہ جنگ اس کیلئے
 شاندار ہے۔

بے تو کمندر
بیز نکتہ جمعی امور
جنگ کے خلاف
ہے۔

(۸۰) مَنْ يَطْعِ الرَّسُولَ بِرَسُولٍ كَمَا يَدْرَجُهُ هُوَ اللَّهُ كَمَا قَامَ مَقَامَهُ -
وَمَنْ تَوَكَّلَ - الْحَمْدُ حَوْسُ رَسُولٍ كَمَا اسَ حَيْثُ يَتَّيَسَّرُ مِنْهُ مَا يَنْتَ وَهُوَ نَقْصَانُ كَرِيهِ كَرِيهِ - رَسُولُ قُرْآنِ
كِي عَمَلِي زَنْدَگِي كَا مُنَوْنَه هِي، اس كِي هَتَكِ قُرْآنِ كِي هَتَكِ هِي، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ لِّعَنِي جَوْ جَمَاعَتِ كَا فَيَصْلَهُ
هِي اس مانتے ہیں - بَيْتَ طَايْفَةٍ حَبِّبَ اِنِي بِيُوِي بِجُوهِي عَزِيزِ وَاَقَارِبِ مِيں كِيئي تَوَارَاتِ كُو دِيَا
مَشُورَه كَرْنِي لِكِي كِي كُسي طَرَحِ هَمِيں اس جَنْگِ مِيں شَامِلِ هُونَا نِي پُٹِي - فَاَعْرِضْ جَنْگِ كَا وَقْتِ هِي اس
لِي مَصْلَحَتِ اِسي مِيں هِي كِي اس سَمَرَانِ دِي جَانِي بَلَكِ اِن كُو اِن كِي حَالِ پَرِ چُھوڑ دِيَا جَانِي، لِي عَنِي اَكْرَدِ جَنْگِ

۱۵۵ "بزدلوں
کو دوران
جنگ میں
جاسے۔"

کے لئے تیار نہیں ہوتے تو زیادہ زور مت دو! دُکفی باللہ الخبتہیں اللہ مدد دے گا۔

۱۵۶
تفسار و قدر
اور مسلمانوں کا
تنزل

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ الخبتہ یعنی سب کام اللہ کے پاس سے ہیں، اس سے بظاہر انسان مجبور محض معلوم ہوتا ہے اور جو کچھ کرتا ہے عیسائی اکثر طعنہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو کمالی اور پست ہمتی پائی جاتی ہے وہ اس مسئلہ قضا و قدر (یہ آیت اور دوسری آیت (وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ پ سورہ النعام آیت ۱۰۱) اور وہ اپنے بندوں پر بالادست ہے) کا اثر ہے۔ ایسے مسلمانوں کا تنزل خود ان کے مذہب کا لازمی نتیجہ ہے اس اعتراض کو اگرچہ ہمارے توکل پیشہ علماء و صوفیاء کرام نے اپنے طرزِ عمل سے قوی کر دیا ہے، یعنی آج کل کے ناسمجھ علماء اور غیر فقہاء صوفیائے کرام نے، ورنہ گزشتہ اور موجودہ علماء اور صوفیاء (ایسے ہیں کہ) ہندوستان کی گزشتہ ترقی یا موجودہ ترقی ان کے دستِ کرم سے وجود میں آئی جیسے شیخ الہند محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ لیکن درحقیقت یہ اعتراض بالکل لغو ہے، اس کا سرسری جواب تو یہ ہے کہ یہی قضا و قدر کا اعتقاد تھا جس کی بدولت صحابہ میں سے ایک ایک شخص ہزاروں آدمیوں کے دل میں گھس جاتا ہے اور سینکڑوں کو خاک میں ملا کر صحیح و سلامت نکل آتا تھا۔ (الکلام مصنفہ شبلی)

۱۵۷

(۲) وَكَوْكَانَ مِّنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ الخبتہ اگر انسان قانون بنائے تو اسے قانون بناتے وقت ایک مصلحت اُسے ایک طرف اور دوسری مصلحت دوسری طرف کھینچتی ہے، مگر وہ قانون کو اپنی مصلحت دیکھ کر بناتا ہے، مگر قوانین قرآن اللہ نے فطرتی اصول پر قائم کئے ہیں، اس میں کسی کی رو رعایت روا نہیں رکھی گئی۔ غرض اگر قرآن مجید کو تدبیر سے پڑھیں گے تو ان میں استقلال (مستقل مزاجی) کی حالت پیدا ہوگی۔

۱۵۷
تدبیر سے
پڑھنے کا اثر
استقلال

(۳) وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْخَبْرِ جَنَاحُكَ مَتَعَلِّقٌ جَوَ خَبْرٍ ہوتی ہیں اسے شائع کر دیتے ہیں انہیں یہ حق حاصل نہیں تھا۔

۱۵۸

إِلَى الرَّسُولِ یعنی وہ ایسی خبروں کو شائع نہ کریں بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ادلی الامر کے پاس پہنچائیں تو آپ اور آپ کی سمجھ دار جماعت ان میں غور و فکر کر کے صحیح فیصلہ کریں، کمانڈر اس کے فیصلہ پر عمل کرے ممکن ہے کہ یہ خبر دشمن کے پردہ پیگنڈا کا نتیجہ ہو۔ اس جگہ ادلی الامر کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رکھا تاکہ تمام جماعت کی طاقت مراد لی جائے۔

۱۵۸
جنگ کے
متعلق خبروں
کی عام اشاعت
سے حالت

وَكَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ یعنی اس نے تم کو عظیم الشان بین الاقوامی قانون دیا۔ رسول بھیجا جس کی عملی زندگی تمہارے لئے نمونہ ہے۔ تمہارا رسول تمہیں ہر ایک بات سمجھا دیتا ہے ورنہ تم شیطان کا شکار ہو کر برباد ہو جاتے۔ غرض لوگوں کو جاکمانہ طریق سے نہیں بلکہ حکیمانہ طریق سے پند و نصائح سے راہِ راست پر لایا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک معلم کی حیثیت سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لڑنے کا حکم دیا تو انہوں نے صاف کہہ دیا۔

۱۵۹
رسول
کے سابقہ اول
الامر کا ذکر

۱۶۰
نہایت گہرائی
کا طریقہ ماکہ
نہیں حکیمانہ
ہونا چاہیئے

كَأَذْهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعُ دُونَ (پ سورہ مائدہ آیت ۲۴) (یعنی اے موسیٰ! تو اور

۱۶۱
ملاحظہ ہو الکلام شبلی نعمانی ص ۳ طبع لاہور مگر اس اقتباس میں توکل پیشہ علماء و صوفیاء سے باشعور علماء شیخ الہند جیسے اور ان
دوست صوفیاء کا استثناء حضرت سندھی کی طرف سے ہے ۱۲ (ع-ق)

تیرا رب دونوں جنگ کرو! ہم تو یہیں بیٹھیں گے) اور تمہارے جنگ کے نتیجہ کا انتظار کریں گے۔

۱۶۱ سے فوج
بلانے کا حکم

(۸۴) لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ یعنی آپ صرف اپنی ذات کے مکلف ہیں) غرض کمانڈر صرف اپنی ذات

پر حکم دے سکتا ہے، باقی فوج کو صرف ترغیب سے بلانے کا حکم ہے۔ قوم میں اس قدر تعلیم چاہیے کہ
کہ وہ اپنے قومی نفع و نقصان سے آگاہ ہو جائیں، اور اس کے لئے ہر ممکن طریقہ پر مدد کرنے کے لئے بڑھیں۔

۱۶۲ بھاری
ترغیب تعلیم
کے ذریعے
سے دی جائے

وَحَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْعِلْمِ عَلَى الْقِتَالِ وَرَضَهُمْ أَنْ مَفَادِ الْقَوْمِ فِي الْقِتَالِ فَإِنْ خَرَجُوا لِلْقِتَالِ بَعْدَ

التدبر فيه بالغوا في أمر القتال۔ (یعنی آپ مسلمانوں کو تعلیم و شعور کے ذریعے جنگ کرنے پر آمادہ کریں

اور ان کو اس پر رضامند کریں کہ قومی مفاد جنگ کرنے میں ہے، تو اس طرح اگر وہ انجام کو سوتج کر جنگ کے

لئے نکلیں گے تو لڑائی کے معاملہ میں بھرپور حصہ لیں گے۔)

عَسَى اللَّهُ أَنْ تُكْفَى أَسَى طَرَحَ تَوَقُّعَ كِي جاسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا زور توڑ دے گا اور ان کی لڑائی

بند کر دے۔

وَاللَّهُ أَشَدُّ الْحَزَنَ اور اسی طرح کافروں کو سزا دے گا۔

(۸۵) مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً۔ الخ اب اس جماعت کا ذکر ہے جس کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ مسلمانوں کی

طرفدار ہے یا نہیں، تو اس کے متعلق اگر ایک آدمی جس پر تم کو اعتبار ہے وہ تم سے آکر کہتا ہے کہ یہ قوم

مسلمانوں سے جنگ کرنے والی نہیں، بلکہ صدق دل (خلوص) سے صلح کی خواہاں (خوابشمنہ) ہے تو تم اسے

کی بات مان لو! ان کو ایسا مت بناؤ! کہ وہ تم سے بھڑ جائے۔

۱۶۳ اور امن کی
طالب قوم سے
جنگ جائز نہیں

(۸۶) وَإِذَا حِيلَتْكُمْ الخ ایسا ہی جب ایک طاقت تم سے جنگ کرنے کا ارادہ نہیں کرتی بلکہ تمہیں سلام کرتی

ہے، یعنی سلامتی چاہتی ہے تو تم اس سے لڑائی مت کرو اور اس خیال پر مت بھڑے رہو کہ تمہارے پاس

طاقت ہے۔ اگر وہ امن کے طلبگار ہیں تو ان کو امن دو۔

(۸۷) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تعالیٰ تم کو ایک ہی تعلیم پر (جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں) قیامت

تک اکٹھا کرتا رہے گا تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں میں محبت کا پیغام پہنچائیں اور ان سے محبت کے

۱۶۴ اچھی سفارش
کون کی چیز ہے

طریقہ پر برتاؤ کریں! کیونکہ یہ لوگ تم سے اسی طرح قیامت تک ملتے اور اس دین میں ملتے رہیں گے، جب یہ

سلسلہ قیامت تک جا رہے گا تو تم کو پھر چاہیے کہ ان سے اچھی طرح برتاؤ کرتے رہو تاکہ ان کو اس جماعت

میں شامل ہونے سے کوئی مشکلات حائل نہ ہوں، اس لئے جو شخص اتنی سفارش کرے کہ یہ جماعت تم سے

لڑنا نہیں چاہتی تو تم اس کی بات کو قبول کر لو۔ یہ شفاعت اچھی سفارش ہے۔

۱۶۵ قیامت
تک لوگوں کے
اسلام میں داخل
ہوتے رہنے کا
دعویٰ مذہبی

وَمَنْ أَصْدَقُ الخ اللہ کی بات بالکل سچ ہے کہ قیامت تک اس بین الاقوامی پروگرام میں لوگ شامل

ہوتے رہیں گے، اور تاریخ اسلام بتلا رہی ہے کہ اس میں ہمیشہ اقوام کی اقوام داخل ہوتی رہی ہیں، اور یہ سلسلہ

اب تک جاری ہے۔

۶۶ مافقت
پتہ اچھاننے کے
یہ لے کر یڑا شغور
کی ضرورت ہے

۱۶۰
مسلم اور
امن دینے سے
پہلے تحقیق کا علم

کر دی گئی ہے۔ وہ آیت یہ ہے۔ ۱۶۹

شاہ مناقت
کی پہلی قسم کا
ذکر اور حکم

(۹۰) إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَيْنَا مَنَافِقُونَ کے اب دو حصے کر دیئے ہیں۔ پہلے حصے کا اس آیت میں ذکر ہے کہ وہ کافر ہیں اور ان کا کسی ایسی جماعت سے تعلق ہے جن سے مسلمانوں کی دوستی یا عہد نامہ یا وہ لڑنے کا ارادہ یا قوت ہی نہیں رکھتے۔ ان سے مسلمانوں کو نہیں لڑنا چاہیئے۔ اس آیت کے آخری حصہ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا کے متعلق شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ :-

یعنی اگر اسلام آئندہ ہجرت کنندہ ایشیاں دوست باید گرفت و اگر اسلام نیا رند می باید کشت مگر آنکہ معاہد باشند و ثابتان را بر عہد و حلفائے معاہدان را ہیج راہ نتوان ایذا داد۔

(یعنی اگر وہ کافر) لوگ اسلام قبول کر لیں اور ہجرت کر لیں تو ان کو دوست بنا لینا چاہیئے لیکن اگر اسلام نہ لائیں تو انہیں قتل کرنا چاہیئے مگر ان میں (۱) جو معاہد ہوں اور اپنے عہد پر برقرار ہیں۔ (۲) اور جو ان معاہدہ کرنے والوں کے حلیف ہیں انہیں ایذا دینے کی کوئی راہ نہیں۔

غرض اب بتلایا کہ جو لوگ صدق دل سے صلح یا امن کے خواہاں ہوں ان سے صلح اور ان کو امان دینی چاہیئے ان سے لڑنے کی اجازت نہیں اس لئے کہ وہ صدق دل سے صلح کے خواہاں ہیں۔

سَتَجِدُونَ الْآخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلًّا

رُدُّوْا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَّمْ يَعْتَزْلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ

السَّلَامَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ

وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ۝ (۹۱) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ

يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا أَخْطَأَ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ

مُسْلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ

مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ

مُسْلِمُهُ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتُجْرِرُ رَقَبَةً مُّؤْمِنَةً فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٧﴾ وَمَنْ يَقْتُلْ مُّؤْمِنًا
مُّتَعَدًّا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ

عَنْ أَبِي عَظِيمٍ ﴿٩٣﴾

ترجمہ : اب تم دیکھو گے ایک اور قوم کو جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے بھی اور اپنی قوم سے بھی، جب کبھی لوٹا جاتے ہیں وہ فساد کی طرف تو اُس کی طرف لوٹ جاتے ہیں پھر اگر وہ تم سے یکسو نہ رہیں اور نہ پیش کریں تم پر صلح اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو اُن کو پکڑو اور مار ڈالو جہاں پاؤ اور اُن پر ہم نے تم کو دی ہے کھلی سند اور مسلمان کا کام نہیں کہ قتل کرے مسلمان کو مگر غلطی سے، اور جو قتل کرے مسلمان کو غلطی سے تو آزاد کرے گردن ایک مسلمان کی اور خون بہا پہنچائے اُس کے گھر والوں کو مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، پھر اگر مقتول تھا ایسی قوم میں سے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور خود وہ مسلمان تھا تو آزاد کرے گردن ایک مسلمان کی اور اگر وہ تھا ایسی قوم میں سے کہ تم میں اور اُن میں عہد ہے تو خون بہا پہنچائے اُس کے گھر والوں کو اور آزاد کرے گردن ایک مسلمان کی، پھر جس کو میسر نہ ہو تو روزے رکھو دو مہینے کے برابر گناہ بخشوانے کو اللہ سے اور اللہ جانتے والا حکمت والا ہے اور جو کوئی قتل کرے مسلمان کو جان کر تو اس کی سزا دوزخ ہے پڑا رہے گا اُسی میں اور اللہ کا اُس پر غضب ہوا اور اس کو لعنت کی اور اُس کے واسطے تیار کیا بڑا عذاب ﴿٩٨﴾ سَيَجْذُؤْنَ أَخْرُسَ الْغَمْرِ

اب منافقوں کے دوسرے حصہ کا ذکر ہے جو چالپوسی سے چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی اور کفار میں بھی صلح می کنند و باز نقض عہد می نمایند۔ (یعنی صلح کرتے ہیں اور پھر عہد توڑ دیتے ہیں)۔

غرض آیت (۸۸) میں بتلایا کہ منافقوں کی ان دونوں قسموں میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس آیت سے نتیجہ یہ نکلا کہ منافق کا لفظ قرآن میں کافر پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔

منافق منافقت
کے دوسری قسم
کا ذکر

سورہ تحریم پنا آیت (۹) کی و سورہ توبہ آیت (۲۳) میں بجنسہ موجود ہے۔ ان دونوں مشترکہ آیات میں منافق کا لفظ آیا ہے۔ پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ منافق کا لفظ قرآن میں کافر کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جہاں کافر منافق کو اکٹھا کر دیا جائے گا اس کا مطلب ہوگا ایک اعلانیہ کافر اور دوسرا چالپوسی کافر (منافق) اور ان دونوں آیات میں ان دونوں قسموں سے جہاد کا حکم ہے جیسا کہ یہاں سورہ النساء کی آیت (۸۸، ۸۹) کی تفسیر میں واضح

منافق کافر و منافق
کی حیثیت اور
ان سے جہاد
کا حکم

کیا جا چکا ہے۔

۱۶۲
معنی جہاد کے
اور حکمت
علیٰ

جہاد کے معنی کوشش ہے جس کا آخری نتیجہ لڑائی ہو گا۔ ہم اپنی تعلیم پھیلانے کی کوشش جب شروع کریں گے تو مخالف لوگ اس میں رکاوٹیں ڈالیں گے۔ اگر ہم اپنا کام تیزی سے جاری رکھیں گے تو لڑائی آخر ضروری ہے اور جس جگہ لڑائی کا خطرہ پیدا ہو جائے اور اس قدر شدت پیدا ہو جائے تو اس جگہ قرآن مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ تم مخالفوں کی اطاعت کر لو مگر لڑو مت تو پھر ہم ان دوستوں کی بات مان لیں گے جو کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاد کا مطلب فقط پروپیگنڈا ہے مگر جب قرآن کی تعلیم عام یہ ہے کہ تم منافقین اور کفار کی بات نہ مانو، ان سے مت دبو اور اپنے کام کو جاری رکھو تو کوئی عقلمند آدمی نہیں کہہ سکتا کہ اس کام کے جاری رکھنے کا مطلب جنگ نہیں ہے۔

۱۶۳
قرآن
کی انقلابی
تعلیم اور لڑائی

ہم اس بات کو کھلے الفاظ میں تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد لڑنا نہیں ہے اور نہ ہی جنگ ایسی چیز ہے کہ یہ ہر وقت جاری رکھی جاسکتی ہے۔ اس میں عام عقلمندوں کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ اگر انصاف سے غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ قرآن دنیا میں انقلاب پیدا کرنا چاہتا ہے اور اپنی تمام تعلیم کو تمام دینوں پر غالب بنانا چاہتا ہے، تو کیا اس کی دعوت اور پروپیگنڈا کا نتیجہ لڑائی نہیں ہو گا۔ جب لڑائی ٹھن جائے گی تو کیا مسلمان کو بھاگ کر گھر آ جانے کا حکم ہے؟ اور کیا اس طریقہ سے اسلام دنیا میں غالب ہو سکتا ہے؟ اسلام کی تاریخ شاہد ہے کہ ہجرت کے بعد جب اسلام کی ترقی شروع ہوئی تو کیا اسلام کو کوئی دن بھی ایسا ملا ہے کہ اسے آرام سے بیٹھنے کا موقع ملا ہو اور جس دن سے اس نے آرام سے بیٹھنے کا خیال بنا لیا ہے اسی دن سے سب کچھ ضائع ہو گیا۔

۱۶۴
اسلام
کی تحریک کا مقصد
بنائے ایک بہت
کم جانی نقصان
ہو،

ہمارا دعویٰ ہے اور مولوی قاضی محمد سلیمان (منصور پوری) نے اسے رحمتہ للعالمین کتاب کی دوسری جلد باب سوم میں ثابت کر دیا ہے کہ اسلام نے تحریک کو کامیاب بنانے کے لئے کم از کم خونریزی اختیار کی، اس قدر کم خونریزی کر کے اس قسم کے شاندار نتائج پیدا کرنے ناممکن تھے۔ اس کتاب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنگ کے تمام واقعات جمع کئے گئے ہیں اور جس قدر ان جنگوں میں مارے گئے ہیں ان کی تعداد کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے اور اس تعداد سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس قدر عظیم الشان کام کے لئے بہت کم آدمی مارے گئے۔ اس قدر کم خونریزی پر اس قدر بڑے مقصد پر کامیابی حاصل کر لینی اسلام کا امتیازی فخر ہے۔ اب اس کے بعد ہم کو کسی ”امن شہزادی“ کے پروپیگنڈا سے متاثر نہیں کیا جاسکتا۔ یہ بات عقل میں نہیں

لے یعنی تمام لڑائیوں میں جو آپ کو لڑنی پڑیں سب میں مسلمانوں کا نقصان ۲۵۹ آدمیوں کا ہے جن میں وہ تعداد بھی شامل ہے جن کو تبلیغ کے لئے جا کر شہید کیا گیا اور دشمنوں کی تعداد ملا کر فریقین کا کل نقصان تقریباً ایک ہزار اٹھارہ آدمیوں

آسکتی کہ انسان دنیا میں اس قدر عظیم الشان کامیاب کام کرے اور وہ اس میں انسانی خونریزی کم کرے۔ غرض اب کسی بزرگ یا امن کی شہزادی کے نام سے کسی غلط بات یا غلط تفسیر کو منسوب کر کے ہمیں دھوکا دینے کی گنجائش نہیں ہے۔

سورۃ البقرہ کی آیت (۳۰) میں فرشتوں کے اعتراض میں انسانی فطرت کو بیان کر دیا گیا ہے کہ انسان کشت و خون کرے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اس کشت و خون کرنے کا اللہ تعالیٰ نے بھی انکار نہیں کیا اور اللہ نے حکمت کے ذیل میں فرشتوں کو کہا۔ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ غیر فطرتی تعلیم سے عام انسانیت کو دھوکا دینا ایک راستہ باز (پتے) انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ اس کے متعلق مسیح علیہ السلام کا نام زیادہ سے زیادہ لیا جاتا ہے اور حالت یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام صاف طور پر کہتے ہیں کہ ”میں تمہیں لڑانے کے لئے آیا ہوں“ یعنی جس قدر لڑائی آخر درجہ کی ضروری ہے اس سے روکنے کے لئے میں نہیں آیا اور ہمارا خیال ہے کہ آخر درجہ کی لڑائی کا نمونہ انسانیت نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہ آیت سورہ توبہ میں واقع ہے جو قرآن کا قانون جنگ ہے۔ ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ قانون جنگ کی دفعات کو غیر قانون جنگ کی دفعات پر حمل کرنا قرآن کی تفسیر کہلاتی ہے؟ اور پھر لطف یہ ہے کہ اس کے لئے آسمان سے ایک نبی بھی آتا ہے؟ اسلامی دنیا کی بے بسی کے زمانہ میں وہ تمام دنیا کو مجبور کرتا ہے کہ وہ غیر مسلم قوم کی غلامی اختیار کریں۔ (یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف اشارہ ہے) ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے سیاسی لیڈر بھی اس قسم کی غلطیاں کر چکے ہیں، مگر ان کے کام میں اور اس حرکت کے کام میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ (سیاسی لیڈر) کہتے ہیں کہ یہ ہماری رائے ہے، اور ایسا ہونا چاہیئے، اور ان کی رائے غلط ہو سکتی ہے، اور ایک آدمی (مرزا غلام احمد قادیانی) یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب ہو کر آیا ہوں۔ کہ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ جو میں بتلاتا ہوں، اب جب وہ غلط بات بتلاتا ہے تو اس کو کون مان سکتا ہے۔ رَقَبَةُ مُؤْمِنَةٍ کیونکہ اس نے ایک آزاد مسلمان کو مارا ہے۔ اب جب ایک (مومن غلام) آزاد ہو جائے گا تو اس کی جگہ پر کر دے گا جو اس کی موت کے باعث خامی ہو گئی تھی اور اس کی مثل جہاد وغیرہ میں شریک ہوگا، اور یمین کے کفارہ میں مطلق رقبہ کی آزادی کا حکم ہے، کیونکہ وہاں کوئی اسلامی نقصان نہیں ہوا۔

۱۵۰
میں نے جادو سے
مدد کیے کیلئے
دعویٰ نبوت

۱۵۱
کفارہ قتل
میں مومن غلام
کی آزادی کا
حکم کیوں؟

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا خَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَيِّتُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ

إِلَيْكُمُ السَّلَامُ لَسْتُ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ

كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

۱۰ سورۃ حشر کی تفسیر میں حضرت سندھی فرماتے ہیں "مسلمانوں میں قدیم سے ایسی جماعتیں چلی آتی ہیں جو اسلام کا نام تو لیتی ہیں مگر اس کی سیاست نہیں سمجھتیں، ایسی جماعتوں کے لوگ اسلام کی تعلیم کو فقط اخلاقیات میں منحصر کر دیتے ہیں اور سیاسی تقدم کو ایسی شرطوں کے ساتھ مشروط کر دیتے ہیں جن کا تحفظ ناممکن ہے۔ اس طرح وہ قوم کو مار دیتے ہیں اس قسم کی جماعتیں جہاں کہیں مسلمانوں میں پیدا ہوئیں انہوں نے فائدے کی بہ نسبت نقصان زیادہ پہنچایا ملاحظہ ہو قرآنی شعور انقلاب ص ۱۸۸ طبع کمی دار اکتب لاہور۔ مزید تفصیل ملاحظہ ہو مذکورہ ص ۲۱ تا ۲۶ اور قرآن جنگ انقلاب ص ۳۱ حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ قول سورۃ توبہ میں نہیں البتہ ہمیں وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً آیت (۲۹) پ انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا آیت (۳۱) پ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَدُونُكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ مُهْلِكَةً آیت (۱۲۳) پ میں جہاد کے مرتب حکم کے علاوہ دیگر آیات بھی جہاد کی اہمیت پر روشنی ڈالتی ہیں مجملہ ان اللہ اشراى من المؤمنين آیت (۱۱) پ جس میں واضح آیا ہے يَفْقَهُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعِدَّ عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ (۱۱) اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اَنَا الْمَخْتُومُ الْقَتَالِ (میں ہنس مکھ جنگجو ہوں) البتہ انجیل برنباس ص ۱۵۵ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطاب پُتِ آیت ۷۷ میں یوں ہے اے نقیہو اور کاتبو اور فریو اور تم بھی اے کاہن مجھے بناؤ کہ تم البتہ گھوڑوں کی توشہ سواروں کی طرح خواہش کرتے ہو مگر تم لڑائی میں جانے کی رغبت نہیں کرتے" ۴ (ع-نق)

۱۱ غالباً اس سے گاندھی مراد ہے جس نے عدم تشدد کے مستقل فلسفہ کا نظریہ پیش کیا۔ ملاحظہ ہو افادات و ملفوظات ص ۱۱ و خطبات (ع-نق)

۱۷ سورۃ حشر کی تفسیر میں حضرت سندھی فرماتے ہیں "مسلمانوں میں قدیم سے ایسی جماعتیں چلی آتی ہیں جو اسلام کا نام تو لیتی ہیں مگر اس کی سیاست نہیں سمجھتیں، ایسی جماعتوں کے لوگ اسلام کی تعلیم کو فقط افلاقیات میں منحصر کر دیتے ہیں اور سیاسی تقدم کو ایسی شرطوں کے ساتھ مشروط کر دیتے ہیں جن کا تحفظ ناممکن ہے۔ اس طرح وہ قوم کو مار دیتے ہیں اس قسم کی جماعتیں جہاں کہیں مسلمانوں میں پیدا ہوئیں انہوں نے فائدے کی بہ نسبت نقصان زیادہ پہنچایا ملاحظہ ہو قرآنی شعور انقلاب ص ۱۸۸ طبع کی دارالکتب لاہور۔ مزید تفصیل ملاحظہ ہو مذکورہ ص ۱۷ تا ص ۲۶ (قرآن جنگ انقلاب ص ۱۷) حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ قول سورۃ توبہ میں نہیں البتہ اس میں وَ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ کافۃً آیت (۲۹) پ (انْفِرُوا خِفَافًا وَ ثِقَالًا آیت ۳۱) پ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَدُونُكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً آیت ۱۲۳) پ میں جہاد کے مرتب حکم کے علاوہ دیگر آیات بھی جہاد کی اہمیت پر روشنی ڈالتی ہیں سجدہ ان اللہ اشراى من المؤمنين آیت (۱۱) پ جس میں واضح آیا ہے يَنْقُتُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ (۱۱) اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اَنَا الْفُتُوَّةُ الْقِتَالِ (میں ہنس مکھ جنگجو ہوں) البتہ انجیل بر بناسر ص ۱۵ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطاب پت آیت ۵۴ میں یوں ہے اے فقیہو اور کاتبو اور فریاد اور تم بھی اے کاغذ بھی بناؤ کہ تم ابتر گھوڑوں کی توشہ سواروں کی طرح خواہش کرتے ہو مگر تم رٹاں میں جانے کی رغبت نہیں کرتے، ۲ (ع-نق)

۱۸ غالباً اس سے کامدھی مراد ہے جس نے عدم تشدد کے مستقل فلسفہ کا نظریہ پیش کیا۔ ملاحظہ ہو افادات و ملفوظات ص ۱۱ و خطبات (ع-نق)

خَيْرًا ۙ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ

أَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَلَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ

عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۖ دَرَجَتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

ترجمہ: اے ایمان والو جب سفر کرو اللہ کی راہ میں تو تحقیق کر لیا کرو اور مت کہو اس شخص کو جو تم سے سلام علیک کرے کہ تو مسلمان نہیں، تم چاہتے ہو اسباب دنیا کی زندگی کا، سو اللہ کے ہاں بہت نعمتیں ہیں، تم بھی تو ایسے ہی تھے اس سے پہلے پھر اللہ نے تم پر فضل کیا سواب تمہیں کم ہو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے ۝ (۹۳) برابر نہیں بیٹھ رہنے والے مسلمان جن کو کوئی عذر نہیں اور وہ مسلمان جو لڑنے والے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور جان سے، اللہ نے بڑھا دیا لڑنے والوں کا اپنے مال اور جان سے بیٹھ رہنے والوں پر درجہ، اور ہر ایک سے وعدہ کیا اللہ نے بھلائی کا اور زیادہ کیا اللہ نے لڑنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں سے اجر عظیم میں ۝ (۹۴) جو کہ درجے ہیں اللہ کی طرف سے اور بخشش ہے اور مہربانی ہے، اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان ۝

۹۳۔ فَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ وَالسَّلَامُ أَمْ

اگر ایک آدمی سلامتی چاہتا ہے تو اسے سلامتی دو! وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ وَالسَّلَامُ أَمْ جو جماعت کہ شہر میں انتظام کے واسطے رہ گئی، اور جو جماعت اپنی کھیتی باڑی میں اور تجارت وغیرہ میں مشغول ہے، کیونکہ اس کے باعث جنگ میں کھاد و خوراک ملتی ہے، اور ملک میں انتظام رہتا ہے اور اس میں شرط (یہ) ہے وہ قاعدین ہوں، ہر اعتبار سے، یعنی جنگ کے وقت ملکی انتظام میں بہت خلل آ جاتا ہے، اور اندرونی نظام ڈھیلا ہو جاتا ہے، اور اقتصادی حالت بالکل خراب ہو جاتی ہے تو یہ شخص خاموش ہو کر اپنے کام میں مشغول رہتا ہے، اور اعتراض نہیں کرتا یعنی انتظامی کاموں پر اعتراض نہیں کرتا، اور شور و شکر برپا نہیں کرتا تو اس کے لئے بھی بہت درجہ ہے اس لئے کہ وہ بھی درحقیقت مجاہدین کی مدد کے لئے ہے۔

(۹۴) دَرَجَاتٍ :- اللہ ان کو بہت مراتب عطا کرے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کفار کی رعیت بن

کر جنگ کی حالت میں بیٹھ رہے تو اس کا بیان آتا ہے۔

۱۴۰۰ھ
مجاہدین اور
قائدین کے
درجہ بندی

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ
 كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ
 أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ
 وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝

ترجمہ: وہ لوگ کہ جن کی جان نکلتے ہیں فرشتے اُس حالت میں کہ وہ بُرا کر رہے ہیں اپنا کہتے ہیں ان سے فرشتے تم کس
 حال میں تھے وہ کہتے ہیں ہم تھے بے بس اُس ملک میں کہتے ہیں فرشتے کیا نہ تھی زمین اللہ کی کشادہ جو چلے جاتے
 وطن چھوڑ کر وہاں، سوائیوں کا ٹھکانا ہے دوزخ اور وہ بہت بُری جگہ پہنچے ۝

۱۴۸
 کفار کی جنگ میں
 ہنر بیٹھ رہنے
 دلوں کی خدمت
 اور حکم

(۹۷) دوسری جماعت ہے کہ وہ اس فیصلہ میں کہ جنگ کرنی چاہیے شریک نہیں ہوتی، اور وہ ظلم کو مٹانے کے
 لئے تلوار نہیں اٹھاتی یا دارالحرب میں سکونت رکھتے ہیں، اور ان کافروں نے مسلمانوں سے جنگ چھیڑ دی
 ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بھی ظالموں یا کافروں کے ساتھ ہیں کہ اگر مسلمان کفار کے ملک میں
 بیٹھ بیٹھ کر کھیتی باڑی یا تجارت کرتا ہے تو یہ اقتصادی امداد کفار کی کرتا ہے۔ یہ شخص بھی مسلمانوں سے جنگ کرتا ہے۔
 أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ (کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں؟ یعنی) دوسری جگہ جا کر کام کر سکتے ہیں۔ جیسے حضور
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (حجاز میں) مکہ سے ہجرت کر کے (حجاز میں) مدینہ تشریف لے گئے، اور وہاں تیاری کر کے
 مکہ کو فتح کر لیا۔ غرض اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم اپنی جگہ دشمنوں کے خلاف کام نہیں کر سکتے، تو اپنے
 ملک کے کسی دوسرے ملک میں یا ملک کے قریب اس جگہ مقیم رہو جہاں دشمن کے ساتھ کام کر سکتے ہو،
 اور دشمن سے جنگ کرنے یا دشمن پر حملہ کرنے کی تیاری کر سکتے ہو۔ یہ غلط خیال ہے کہ کسی دور دراز ملک
 میں ہجرت کر جائیں جہاں اپنے ملک کی بہتری کے متعلق انسان کچھ نہ کر سکے، اور اپنے ملک کو دوبارہ فتح کرنے
 کے لئے کوئی ذریعہ استعمال نہ کر سکے۔

۱۴۹
 ہجرت
 کا حکم اور
 حکمت

غرض ایسے لوگ جو باوجود عقل و ہمت کے دشمن کے ملک میں بیٹھ کر خاموشی سے کام کرتے ہیں تو یہ بھی
 درحقیقت اپنے اقتصادی ذریعہ سے دشمن کو مدد دے رہے ہیں تو اس کا جرم قابل معافی نہیں، کیونکہ ان کو
 چاہیے تھا کہ جنگی حالت میں دشمن کے انتظام پر اعتراض کرتے، یا کوئی شورش برپا کرتے جس قدر ان
 میں عقل تھی۔

إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوُلْدِ إِنْ لَا يَسْتَطِيعُونَ

حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۖ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ

يَعْفُو عَنْهُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ۙ

ترجمہ: مگر جو ہیں بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے جو نہیں کر سکتے کوئی تدبیر اور نہ جانتے ہیں کہیں کا

راستہ ۙ (سو ایسوں کو امید ہے کہ اللہ معاف کرے، اور اللہ ہے معاف کرنے والا بخشنے والا) ۙ

(۹۸) إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ۔۔ ایسوں کو معاف کر دے گا جن کو کوئی حیلہ نہیں آتا کہ دشمن کے خلاف کام کریں، یا شورش برپا کریں، ان کو کوئی راستہ نہیں سوجھتا جس سے مسلمانوں کی امداد کریں تو اللہ ان کے لئے کوئی ایسا راستہ نکال دے گا کہ یہ اپنے دشمن کے خلاف عملی جدوجہد کریں۔

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعًا كَثِيرًا

وَسَعَةً ۖ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

ثُمَّ يَدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ

غَفُورًا رَحِيمًا ۙ

ترجمہ: اور جو کوئی وطن چھوڑے اللہ کی راہ میں پادے گا اُس کے مقابلہ میں جگہ بہت اور کشائش اور جو کوئی نکلے اپنے

گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور رسول کی طرف پھرا پکڑے اُس کو موت تو مقرر ہو چکا اُس کا ثواب اللہ کے

ہاں اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان ۙ

وَمَنْ يُهَاجِرْ الْاِیۡتۃ یعنی اللہ کی راہ میں جو ہجرت کرے گا تو دینی دشمن کو شکست دینے کی جگہیں

اس کو بہت ملیں گی جس سے وہ دشمن کو ذلیل کرے اور غصہ دلائے

مُرْعًا رَاغِمًا اِی غاضبہ۔ نابز کا یعنی سفاک یہ باب مناعہ سے اسم ظرف ہے اور یہ مشتق ہے رَاغِمًا

سے جس کا معنی ہے غاضبہ نابز کا یعنی غصہ دلانا، پھینکنا۔ دَسَعًا یعنی دوسرے یہ کہ ماں میں بھی اس

کو دست دے گا اور اس کے دوست احباب بھی بہت ہو جائیں گے۔

۱۸۱
دینا دی فائدہ
بہت کا

فَقَدْ وَكَّعَ أَجْرُهُ لِأَنَّهُ مَا قَصَرَ فِي أَمْرِ الْمَقَابِلَةِ بَعْدَ وَبَلْ خَرَجَ بِهَذَا إِلَّا رَادَّةً -
 (یعنی اس کا اجر ثابت ہو گیا کیونکہ اس نے اللہ کے دشمن کے ساتھ مقابلہ میں کوتاہی نہیں کی بلکہ وہ اسی
 (مقابلہ کے) ارادہ سے نکلا۔)

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ
 الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ
 كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ۝ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقِمْ لَهُمُ الصَّلَاةَ
 فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتِهِمْ فِذَا سَجَدُوا
 فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا
 فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ
 كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ
 مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ
 أَوْ كُنْتُمْ مَرَضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۝ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ
 قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
 إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ۝ وَلَا تَهِنُوا

فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا
 تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
 حَكِيمًا ١٣٠ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا
 أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ١٣١ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٣٢ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَلُونَ أَنفُسَهُمْ
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ١٣٣ يَسْتَخْفُونَ مِنَ
 النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ مَعَهُمْ اذْيَبْتِثُونَ مَا لَا
 يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١٣٤ هَآأَنْتُمْ
 هَؤُلَاءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٣٥ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ
 يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٣٦ وَمَنْ
 يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبْهُ عَلَى نَفْسِهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٣٧
 وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا
 وَإِثْمًا مُبِينًا ١٣٨ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَيَّتَ طَآئِفَةً

مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝

الثالثة

ترجمہ: اور جب تم سفر کرو ملک میں تو تم پر گناہ نہیں کہ کچھ کم کرو نماز میں سے، اگر تم کو ڈر ہو کہ ستادیں گے تم کو کافروں البتہ کافر تمہارے صریح دشمن ہیں ۱۳ اور جب تو اُن میں موجود ہو پھر نماز میں کھڑا کرے تو چاہیے ایک جماعت اُن کی کھڑی ہو تیرے ساتھ اور ساتھ لے لیوں اپنے ہتھیار پھر جب یہ سجدہ کریں تو ہٹ جا دیں تیرے پاس سے، اور اُدے دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ نماز پڑھیں تیرے ساتھ اور ساتھ لیوں اپنا بچاؤ اور ہتھیار، کافر جانتے ہیں کسی طرح تم بے خبر ہو اپنے ہتھیاروں سے اور اسباب سے تاکہ تم پر حملہ کریں یکبارگی، اور تم پر کچھ گناہ نہیں اگر تم کو تکلیف ہو مینہ سے یا تم بیمار ہو کہ اتار رکھو اپنے ہتھیار اور ساتھ لے لو اپنا بچاؤ، بیشک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے واسطے عذاب ذلت کا، پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو یاد کرو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے، پھر جب خوف جاتا رہے تو درست کرو نماز کو بیشک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقرر وقتوں میں ۱۴ اور ہمت نہ ہارو ان کا پیچھا کرنے سے اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں جس طرح تم ہوتے ہو، اور تم کو اللہ سے امید ہے جو اُن کو نہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے ۱۵ بے شک ہم نے اتاری تیری طرف کتاب سچی کہ تو انصاف کرے لوگوں میں جو کچھ سمجھا دے تجھ کو اللہ اور تو مت ہو دغا بازوں کی طرف سے جھگڑنے والا ۱۶ اور بخشش مانگ اللہ سے بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے ۱۷ اور مت جھگڑاؤ اُن کی طرف سے جو اپنے جی میں دغا رکھتے ہیں، اللہ کو پسند نہیں جو کوئی ہو دغا باز گنہگار ۱۸ نہ ملے ہیں لوگوں سے اور نہیں شرماتے اللہ سے اور وہ اُن کے ساتھ ہے جبکہ مشورہ کرتے ہیں رات کو اُس بات کا جس سے اللہ راضی نہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے قابو میں ہے ۱۹ سنتے ہو تم لوگ جھگڑا کرتے ہو اُن کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، پھر کون جھگڑا کرے گا اُن کے بدلے اللہ سے قیامت کے دن یا کون ہوگا اُن کا کارساز ۲۰ اور جو کوئی کرے گناہ یا اپنا بُرا کرے پھر اللہ سے بخشتا دے تو پادے اللہ کو بخشنے والا مہربان ۲۱ اور جو کوئی کرے گناہ سو کرے اپنے ہی حق میں اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے ۲۲ اور جو کوئی کرے خطا یا گناہ پھر تہمت لگا دے کسی بے گناہ پر تو اُس نے اپنے سردھرا طوفان اور گناہ صریح ۲۳ اور اگر نہ ہوتا تجھ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تو قصد کر ہی چکی تھی اُن میں ایک جماعت کہ تجھ کو بہکا دیں، اور بہکا نہیں سکتے مگر اپنے آپ کو اور تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ نے اتاری تجھ پر کتاب اور حکمت اور تجھ کو سکھائیں وہ باتیں جو تو نہ جانتا تھا،

کہ وہ بین الاقوامی پروگرام کے تابع ہے۔ مسلمانوں کو اس سے جو کتنا رہنا چاہیے۔

۱۰۷۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ الْخَبْرُ أَكْرَجُھُ سے اس قسم کی غلطی سرزد ہو گئی تو اپنے خدا سے بخشش مانگ و شان نزول ہذا آیات معروفہ۔ (یعنی ان آیات کا شان نزول مشہور ہے علم)

غرض قومی پروگرام پر زور دینا اور بین الاقوامی پروگرام سے پیچھے ہٹنا درحقیقت اپنے نفس پر ظلم کرنا ہے۔

(۱۰۸) یَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ (یعنی لوگوں سے چھپتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے) ان کی تمام

باتیں ایک نہ ایک دن ظاہر ہو جائیں گی وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا یَنْتَظِرْ لِقَائِنا یعنی نا انصافی اور ظلم کرنا۔ یُظْلِمُ نَفْسَهُ۔

حکمت کا گناہ کرنا یعنی ایسا گناہ کرنا جس میں اپنی جان پر ظلم کرے۔ ۱۱۲۔ لَوْ مِنْ یُکْسِبُ خَطِئَةً حَسَّ نَفْسِہٖ

قسموں کے گناہ کئے جن کا ذکر آیت میں ہے ثُمَّ یُرْصِمُ بِہٖ بِرَئِیًّا۔ گناہ تو خود کیا اب دوسروں کو بھی لپیٹنا

چاہتا ہے اور اس طرح شخصی معاملہ کو قومی بنانا چاہتا ہے۔ ۱۱۳۔ وَأَنْزَلَ اللّٰہُ عَلَیْکَ الْکِتَابَ (یعنی اللہ نے تجھ پر اتارا)

قانون وَعَلَّمَکَ مَا لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ یعنی سمجھ دی جس سے تو ہر ایک بات کو سمجھنے لگ گیا۔

وَكَانَ فَضْلُ اللّٰہِ عَلَیْکَ لَکَ اِذَا تَوَّسَّوْا اِنَّ اللّٰہَ تَجَبَّہُ ان سے بچا لے گا۔

۱۱۔ چنانچہ ان آیات کے شان نزول کے بارے میں تفسیر عثمانی میں مولانا شبیر احمد عثمانی رقمطراز ہیں "منافق اور ضعیف الاسلام دونوں میں جب

کوئی کسی گناہ اور خرابی کا مرتکب ہوتا تو سزا اور بدنامی سے بچنے کے لیے حیلہ گھڑتے اور آپ کی خدمت میں ایسے انداز سے اس کا اظہار کرتے

کہ آپ ان کو بری سمجھ جائیں بلکہ کسی بری الذمہ کے ذمہ تہمت لگا کر اس کے مجرم بنانے میں سعی کرتے اور دل مل کر باہم مشورہ کرتے چنانچہ

ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک ایسے ہی مسلمان نے دوسرے مسلمان کے گھر میں نقیب دیا ایک تھیلہ آٹے کا اور اس کے ساتھ کچھ ہتھیار چھڑا کر لے گیا۔

اس تھیلے میں اتفاقاً سوراخ تھا، چور کے گھر تک رستہ میں آٹا گرے گا گیا، چور نے یہ تذبذب دیکھا کہ مال اپنے گھر میں نہ رکھا بلکہ رات ہی میں وہ مال بیجا کر

ایک یہودی کے پاس امانت رکھ آیا جو اس کا واقف تھا، صبح کو مالک نے آٹے کے سوراخ پر چور کو باپڑا مگر تلاشی میں اس کے گھر میں کچھ نہ نکلا

اور چور نے قسم کھالی کہ مجھ کو کچھ خبر نہیں، آٹے کا سوراخ آگے کو چلتا نظر آیا تو مالک نے اسی سوراخ پر یہودی کو باپڑا، اس نے مال کا اقرار کر لیا کہ

میرے گھر میں موجود ہے مگر میرے پاس تو رات فلاں شخص امانت رکھ گیا ہے، میں چور نہیں ہوں مالک نے یہ قفسہ حضرت فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم

کی خدمت میں پہنچایا، چور کی قوم اور اس کی جماعت نے اتفاق کیا کہ جس طرح ہو سکے اس پر چوری ثابت نہ ہونے دو، یہودی کو چور بنا دو۔ چنانچہ

یہودی سے جھگڑے اور آپ کی خدمت میں چور کی برأت پر قسمیں کھائیں، گواہی دی قریب تھا کہ یہودی چور کھا جائے اور مجرم قرار دیا جائے اس

پر حق سبحانہ نے متعدد آیتیں نازل فرمائیں اور حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور سب کو متنبہ فرمایا کہ چور ہی مسلمان ہے، یہودی اس میں سچا

اور بے قصور ہے اور ہمیشہ کے لیے ایسے لوگوں کی قلعی کھول کر سب کو متنبہ کر دیا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے رسول! ہم نے اپنی سچی کتاب تجھ

پر اس لیے اتاری کہ ہمارے کھانے اور بتلنے کے موافق تمام لوگوں میں یک ہو یا بد مومن ہوں یا کافر حکم اور انصاف کیا جائے اور جو دغا باز ہیں

ان کی بات کا اعتبار اور ان کی طرف داری ہرگز مست نہ رہے اور ان کی قسم اور گواہی پر کسی بے قصور کو مجرم نہ بناؤ! یعنی ان دغا بازوں کی طرف ہو کہ

یہودی سے مت جھگڑو! ملاحظہ ہو تفسیر عثمانی ص ۱۲۳ طبع رشیدیہ ۱۲ (ع-ق)

لَأَخْبِرُنِي كَثِيرٌ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ
 أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ
 فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١١٣ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ
 مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
 نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ١١٤ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ
 أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۖ وَمَنْ يُشْرِكْ
 بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ١١٥ إِنَّ يَدَ عُنُونٍ مِّنْ دُونِهِ إِلَّا
 إِنْتَا ۖ وَإِنْ يَدُ عُنُونٍ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا ١١٦ لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ
 لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ١١٧ وَلَا ضَلَالَهُمْ
 وَلَا مَنِيَّةَ لَهُمْ وَلَا مَرَنَّهُمْ فَلَيَبْتَكَنَ أَذَانُ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرَنَّهُمْ
 فَلَيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانُ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ
 اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ١١٨ يَعِدُ هُمْ وَيُمْنِيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ
 الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١١٩ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ
 عَنْهَا مَخِيصًا ١٢٠ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ

وَالَّذِينَ

وَالَّذِينَ

جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَّ اللَّهُ
 حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۝ لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا
 أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِيهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ
 دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ
 ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ
 نَقِيرًا ۝ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
 وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ۝ وَلِلَّهِ مَا
 فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا ۝
 وَيَسْأَلُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى
 عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُوهُنَّ مَا
 كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ
 مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ
 خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ۝ وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا
 نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

وَالصُّلَحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ (١٣٨) وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا
بَيْنَ النَّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَبِيلُوا كُلَّ الْمَالِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تَصْلَحُوهَا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ (١٣٩) وَإِنْ يَتَفَرَّقَا
يَعْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝ (١٤٠) وَلِلَّهِ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَسِيدًا ۝ (١٤١) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝ (١٤٢) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا
النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ۝ (١٤٣)
مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ (١٤٤) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ
بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ

تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى
رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ
وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ
كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَرَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ
وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿١٣٧﴾ بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣٨﴾
الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِيتُّهُنَّ
عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ
إِذَا سَأَلْتُمُ آيَاتِ اللَّهِ يَكْفُرْ بِهَا وَيُسْتَهْزَأَ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى
يَخْرُجُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ
الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ قِتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ
لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا لَمْ نَسْتَحِذْكُمْ عَلَيْكُمْ وَنَنْعَمُ مِّنْ
الْمُؤْمِنِينَ قَالَهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۚ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُخِذُ عُنَى اللَّهِ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۖ وَإِذَا
 قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ
 اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۚ مَذَبٌ بَيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ ۚ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ
 وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۚ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
 تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أُرِيدُوا أَنْ
 تَجْعَلُوا اللَّهَ عَالِمُكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ۚ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ
 مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۚ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا
 وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِيَنَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ
 وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۚ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ
 إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ۚ لَا يُحِبُّ اللَّهُ
 الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا
 عَلِيمًا ۚ إِنْ تَبَدُّوا خَيْرًا أَوْ خَفَوْهُ أَوْ تَعَفَّوْا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَفُوًّا قَدِيرًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا
 بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ وَ

يُرِيدُونَ أَنْ يُتَّخَذَ وَابِينَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝^{١٥٠} أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
حَقًّا وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝^{١٥١} وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ
يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ
عَفُورًا رَحِيمًا ۝^{١٥٢} يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ
السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهَ جَهْرَةً
فَأَخَذَتْهُمُ الصُّعْقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَإِتْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا ۝^{١٥٣}
وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ
سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيثَاقًا
عَلِيمًا ۝^{١٥٤} فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيثَاقَهُمْ وَكَفَرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ
بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا
يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝^{١٥٥} وَكَفَرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ۝^{١٥٦} وَ
قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا
صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَعُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ
مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۝^{١٥٧} بَلْ رَفَعَهُ

الرُّسُلُ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ
إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۚ وَالْمَلَكُ يَشْهَدُ وَنُ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا
ضَلَالًا بَعِيدًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ
وَلَا يَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۝ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ وَكَانَ
ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ
رَبِّكُمْ فَأَمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا
فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّا الْمَسِيحُ عِيسَى
ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلَّمْتُهُ الْقَهْقَارَ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا
بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّا اللَّهُ إِلَهُ
وَاحِدٌ ۚ سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ

عَبْدَ اللَّهِ وَلَا الْمَلِكَةَ الْمُتَرَبُّونَ وَمَنْ يُسْتَكْفِ عَنْ عِبَادَتِهِ
يُسْتَكْبَرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ۝ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا
الَّذِينَ اسْتَكْفَوْا اسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ وَلَا يَجِدُونَ
لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝ يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ

بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ۝

ترجمہ : کچھ اچھے نہیں اُن کے اکثر مشورے گمراہ جو کوئی کہے صدقہ کرنے کو یا نیک کام کو یا نیک کام کو یا صلح کرانے کو لوگوں میں اور جو کوئی یہ کام کرے اللہ کی خوشی کے لئے تو ہم اُس کو دیں گے بڑا ثواب ۱۴۶ اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی جبکہ کھل چکی اُس پر سیدھی راہ اور چلے سب مسلمانوں کے رستہ کے خلاف تو ہم حوالہ کریں گے اُس کو وہی طرف جو اس نے اختیار کی اور ڈالیں گے ہم اُس کو دوزخ میں اور وہ بہت بُری جگہ پہنچا ۱۴۷ بے شک اللہ نہیں بچتا اُس کو جو اُس کا شریک کرے کسی کو اور بچتا ہے اُس کے سوا جس کو چاہے اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا وہ بہک کر دُور جا پڑا ۱۴۸ اللہ کے سوا نہیں پکارتے مگر عورتوں کو اور نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش کو جس پر لعنت کی اللہ نے اور کہا شیطان نے کہ میں البتہ لوں گا تیرے بندوں سے حصہ مقررہ ۱۴۹ اور اُن کو بہکاؤں گا اور اُن کو امیدیں دلاؤں گا اور اُن کو سکھلاؤں گا کہ چیریں جانوروں کے کان اور ان کو سکھلاؤں گا کہ بدلیں صورتیں بنائی ہوئی اللہ کی، اور جو کوئی بنا دے شیطان کو دست اللہ کو چھوڑ کر تو وہ پڑا صریح نقصان میں ۱۵۰ اُن کو وعدہ دیتا ہے اور اُن کو امیدیں دلاتا ہے اور جو کچھ وعدہ دیتا ہے اُن کو شیطان سوسب فریب ہے ۱۵۱ ایسوں کا ٹھکانا ہے دوزخ اور نہ پاویں گے وہاں سے کہیں بھاگنے کو جگہ ۱۵۲ اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل کئے اچھے اُن کو ہم داخل کریں گے باغوں میں کہ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں رہا کریں اُن میں ہی ہمیشہ وعدہ ہے اللہ کا سچا اور اللہ سے سچا کون ہے ۱۵۳ تمہاری امیدوں پر مدار ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر جو کوئی بُرا کام کرے گا اُس کی سزا پادے گا، اور نہ پادے گا اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار ۱۵۴ اور جو کوئی کام کرے اچھے مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان رکھتا ہو سو وہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں اور اُن کا حق ضائع نہ ہو گا قبل بھر ۱۵۵ اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا

جس نے پیشانی رکھی اللہ کے حکم پر اور نیک کاموں میں لگا ہوا ہے اور چلا دین ابراہیم پر جو ایک ہی طرف کا تھا اور اللہ نے بنایا ابراہیم کو خالص دوست، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور سب چیزیں اللہ کے قابو میں ہیں اور تجھ سے رخصت مانگتے ہیں عورتوں کے نکاح کی کہہ دے اللہ تم کو اجازت دیتا ہے اُن کی اور وہ جو تم کو سنایا جاتا ہے قرآن میں سو حکم ہے اُن یتیم عورتوں کا جن کو تم نہیں دیتے جو اُن کے لئے مقرر کیا ہے اور چاہتے ہو کہ اُن کو نکاح میں لے آؤ اور حکم ہے ناتوان لڑکوں کا اور یہ کہ قائم رہو یتیموں کے حق میں انصاف پر، اور جو کرو گے بھلائی سو وہ اللہ کو معلوم ہے اور اگر کوئی عورت ڈرے اپنے خاوند کے لڑنے سے یا جی بھر جانے سے تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر کہ کر لیں آپس میں کسی طرح صلح اور صلح خوب چیز ہے، اور دلوں کے سامنے موجود ہے حرص، اور اگر تم نیکی کرو اور پرہیزگاری کرو تو اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے اور تم ہرگز برابر نہ رکھ سکو گے عورتوں کو اگرچہ جس کو سوا بکل پیر بھی نہ جاؤ کہ ڈال رکھو ایک عورت کو جیسے ادھر میں لگتی، اور اگر اصلاح کرتے رہو اور پرہیزگاری کرتے رہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر دونوں جدا ہو جاویں تو اللہ ہر ایک کو بے پروا کر دے گا اپنی کشائش سے اور اللہ کشائش والا تدبیر جاننے والا ہے، اور اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور ہم نے حکم دیا ہے پہلے کتاب والوں کو اور تم کو کہ ڈرتے رہو اللہ سے اور اگر نہ مانو گے تو اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور اللہ ہے بے پروا سب خوبیوں والا، اور اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور اللہ کافی ہے کار ساز، اگر چاہے تو تم کو دور کر دے اے لوگو اور لے آئے اور لوگوں کو اور اللہ کو یہ قدرت ہے جو کوئی چاہتا ہو ثواب دنیا کا سو اللہ کے یہاں ہے ثواب دنیا کا اور آخرت کا، اور اللہ سب کچھ سُنتا دیکھتا ہے، اے ایمان والو قائم رہو انصاف پر گواہی دو اللہ کی طرف کی اگرچہ نقصان ہو تمہارا یا ماں باپ کا یا قرابت والوں کا، اگر کوئی مالدار ہے یا محتاج ہے تو اللہ اُن کا خیر خواہ تم سے زیادہ ہے سو تم پیروی نہ کرو دل کی خواہش کی انصاف کرنے میں، اور اگر تم زبان ملو گے یا بچا جاؤ گے تو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے، اے ایمان والو یقین لاؤ اللہ پر اور اُس کے رسول پر اور اُس کتاب پر جو نازل کی ہے اپنے رسول پر اور اُس کتاب پر جو نازل کی تھی پہلے اور جو کوئی یقین نہ رکھے اللہ پر اور اُس کے فرشتوں پر اور کتابوں پر اور رسولوں پر اور قیامت کے دن پر وہ بہک کر دُرجا پڑا، جو لوگ مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے پھر مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے پھر بڑھتے رہے کفر میں تو اللہ ان کو ہرگز بخشنے والا نہیں اور نہ دکھلا دے اُن کو راہ، خوشخبری سنا دے منافقوں کو کہ اُنکے واسطے ہے عذاب دردناک، وہ جو بناتے ہیں کافروں کو اپنا رفیق مسلمانوں کو چھوڑ کر کیا ڈھونڈتے ہیں اُن کے پاس عزت و معززت تو اللہ ہی کے واسطے ہے ساری، اور حکم اتار چکا تم پر قرآن میں کہ جب سُنو اللہ کی آیتوں پر انکار ہوتے اور ہنسی ہوتے تو نہ بیٹھو اُن کے ساتھ یہاں تک کہ مشغول ہوں کسی دوسری بات میں نہیں تو تم بھی اُنہی جیسے ہو گئے، اللہ اکٹھا کرے گا منافقوں کو اور کافروں کو دوزخ میں ایک جگہ، وہ منافق جو تمہاری تاک میں ہیں، پھر اگر تم کو فتح ملے اللہ کی طرف سے تو کہیں کیا ہم نہ تھے تمہارے ساتھ اور اگر نصیب ہو کافروں کو تو کہیں کیا ہم نے گھیر نہ

یا تھا تم کو اور بچا دیا تم کو مسلمانوں سے، سو اللہ فیصلہ کرے گا تم میں قیامت کے دن اور ہرگز نہ دے گا اللہ کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ کی راہ، ^(۱۳۱) البتہ منافق دغا بازی کہتے ہیں اللہ سے اور وہی اُن کو دغا دے گا، اور جب کھڑے ہوں نماز کو تو کھڑے ہوں ہائے جی سے لوگوں کے دکھانے کو اور یاد نہ کریں اللہ کو مگر تھوڑا سا، ^(۱۳۲) ادھر میں ٹپکتے ہیں دونوں کے بیچ، نہ ان کی طرف اور نہ اُن کی طرف اور جس کو گمراہ کرے اللہ تو ہرگز نہ پا دے گا تو اُس کے واسطے کہیں راہ، ^(۱۳۳) اے ایمان والو! بناد کافروں کو اپنا رقیب مسلمانوں کو چھوڑ کر کیا یا چاہتے ہو اپنے اور اللہ کا اپنا ہم صریح ^(۱۳۴) بیشک منافق ہیں سب سے نیچے درجہ میں دوزخ کے اور ہرگز نہ پا دے گا تو اُن کے واسطے کوئی مددگار۔ مگر جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی اور مضبوط پکڑا اللہ کو اور خالص حکم بردار ہوئے اللہ کے سوا وہ ہیں ایمان والوں کے ساتھ اور جلد دے گا اللہ ایمان والوں کو بڑا ثواب، ^(۱۳۵) کیا کہے گا اللہ تم کو عذاب کر کے اگر تم حق کو مانو اور یقین رکھو اور اللہ قدر دان ہے سب کچھ جاننے والا، ^(۱۳۶) اللہ کو پسند نہیں کسی کی بُری بات کا ظاہر کرنا مگر جس پر ظلم ہوا ہو اللہ ہے سُننے والا جاننے والا، ^(۱۳۷) اگر تم کھول کر کرو کوئی بھلائی یا اُس کو چھپاؤ یا معاف کرو بُرائی کو تو اللہ بھی معاف کرنے والا بڑی قدرت والا ہے، ^(۱۳۸) جو لوگ منکر ہیں اللہ سے اور اُس کے رسولوں سے اور چاہتے ہیں کہ فرق نکالیں اللہ میں اور اُس کے رسولوں میں اور کہتے ہیں ہم مانتے ہیں بعضوں کو اور نہیں مانتے بعضوں کو اور چاہتے ہیں کہ نکالیں اس کے بیچ میں ایک راہ۔ ^(۱۳۹) ایسے لوگ وہی ہیں اصل کافراہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے واسطے ذلت کا عذاب اور ^(۱۴۰) جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور جُدا نہ کیا اُن میں سے کسی کو اُن کو جلد دے گا ان کے ثواب اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان، ^(۱۴۱) تم سے درخواست کرتے ہیں اہل کتاب کہ تو اُن پر اُتار لایے لکھی ہوئی کتاب آسمان سے سو مانگ چکے ہیں موسیٰ سے اس سے بھی بڑی چیز اور کہا ہم کو دکھلا دے اللہ کو بالکل سامنے سو آپڑی اُن پر بجلی اُن کے گناہ کے باعث پھر بنایا بجھڑے کو بہت کچھ نشانیاں پہنچ چکے کے بعد پھر ہم نے وہ بھی معاف کیا اور دیا ہم نے موسیٰ کو غلبہ صریح، ^(۱۴۲) اور ہم نے اُٹھایا ان پر پہاڑ قرار لینے کے واسطے، اور ہم نے کہا داخل ہو دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے، اور ہم نے کہا کہ زیادتی مت کرو ہفتہ کے دن میں اور ہم نے اُن سے لیا قول مضبوط، ^(۱۴۳) اُن کو جو سزا ملی سو اُن کی عہد شکنی پر اور مُنکر ہونے پر اللہ کی آیتوں سے اور خون کرنے پر پیغمبروں کا ناحق اور اس کہنے پر کہ ہمارے دل پر غلاف ہے سو یہ نہیں بلکہ اللہ نے مہر کر دی اُن کے دل پر کُفر کے سبب سو ایمان نہیں لاتے مگر کم، ^(۱۴۴) اور اُن کے کُفر پر اور مریم پر بڑا طوفان باندھنے پر۔ ^(۱۴۵) اور اُن کے اس کہنے پر کہ ہم نے قتل کیا یسوع عیسیٰ مریم کے بیٹے کو جو رسول تھا اللہ کا، اور انہوں نے نہ اُس کو مارا اور نہ سولی پر چڑھایا لیکن وہی صورت بن گئی ان کے آگے اور جو لوگ اس میں مختلف باتیں کرتے ہیں تو وہ لوگ اس جگہ شبہ میں پڑے ہوئے ہیں کچھ نہیں اُن کو اس کی خبر صرف اٹکل پر چل رہے ہیں اور اس کو قتل نہیں کیا بیشک۔ ^(۱۴۶) بلکہ اس کو اُٹھایا اللہ نے اپنی طرف اور اللہ ہے زبردست حکمت والا، اور جتنے فرقے ہیں اہل کتاب کے سو عیسیٰ پر یقین لادیں گے اُس کی موت سے پہلے اور قیامت کے دن ہوگا اُن پر گواہ، سو یہود کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے حرام

کیں اُن پر بہت سی پاک چیزیں جو اُن پر حلال تھیں اور اس وجہ سے کہہ سکتے تھے اللہ کی راہ سے بہت۔ اور اس وجہ سے کہ سود لیتے تھے اور اُن کو اس کی ممانعت ہو چکی تھی اور اس وجہ سے کہ لوگوں کا مال کھاتے تھے ناحق اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے واسطے جو اُن میں ہیں عذاب دردناک، لیکن جو پختہ ہیں علم میں اُن میں اور ایمان والے سو مانتے ہیں اُس کو جو نازل ہوا تجھ پر اور جو نازل ہوا تجھ سے پہلے اور آفرین ہے نماز پر قائم رہنے والوں کو اور جو دینے والے ہیں زکوٰۃ کے اور یقین رکھنے والے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پُر سو ایسوں کو ہم دیں گے بڑا ثواب، ہم نے وحی بھیجی تیری طرف جیسی وحی بھیجی نوح پر اور اُن نبیوں پر جو اُس کے بعد ہوئے، اور وحی بھیجی ہابراہیم پر اور اسمعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور اُس کی اولاد پر اور عیسیٰ پر اور ایوب پر اور یونس پر اور ہارون پر اور سلیمان پر اور ہم نے دی داد کو زبور اور بھیجے ایسے رسول کہ جن کا احوال ہم نے سنایا تجھ کو اُس سے پہلے اور ایسے رسول جن کا احوال نہیں سنایا تجھ کو اور باتیں کیں اللہ نے موسیٰ سے بول کر، بھیجے پیغمبر خوشخبری اور ڈر سنانے والے تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کو اللہ پر الزام کا موقع رسولوں کے بعد اور اللہ زبردست ہے حکمت والا، لیکن اللہ شاہد ہے اُس پر جو تجھ پر نازل کیا کہ یہ نازل کیا ہے اپنے علم کے ساتھ اور فرشتے بھی گواہ ہیں اور اللہ کافی ہے حق ظاہر کرنے والا، جو لوگ کافر ہوئے اور اللہ کی راہ سے وہ بہک کر دُور جا پڑے۔ جو لوگ کافر ہوئے اور حق دبا رکھا ہرگز اللہ بخشنے والا نہیں اُن کو اور نہ دکھلا دے گا اُن کو سیدھی راہ۔ مگر راہ دوزخ کی رہا کریں اُس میں ہمیشہ اور یہ اللہ پر آسان ہے، اے لوگو تمہارے پاس رسول آچکا ٹھیک بات لے کر تمہارے رب کی سومان لو تاکہ بھلا ہو تمہارا اور اگر نہ مانو گے تو اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور ہے اللہ سب کچھ جاننے والا، اے کتاب والو مت مبالغہ کر اپنے دین کی بات میں اور مت کہو اللہ کی شان میں مگر سچی بات بے شک مسیح جو ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا وہ رسول ہے اللہ کا اور اُس کا کلام ہے جس کو ڈالا مریم کی طرف اور رُوح ہے اُس کے ہاں کی سومانو اللہ کو اور اس کے رسولوں کو اور نہ کہو کہ خداتین ہیں اس بات کو چھوڑو بہتر ہوگا تمہارے واسطے بے شک اللہ معبود ہے اکیلا اُس کے لائق نہیں ہے کہ اُس کے اولاد ہو، اُسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور کافی ہے اللہ کا سارا، مسیح کو اس سے ہرگز عار نہیں کہ وہ بندہ ہو اللہ کا اور نہ فرشتوں کو جو مقرب ہیں، اور جس کو عار آدے اللہ کی بندگی سے اور تکبر کرے سو وہ جمع کرے گا اُن سب کو اپنے پاس اکٹھا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور عمل کئے انہوں نے اچھے تو اُن پر دے گا اُن کا ثواب اور زیادہ دے گا اپنے فضل سے اور جنہوں نے عار کی اور تکبر کیا سومان کو عذاب دے گا عذاب دردناک اور نہ پادیں گے اپنے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ مددگار، اے لوگو تمہارے پاس پہنچ چکی تمہارے رب کی طرف سے سند اور اُماری ہم نے تم پر روشنی واضح۔

لَا خَيْرَ لِي فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ اَلَا يَدْعُوْنَ خَفِيَةً اِنْ جِئْتَهُمْ اَكْرَهًا يَّخْرُجُوْا مِنْ حَيْثُ يَخْرُجُوْنَ لَا يَخْبَرُوْنَكَ عَلَيْهِمْ وَطَعْنُكَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَكُنْ مِنْهُمْ اِلَّا فَخْرًا وَتَوْبَةً يَّجْعَلُ لَكَ فِيْهَا مَخْرَجًا ۝۱۴۱

ان کے لئے ہوں تو درست ہیں۔ ان کے لئے ہوں تو درست ہیں۔ ان کے لئے ہوں تو درست ہیں۔

۱) لوگوں میں صدقات کا پروپیگنڈا کریں۔ ۲) معروف بات کا حکم دیں۔ ۳) لوگوں کے جھگڑوں

۱۴۱

کی اصلاح کریں اور یہ سب کچھ اللہ کی رضامندی کے لئے کریں تو ان کو بڑا اجر دے گا۔

غَيْرُ مَسْئِلٍ الْمُؤْمِنِينَ (جو لوگ مسلمانوں کے راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ اختیار کریں یعنی) ان کے خلاف ایک اور سوسائٹی پیدا کریں۔

آیت (۱۱۶ تا ۱۲۱) میں بتلایا کہ وہ (شیطان) لوگوں کو گمراہ کرتا رہتا ہے کہ وہ اسلامی فیصلہ کی بجائے کسی دوسری طاقت کا فیصلہ قبول کریں، مگر مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ صرف وہ فیصلہ قبول کریں جو قانون الہی کے مطابق ہو اور دوسری طاقتوں کے فیصلہ کی طرف رجوع نہ کریں، ورنہ ان کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔

یورپ نے اسی طرح مسلمانوں کی حکومتوں کے حقے بجز کر کے دبا لئے۔

(۱۲۲) وَالَّذِينَ آمَنُوا قَانُونِ الْإِلَهِیِّ پرمعمل کرتے ہیں اور رسول کی مثال ان کے سامنے ہے اور وہ مرکزی طاقت کے تابع ہیں۔ ۱۲۳

(۱۲۳) وَحَمَلُوا الصَّلَاحَ یعنی اپنے فیصلہ کے لئے دوسری طاقتوں کی طرف رجوع نہیں کرتے۔

کَيْسَ بِأَمْرِكُمْ قَانُونِ کسی کی خواہش کے تابع نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک کو قانون کے تابع رہنا چاہیے، اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لئے سزا ہے۔

(۱۲۴) وَمَنْ يَعْصِ عَمَلٍ مِنَ الصَّلَاحِ إِنْ قَانُونِ الْإِلَهِیِّ کی اطاعت کرے (۱۲۵) مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ اللہ کے حکم کی تابعداری کرے۔

(۱۱۶) لَا تَعْبُرُونِیْ کَثِیْرًا نَّجْوَاهُمْ۔ الم خاص سوسائٹی بنانے کی اس کے بغیر اجازت نہیں کہ :-

① اس میں محتاجوں کی خبرگیری کا مقصد بنایا جائے یا ② بُرّی رُکس جو لوگوں میں رائج ہوں ان کو فطرتی

اصول پیش کر کے (صرف وہ رہیں) قائم رکھی جائیں جن کی خوبی عام و خاص پہچان سکیں۔ اس مقصد کے لئے ایک جماعت

جمع ہو تو قابل اعتراض نہیں یا ③ حکومت کا نفاذ جس سے باہمی تنازع بڑھتا ہے اُس کی اصلاح کو مد نظر

رکھ کر کوئی جماعت کھڑی ہو جائے۔ ان تینوں مقاصد کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور دنیا میں ان کو پورا

کامیابی ہے۔ یہ ایک طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے مقاصد کا خلاصہ ہے، کیونکہ اب

ایک نبی جماعت تیار کر رہے ہیں اس میں مختلف مذاق کے لوگ جمع ہوں گے اور اپنے اپنے مذاق کے

لوگ اپنے مذاق کے موافق مختلف انجمنیں بنائیں گے تو اس تحریک کے اندر جو انجمنیں ہوں گی ان تینوں

مقاصد سے خالی نہ ہوں گی۔

① صدقہ کا حکم دینا، لوگوں کو مجبور کریں کہ صدقہ دیں۔

② جو چیز لوگ نہ سمجھ سکیں اس کی انہیں تکلیف نہ دیں۔ (یہ معنی ہیں معروف کے) تمام تکلیفات کو اسے

نقط پر بند کر دینا چاہیے جس کو عام، خاص اپنی فطرت سے پہچانتے ہیں۔

③ لوگوں میں جن چیزوں میں نزاع پیدا ہو اور اس سے مختلف حکومتیں بن جاتی ہیں اور پھر ان میں گشت و خون

کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ان امور کی ایسی اصلاح کریں جس سے متمدن انسانیت ایک حکومت کے اندر سما جائے۔

۱۔ آیت ۱۱۵ سے ۱۲۱ تک حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں آیات کی تشریح کرتے ہیں ۱۲۱-۱۲۰

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے عام فہم مقصد ہیں۔ اس کو آپ کی بات ماننے والے آدمی سمجھ کر آپ نے مقصدِ حیات بنالیا۔ اب اگر کوئی انسان ان نظریات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے، یا عملی طور پر مومنین کا راستہ چھوڑ کر کوئی نیا طریقہ بنانے کی کوشش کرے اس کو اللہ کے طرف سے کوئی صحیح امداد نہیں ملے گی، وہ اپنی کارگزاری کا خود ذمہ دار ہو گا اور واضح حقانیت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے جہنم میں جلتے گا۔ یہ معنی ہیں آیت ومن یشاقق الرسول۔ الخ کے۔

۱۱۶۔ توحید پر یقین اور شرک سے براءت کا حقیقی مفہوم

(۱۱۶) اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِالْحَمْدِ لِغَیْرِہِ یعنی جو مقاصد اللہ نے حضور کی معرفت بتلائے ان کیلئے جماعتیں بنانا، اس طریقہ سے حکومتیں پیدا کرنا عقلمندوں کے لئے خدا کو ماننے اور اس کی توحید پر یقین رکھنے کا یہ مطلب ہے۔ عقلی طور پر دنیا کا پیدا کرنے والا ایک خدا کو مان لینا ان کے لئے توحید کے مطلب کو پورا نہیں کرتا۔ ان کی توحید جب صحیح ہوگی جب وہ اجتماعی زندگی میں خدا کے بتائے ہوئے راستہ سے باہر کوئی راستہ ترقی کا نہیں بتائیں گے۔ اگر انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی تو اس کو شرک سمجھا جائے گا۔ ان کے حق میں یہ جرم ناقابل معافی ہے۔

۱۱۷۔ مشرکانہ غیر فطری راستہ پر چلنے کا انجام

(۱۱۷) اِنْ یَّذْعَبُوا مِنْ دُونِہِ الخ جب انسان فطرۃ اللہ کے صحیح راستہ کو چھوڑ کر دوسرے راستے پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے سامنے ایسے مقتدا اور معبود پیش ہوتے ہیں جنہیں انسانی فطرت برداشت نہیں کر سکتی۔ انسانی فطرت اپنے سے کم علم اور کم طاقت رکھنے والی ہستی کا اتباع نہیں کرتی ان لوگوں کی حالت کو تفتیش کر کے دیکھا جائے تو کہیں یہ لوگ دیوی (عورتوں) کو خدا بناتے ہیں۔ انسانی فطرت اس کو برداشت نہیں کر سکتی اور زن مرید ایک گالی ہے، اور کہیں ایسے احمق لوگوں کا اتباع کرتے ہیں جو انسان کی ضروریات میں ترقی و تنزل کے مسئلہ کو حیوانات کے حالات سے مربوط کر دیتے ہیں اس سے زیادہ کم عقلی کیا ہوگی کہ انسان اگر اپنے حیوان کا کان نہ کاٹے تو اتنا نقصان ہو گا اور جہاں کان کاٹ ڈالا تو اتنی خوبیوں کا مالک ہو گا۔ اس قسم کی خرافات شیطان اور اس کی ذریات (اولاد) کمزور دماغ انسانوں کو دین کے نام سے منوالیتے ہیں۔ یہ معنی و مطلب ہے اس آیت وَلَا ضَلٰلَہُمْ وَلَا مَنٰیہُمْ الخ کا

۱۱۸۔ منہایت سے بعید ہو جانا

جہنم میں گرنے کے مساوی ہے

(۱۱۸) اُولٰٓئِکَ مَآوَاہُمْ جَہَنَّمُ کیا حضور کی دعوت جو حکمت سے پُر ہے اور انسانی عقل اس کی خوبی محسوس کرتی ہے اور اجتماعی کام کو باہمی مشورہ سے ترقی دیتے ہیں۔ اس کی مخالفت کرنا اور عورتوں اور شیطانوں کو معبود بنانا کون سی عقلندی ہے اس کا آخری نتیجہ جہنم ہے۔ انسانیت سے بالکل بعید ہو جانا جہنم کے گرنے کے مساوی ہے۔ جہاد کا مسئلہ جو قوم کے لئے ضروری ہے اس جگہ ختم کر دیا گیا۔ پہلے بتلایا کہ تم قومی ترقی کیسے کر سکتے ہو، اب بین الاقوامی ترقی حاصل کرنے کا طریقہ بتلایا۔

۱۱۹۔ بین الاقوامی ترقی کا راستہ ملت ابراہیمی پر عمل زندگی ہے

(۱۱۹) وَمَنْ أَحْسَنُ دِیْنًا الخ یعنی تمام کام اللہ تعالیٰ کی مرضی پر کرنا چاہیے اور ابراہیمی ملت جو بین الاقوامی اصول کا اساس (بنی ہے) اس کو اختیار کرنا ابراہیم علیہ السلام کی عملی زندگی سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا کہ اس کو اپنا

دوست بنا لیا یعنی سراپا ابراہیم علیہ السلام۔

۳۰۔ بین قوموں
ترقی کے لیے
انصاف اور
صلح سے رہنا
ضروری ہے

(۱۲۷) قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ ۖ۔ یعنی ضعیف بچوں اور عورتوں کے ساتھ انصاف کرو!

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ ۖ۔ انصاف کے بعد اگر اور زیادہ نیک عمل کرو گے تو اللہ اس کی تم کو جزا دے گا،
عَلَيْكُمْ ۝ کہ تم اس قومی ترقی سے بین الاقوامی ترقی کو پہنچو گے، اَنْ يُّصْلِحَ لَكُمْ مِثْلَ حَقِّكُمْ سے دستبردار ہونا پڑے،
یعنی میاں بیوی کے تعلقات سے علیحدگی کر لیں اور معاشرتی زندگی اکٹھی بسر کریں۔

(۱۲۸) وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۖ۔ صلح سے رہنا اچھا کام ہے اس لئے کہ معاہدے نکاح توڑنے اچھے نہیں ہیں

۳۱۔ بین الاقوامی
معاملات میں
غلطی ممکن ہے

یعنی بین الاقوامی ترقی کے لئے ضروری ہے کہ انصاف سے رہیں، ورنہ ترقی معدوم ہو جائے گی۔ تَتَّقُوا ۖ۔
انصاف کرو بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ۖ یعنی اگر تم اس پر کاربند رہو گے تو تمہیں بتدریج ترقی دے گا۔

(۱۲۹) وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا الْاٰیَةَ ۖ یعنی بین الاقوامی معاملات میں ممکن ہے کہ کس وقت غلطی ہو جائے اس
لئے کہ انسانی فطرت کمزوری پر قائم رکھی گئی ہے۔

۳۲۔ موسائی
کی صلح میں
تمسک ترقی

وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ۔ فی القیام علی انصاف۔ (یعنی اگر تم انصاف کے قائم کرنے میں حرص کرو)

فَلَا تَعْمَلُوا الْاٰیَةَ ۖ یعنی باقی کی نسبت اس کی زیادہ رعایت کرو۔ غرض بتلایا کہ تم صلح میں زیادہ ترقی
کر سکتے ہو بہ نسبت اس کے تم آپس میں لڑائی کرو! اور اس سوسائٹی میں مٹھوڑا مٹھوڑا حق ہر ایک کو دوتا کہ
ہر ایک اپنی ہستی کو قائم سمجھے۔ کسی خاص قوم کا فائدہ مت دیکھو! غَفُورًا رَحِيمًا اصلاح و انصاف کے
طفیل گزشتہ غلطیاں معاف کر دیے گا اور تمہارا وقار قائم رہے گا۔

۳۳۔ غلط
نظام توڑنا
ہی بہتر ہے

(۱۳۰) وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا الْاٰیَةُ ۖ یعنی نظام کو غلط طریقہ پر چلانے سے توڑ دینا ہزار درجہ بہتر ہے۔ پرانا انتظام جو

مردہ ہو گیا اس پر دوبارہ عمارت تعمیر کرنی حماقت ہے اس کو توڑ دینا اور نیا انتظام کرنا بہتر ہے۔ یہی حالت

آج کل مسلمانوں کی ہے۔ جب تک ان کی موجودہ ذہنیت کو تبدیل نہیں کیا جائے گا اور جس قدر مادہ فاسد

بین الاقوامی نظام جو خستہ حالت میں ہے اس کی مرمت لا حاصل ہے اس کو گرا کر از سر نو اس کی عمارت عظیم الشان طرز پر

کھڑی کی جائے تب کہیں جا کر ترقی کی امید ہو سکتی ہے ورنہ موجودہ صورت میں پیچ پر پیچ لگائے جانا اپنے

قائم کرنے سے

وَلَا تَقْوُوا اللّٰهَ ۖ اِسْعَا الْاٰیَةَ ۖ اس میں تمہیں بہت وسعت یعنی ترقی دے گا۔ قومی نظام میں بچوں اور

عورتوں یعنی غریبوں کے ساتھ اگر انصاف کرو گے تو اللہ تمہیں اس قدر وسعت دے گا کہ تم اس بین الاقوامی

نظام کو بخوبی چلا سکو گے۔

(۱۳۱) اِنْ تَقْوُوا اللّٰهَ ۖ یَكْرِ اللّٰهَ ۖ کہ اللہ کے راستہ میں انصاف کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا خلیفہ بنائے گا۔

وَاِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ لِلّٰهِ الْاٰیَةَ ۖ اگر تم دنیا میں انصاف نہیں کرو گے تو اس کا کام نہیں رک جائے گا۔

۳۴۔ انصاف نہ کرنے
سے اللہ کا عزم
نہیں ہوتا

فَقَدْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا۔ انہیں اس واسطے اب بین الاقوامی قانون دیا گیا ہے اس پر ایمان لائے مگر اس سے جلدی پھر گئے۔ اس بناء پر کہ یہ قانون صرف عربوں کے لئے ہے اور ان کے لئے نہیں ہے۔
لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ إِلَّا تَابَ عَلَيْهِمْ ذُنُوبُهُمْ يَوْمَ تَوَلَّوْا۔ کیونکہ جس نے ایک بار
عربوں سے اس کے فوائد معلوم کر لئے پھر اس سے وہ کسی نفسانی غرض سے بدگشتہ ہو گیا اور پھر اس نے دوبارہ
اس تعلیم پر کار بند ہو کر چھوڑ دیا کہ اب ان کی یہ عادت ثانیہ بن گئی۔
(۱۳۸) بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ۔ اس قسم کے لوگوں کے لئے عبرت ناک سزا ہے۔

۲۱۵۔ بین الاقوامی
قانون سے
بھی انکار

۲۱۶۔ بیاد
قانون مشن
اور انکار ترقی
حکومت

۲۱۷۔ منافقین
کی عبرت ناک سزا
۲۱۸۔ منافقین
حکومت

۲۱۹۔ کفار
حکومت قانون
کی تابعداری میں
محرف نہیں ہوتے

۲۲۰۔ دین کی عزت
سلسلہ عزت
۲۲۱۔ عزت کی
۲۲۲۔ عزت کی

۲۲۳۔ عزت کی
۲۲۴۔ عزت کی
۲۲۵۔ عزت کی

۲۲۶۔ عزت کی
۲۲۷۔ عزت کی
۲۲۸۔ عزت کی

۲۲۹۔ عزت کی
۲۳۰۔ عزت کی
۲۳۱۔ عزت کی

۲۳۲۔ عزت کی
۲۳۳۔ عزت کی
۲۳۴۔ عزت کی

۲۳۵۔ عزت کی
۲۳۶۔ عزت کی
۲۳۷۔ عزت کی

(۱۳۹) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ۔۔ یہ تفسیر ہے منافقین کی کہ مسلمانوں کے سوا کفار کی حکومت تسلیم کرتے ہیں اور
ان سے عزت کے طالب ہوتے ہیں۔ ۲۱۹۔
أَيُّتُغْنُونَ عِنْدَ هَٰذَا آيَةُ يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ حُفَظَةً۔ یہ غلط ہے ان کو اگر
عزت ملے گی تو قانون الہی کی اطاعت سے ملے گی۔
(۱۴۰) وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ الْآيَةَ۔۔ یعنی اگر کوئی آدمی نادان اس بین الاقوامی جماعت میں شریک ہو کر مسلمانوں
کا مذاق اڑاتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بھی انہیں میں شامل ہے۔ اسے کسی ایسی مجلس میں نہیں بیٹھنا
چاہیے جس میں اس کے دین کی عزت تسلیم شدہ نہ ہو۔
(۱۴۱) يَتَوَبَّصُونَ بِكُمْ۔ ان کی صرف یہی خواہش ہے کہ تم اس نسبت سے گر جاؤ وہ تمہاری جگہ بین الاقوامی
منصب پر آجائیں۔

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ الْآيَةَ۔۔ موضع القرآن میں ہے اور ہرگز نہ دے گا خدا تعالیٰ کافروں کو اور مسلمانوں
کے راہ غلبے کی کسی طرح سے۔

پچھلی صدی سے یورپین طاقتیں اس بات کے درپے تھیں کہ مسلمانوں کو ان کی بین الاقوامی مراتب
سے گہرا کر ان کی بجائے خود اس جگہ پر آجائیں۔

فَإِنْ كَانَتْ تَكْفُرُ بِالْآيَةِ۔۔ جو (کوئی) قانون بین الاقوامی کو صدق دل سے مانتا ہے اسے قانون الہی
کی اطاعت سے اللہ عزت دے گا اور جو نہیں مانتا تو اسے حکومت عطا نہیں کی جائے گی۔

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ۔۔ یعنی ان کا منشا یہ ہے کہ کام تو دوسرے لوگ کریں اور اس کا ثمرہ
حاصل کریں۔

وَهُوَ خَادِعُهُمْ۔ وہ ان کا دھوکہ چلنے نہیں دے گا۔
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ۔۔ یہ قانون پر ایمان نہیں رکھتے۔ نماز میں یہی قانون الہی پڑھا جاتا
ہے، اور اس کی پابندی نہیں لازمی ہے، مگر ان کی یہ حالت ہے کہ ٹوٹے ہوئے دل سے وہ اس قانون
(نماز) کی طرف آتے ہیں۔ موضع القرآن میں ہے۔ ہر شخص جو ایسا ہو کہ کافروں اور مسلمانوں دونوں سے اپنی

۲۳۲۔ منافقین
کی کام چوری
۲۳۳۔ منافقین
کی سزا

۲۳۴۔ منافقین
اور ان کی نماز
کی حالت

غرض کی دوستی رکھے وہی منافق ہے۔ منافق فریب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یعنی خدا تعالیٰ کے دوستوں سے دغا بازی کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ ان کو اس فریب کی سزا دے گا جس وقت کہ کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کو تو اٹھتے ہیں سستی اور کاہلی سے لوگوں کے دکھانے کو اور نہیں یاد کرتے خدا تعالیٰ کو مگر تھوڑا سا سودہ بھی لوگوں کے سامنے لے

(۱۴۲) مُذَابِدِیْنِ الْاٰیَةِ :- یعنی ان کو قانون دیا گیا اور انہیں سب کچھ سمجھا دیا گیا مگر وہ اس کے باوجود اس کو نہیں ملتے۔ اب ان کو کون رستہ دکھلائے گا۔

(۱۴۳) یَاٰیَہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا :- ان لوگوں کو اپنی سوسائٹی میں داخل کرو جو تمہارے قانون پر ایمان رکھتے ہیں۔

(۱۴۴) اِلَّا الَّذِیْنَ تَابُوْا قَانُوْنَ شُكْنِیْ جھوٹ کر قانون کے پابند ہو جائیں ان کو اپنی سوسائٹی میں شامل کر لینا چاہیے۔

(۱۴۵) مَا یَفْعَلُ اللّٰهُ الْاٰیَةِ اگر سیدھے راستہ پر چلو گے تو اللہ تمہیں کبھی مصیبت میں نہیں ڈالے گا۔

(۱۴۶) لَا یُعِیْبُ اللّٰهُ الْجَهْرَ الْاٰیَةِ اگر ان میں کوئی نقص واقع ہے یا ان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو اس کی بین الاقوامی تشہیر مت کرو بلکہ ان کو آہستہ سے سمجھاؤ تاکہ دوسرے اس کا مذاق نہ اڑائیں۔

اَلَا مَنْ ظَلَمَ مَّا کَرِهَ اللّٰهُ لَیْسَ بِکَیْفَیْہِمْ اِنْ تَبَدَّلَ خَیْرًا الْاٰیَةِ اگر تم میں یہ عادتیں ہو جائیں جن کا اس آیت کے اگلے حصہ میں ذکر ہے تو اللہ تمہاری غلطیاں معاف کر دے گا۔ غرض تمہاری سوسائٹی کے جو ممبر کمزور ہیں ان کی اصلاح کرو اور انکی غلطیوں کی تشہیر مت کرو! ہاں اگر وہ ضد پر آجائیں اور ظلم کریں۔

(۱۴۷) اِنْ تَبَدَّلَ خَیْرًا الْاٰیَةِ اگر تم میں یہ عادتیں ہو جائیں جن کا اس آیت کے اگلے حصہ میں ذکر ہے تو اللہ تمہاری غلطیاں معاف کر دے گا۔ غرض تمہاری سوسائٹی کے جو ممبر کمزور ہیں ان کی اصلاح کرو اور انکی غلطیوں کی تشہیر مت کرو! ہاں اگر وہ ضد پر آجائیں اور ظلم کریں۔

(۱۴۸) اِنَّ الَّذِیْنَ یُکْفِرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِہِ :- یعنی اللہ نے اپنے رسول کی معرفت یہ بین الاقوامی قانون دیا ہے اس کی اطاعت نہیں کرتے۔

(۱۴۹) یُرِیْدُوْنَ اَنْ یُّفْرِقُوْا :- یعنی اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جو رسول قانون لائے ہم اس پر ایمان نہیں لائے۔

(۱۵۰) اُولٰٓئِکَ هُمُ الْکٰفِرُوْنَ الْاٰیَةِ بناں طرح کرنے سے ایمان قائم نہیں رہتا۔ ایسے لوگ کافر ہیں، یعنی اپنے قومی نبی کو مانتے ہیں مگر بین الاقوامی نبی کو نہیں مانتے، اگر غور سے دیکھا جائے تو ان کا یہ انکار ان کے اپنے کتب الہیہ سے انکار کے مترادف ہے، اس لئے کہ وہاں صاف طور پر نبیوں نے اس بین الاقوامی کے متعلق بشارت دی ہوئی ہے۔

(۱۵۱) وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِہِ :- بین الاقوامی قانون (جو یہ نبی لایا ہے) اس پر ایمان رکھتے ہیں۔

یُؤْتِیْہُمْ اُجْرًا مِّنْہٗمْ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ اِلَیْہِمْ عَمَّا کَرِهَ :-

۲۲۴۔ منافقین کے ۱ منظر کا کوئی مل نہیں ۲۲۵۔ قانون پر ایمان رکھنے والوں کو سوسائٹی میں داخل کرو

۲۲۶۔ قانون شکنی پر اسٹن کی سخت سزا

۲۲۷۔ غلطی کی بین الاقوامی تشہیر کب جائز ہے

۲۲۸۔ کمزوروں کی اصلاح کی جائے

۲۲۹۔ بین الاقوامی قانون پر ایمان رکھنے پر بدینہ حکومت

غَفُورًا ۱ الْآیَةُ ۱ اِکْرَ اس کے چلانے میں کوئی لغزش ہوگی وہ مُعَاف کر دے گا۔

غرض اب بتلایا کہ صرف یہی نہیں کہ اپنے قومی نبی پر ایمان لائے بلکہ ضروری ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لائے اگر ایمان نہ لائے گا تو اس کے باعث اس پر جو مُصِیبت بھی آئے گی اسے برداشت کرنا ہوگا۔ آگے اس قوم کی مثال بتلاتے ہیں جسے بن الاقوامی (مذہبی) قانون دیا گیا مگر انہوں نے اسے قومی قانون میں محدود کر دیا ان کی اس سے جو بری گت ہوئی اس سے عبرت دلانی جاتی ہے۔

(۱۵۳) یَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ :- یہودِ مدینہ وہ اس قانونِ الہی کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ ایک اور قانونِ الہی نازل ہو۔

۲۳۱ مسیح بن الاقوامی
قانون کو قومی
قانون میں
محدود کر دینے
کی سزا اور اس
سے عبرت دلانا

أَرِنَا اللّٰهَ الْآیَةَ :- والحال انهم لا يستطيعون ان ينظروا الشمس وقت الزوال وان نظروا
الیها ابصارهم فیکف یطلبون رَدِیَّةَ اللّٰه تعالیٰ (جلوہ)

(یعنی یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمیں اللہ کا دیدار کر لیں جبکہ ان میں زوال کے وقت سورج کو دیکھنے کی استطاعت نہیں، اگرچہ اس کی طرف اپنی آنکھیں کر بھی لیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے جلوہ کا کیسے مطالبہ کرتے ہیں۔)

۲۳۲ مسیح "یہود
مدینہ کا قرآن
کے علاوہ قانون
الہی کے نزول
کا سوال"

اتَّخَذُوا الْعِجْلَ ۱ قانونِ الہی چھوڑ کر دوسری طرف راغب ہو گئے۔
سُلْطَانًا ۱ الْآیَةُ ۱ ان کی جہالتوں کے رد کرنے کے لئے پوری قوت تھی۔

(۱۵۴) بِمِثْلَانِ قَتَلْتَهُمْ :- قانونِ الہی کی پابندی کا پورا عہد لیا تھا۔
(۱۵۵) فَمَا نَقْضِهِمْ :- ان کی عہد شکنی پر جو سزا مُرْتَب ہوئی وہ آیات (۱۶۰، ۱۶۱) میں درج ہے۔
کُفِّرِهِمْ ۱ آیَاتِ اللّٰه :- یعنی قانونِ الہی پر عمل نہ کرتے اور جو نبی ان کی اصلاح کے لئے آتے ان کو قتل کرتے۔

۲۳۳ بنی اسرائیل
کی عہد شکنی

مَلُؤْنَا غُلْفًا ۱ یعنی آپ کی بات سمجھ نہیں سکتے یعنی سمجھنے کے قابل ہی نہیں جیسے کوئی تقریر سننے پر کہا جاتا ہے کہ ہم تو اس تقریر کو خاک بھی نہیں سمجھے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مُتکَلِّم نے کوئی بات ہی نہیں کہی یا ہمارے دلوں پر علمی غلاف ہے اور آپ اُمّی ہو۔

۲۳۴ غلظت
غلظت کی تفسیر

بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ ۱ الْخَبْرَ ۱ وہ غلط کہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ کُفْر کے باعث ان میں سمجھنے کی استعداد ہی نہیں رہی، ان میں اب سمجھ کا مادہ ہی نہیں رہا ان کے نہ سمجھنے کی وجہ یہ نہیں کہ ان کو کوئی سمجھا نہیں سکا، بلکہ وہ اپنی جماعت کے قانون کا متبدل ہونا برداشت نہیں کر سکتے، اگر انہیں کہا جائے کہ تم میں یہ بُری عادتیں داخل ہو گئیں ہیں تو وہ کبھی توبہ نہیں کریں گے، یہی حالت اس وقت مسلمانوں کی ہے کہ دُنیا بھر کی قوموں کی بُرائیاں خوشی سے سُنتے رہیں گے، اور دوسری قوموں کا مذاق اڑائیں گے، مگر جب مسلمانوں کی وہ بُرائیاں بیان کی جائیں جو اب ان میں داخل ہو گئی ہیں تو فوراً بگڑ جائیں گے، اور ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔

۲۳۵ مسیح
کی پابندی عقل
میں نہیں ہے

سکیں گے اور ان کی اصلاح کرنا گوارہ نہیں کریں گے۔

۲۳۶۔ قانون کی روح رکھتے ہوئے دوبارہ زندہ کرنے کی اہمیت

غرض قانون الہی (قرآن) دیا گیا تو اس کے ساتھ حکمت بھی دی گئی، (لِسَّ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ) تاکہ قانون کی روح کو سمجھ سکیں۔ قرونِ اولیٰ کے مسلمان اس قانون اور اس کی روح کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے مگر جب حکومت عجمیوں کے ہاتھ آگئی تو صرف قانون رہ گیا اس کی حکمت کی روح سے غافل ہو گئے، صوفیاء کرام کی جماعت پیدا ہوئی انہوں نے حکمت کی روح کو دوبارہ زندہ کیا، قانون نگران فقہا نکلے، اور حکمت کی روح کے نگران صوفیاء کرام تھے، غرض اب یہود میں صرف فقیہ تھے جو قانون کی ظاہر صورت کو لیتے تھے اور قانون کی حکمت کی روح ان سے غائب ہو چکی تھی اس لئے وہ اس قانون کو سمجھ ہی نہ سکے۔

فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يَفْقَهُمُونَ رُوحَ حِكْمَةِ الْقَانُونِ۔

یعنی بہت قلیل یہود ایسے ہیں جو قانون کی حکمت کی روح سمجھتے ہوں۔

۲۳۷۔ یہود کا عیسائی کی تعلیم حکمت سے انحراف

غرض اب مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم قانون کے ساتھ قانون کی روح کی حکمت کو بھی سمجھو ورنہ یہود کی طرح قانون کی حکمت کی روح نہ سمجھنے کی وجہ سے تم بھی برباد ہو جاؤ گے، سمجھایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح حکیمانہ طور پر سمجھانے کے لئے آئے تاکہ یہود کو قانون کی روح بتلائیں مگر وہ نہ ماننے کے باعث راندے گئے۔ (۱۵۶) وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ الْآيَةَ ۖ بِمَا يَسِيءُ تَوْبَهُ تَحَاكَ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِرَبِّهِمْ فِي الزَّامِ لَكَاتِي، مگر ان کو اس وقت اس کی غیر فطرتی پیدائش کے متعلق تسکین ہو گئی، مگر اب جب اس نے نبی ہو کر ان کی اصلاح شروع کی تو اس پر بہتان باندھا۔

۲۳۸۔ عیسائی پر بہتان کیوں

(۱۵۷) وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ الْآيَةَ ۖ بِمَا يَسِيءُ تَوْبَهُ تَحَاكَ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ ان کی شریعت کے تبدیل کرنے کا حکم دیتے ہیں (یہ) اس کے قتل کا فتویٰ دیتے ہیں۔

۲۳۹۔ عیسائی کو سولہینے کی حقیقت

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ بِلَاوِلِسٍ كَرَكِ بَاتِي بِنَاتِي ہیں مگر کسی کو یقین نہیں ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ۖ يَعْنِي يَهُودُ جَوَكْتِي ہیں کہ ہم نے مسیح جان سے مار ڈالا یہ بھی غلط ہے اور نصرانی جو کہتے ہیں کہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا یہ بھی غلط ہے۔

وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بِكَ وَاقَعَاتِ بِي شَبَّهَ بِيَا ہو گئے جس سے کہ یہ اس قسم کا خیال بنا سکتے تھے۔

اِخْتَلَفُوا فِيهِ الْآيَةُ، غرض شک دونوں (یہود و نصرانی) کے دل میں ہے۔

۲۴۰۔ عیسائی کے اٹھائے جانے کی حقیقت اور اس کی تاریخی مثال

(۱۵۸) بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۖ۔ جس طرح تمام بزرگ لوگ اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اسی طرح اللہ نے ان کو بھی اپنی طرف اٹھالیا۔ یہ انسانیت کا عام قاعدہ ہے کہ جس بزرگ کی قبر مشتبہ ہو جاتی ہے (یعنی اس بزرگ کی قبر معین نہ ہو اور لوگوں نے اس بزرگ کو کھلے طور پر دفن ہوتے نہ دیکھا ہو) تو اس کی متعدد جگہوں پر یا تو قبریں بنائی جاتی ہیں اور یا کہا جاتا ہے کہ وہ آسمان پر چلا گیا۔ مسلمانوں کو اس کی مثال حضرت علیؑ امیر المومنین کی شہادت نے بعد اچھی طرح ملتی ہے، آپ کو ایک انارکسٹ (فسادی) نے قتل کیا تھا اور مسلمانوں کو ڈر تھا کہ حضرت علیؑ

کی لاش کو انارکرم نکال کر کہیں لے نہ جائیں اس واسطے خوف کے باعث آپ کی قبر دارالحکومت میں بنا دی گئی تاکہ اس جگہ پر ہر وقت نگرانی رہ سکے۔ قبر کو ظاہری طور پر نہیں رکھا گیا کہ فلاں جگہ پر آپ کی قبر ہے۔ اب یہ حالت ہے کہ مسلمانوں میں دو قسم کے عقیدہ کے لوگ پیدا ہو گئے، ان میں ایک جماعت کہتی ہے (ثبوت کا پہلا طبقہ) کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان پر چلے گئے اور پھر آئیں گے۔ اسے رجعت کہتے ہیں۔ دوسرے طائفہ نے حضرت علیؑ کی متعدد جگہ قبریں بنا دیں۔ حضرت علیؑ کے آسمان پر جانے کا خیال لوگوں کو اس آیت سے پیدا ہوا کہ وہ ”اللہ کے پاس اٹھائے گئے اس کے پاس بلند مرتبہ پر پہنچ گئے تو لوگ اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ آپ کا جسد بھی اٹھا کر لے گئے جیسے اور لیں علیہ السلام کے بارے میں کہتے۔“

(۱۵۹) يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۖ - بما فعلوا به ويقول انهم فعلوا بي ما فعلوا كم مجرد اني دعوتهم الى التوراة فلم يؤمنوا بي فمأعملوا بالتوراة بالآخر اور قیامت کے دن وہ (عیسیٰ علیہ السلام) ان پر گواہ ہوں گے یعنی اس پر جو انہوں نے اس کے ساتھ کیا اور کہیں گے کہ ان یہودیوں نے میرے ساتھ جو کیا کیا، مثلاً محض اس بات پر کہ میں نے ان کو تورات کے قانون کی طرف بلایا وہ مجھ پر ایمان نہ لائے اور نہ آخر تک انہوں نے تورات پر عمل کیا۔ عیسائیوں نے تورات پر عمل کیا اور اسے کتابی شکل میں زندہ رکھا۔

(۱۶۰) فَيُظْلِمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا مَا يَظْلِمُهُمُ الْمَذْكُورُ فِي آيَاتِ (۱۵۳ تا ۱۵۷) یعنی ظلم سے مراد وہ ہے جس کا آیات ۱۵۳ تا ۱۵۷ میں ذکر کیا گیا۔

حَقُّنَا عَلَيْهِمْ طَبَّاتٍ سَبَّ سَبَّ اچھی چیز سلطنت ہے وہ بھی ان سے جاتی رہی۔ دنیا میں اپنے سر جھکانے کی جگہ نہیں، افسوس کہ تاریخ کے اوراق میں دیکھو تو مسلمانوں نے بھی ظلم شروع کئے اور انتظام قائم کرنے کی ان میں ییافت واستعداد چلی گئی، اور اہل حق کو قتل کرتے رہے اور بہت سے نیک لوگوں پر جو بادشاہوں کو یا اُمراء کو یا قاضیوں کو عدالت و انصاف کے لئے قائم رکھتے تھے ان پر گفیر کا فتویٰ لگا کر اپنی سیاست قائم کرنے کے لئے قتل کر دیا گیا تو ان سے سلطنت چھین لی گئی۔

وَيُصَلِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ اور اللہ کے راستے سے روکنے سے مراد ان کے لئے نئے نئے طریقے ایجاد کئے۔ غرض ان کی جیسی عادتوں کے باعث کہ وہ مخلوق خدا پر انصاف کرنے کے بجائے ظلم کرنے لگے۔

(۱۶۳) لَكِنِ التَّارِيسُخُونَ ۖ - من اليهود (یعنی یہود سے علم میں گہرائی رکھنے والے) بین الاقوامی قانون کو مانتے ہیں۔ آگے وہ مشترک اصول ہیں جو انبیاء کے کتب میں نازل ہوئے اس پر ان کا پورا پورا عملدرآمد ہے۔

۲۳۱۔ ”یہود نے عیسے پر ایمان لائے اور نہ تورات پر عمل کیا۔“

۲۳۲۔ ”یہود کا ظلم۔“

۲۳۳۔ ”طبیات میں سے سب سے عمدہ چیز سلطنت ہے اس کا خاتمہ۔“

۲۳۴۔ ”اللہ کے راستے سے روکنے سے مراد ان کے لئے نئے نئے طریقے ایجاد کئے۔“

۲۳۵۔ ”یہود نے لوگوں کو لڑنے کے مختلف طریقے ایجاد کیے۔“

۲۳۶۔ ”یہود میں علی گہرائی رکھنے والے بین الاقوامی قانون مانتے ہیں۔“

وَالْمُعِیْمِیْنَ الصَّلَاةَ الْاِیَّةَ بِمِشْرَکِ اَصُوْلِ هِیْ اِنْ پَرِ جَوِ اِیْمَانِ لَاسَے اَوْرِ عَمَلِ کَرے، وَهْ بَیْنِ الْاَقْوَامِ
جَمَاعَتِ مِیْنِ دَاخِلِ هُوْ سَکَتَا هَے اَوْرِ مُخْتَلَفِ دِیْنُوں مِیْنِ یَہْ اَصُوْلِ مُشْرَکِ هِیْ۔

۲۴۸
مُشْرَکِ دِیْنُوں مِیْنِ
مُشْرَکِ تِیْنِ دِیْنُوں
۲۴۹
مُشْرَکِ دِیْنُوں مِیْنِ
مُشْرَکِ تِیْنِ دِیْنُوں
۲۵۰
مُشْرَکِ دِیْنُوں مِیْنِ
مُشْرَکِ تِیْنِ دِیْنُوں

① قَانُونِ الْاِلهِیِّ کُو پڑھیں اَوْر اس پَر عمل کریں۔ ② غریبوں پَر رحم کریں۔ ③ اپنے اعمال کی جزا و سزا پَر ایمان
لائیں کہ ایک دن ضرور ان اعمال کی جزا و سزا ہم کو ملے گی تو اخیر دفعہ سے اپنے اعمال کو درست کرتا رہے گا۔
اَجْرًا عَظِیْمًا۔ یعنی اُن کے لئے بَیْنِ الْاَقْوَامِ حکومتِ دُنیا میں ہے اَوْر تسلسلِ حیات میں آئندہ دیدارِ الہی
(۱۶۳) اِنَّا اَدْعِیْنَا لَیْلَکَ الْاِیَّةَ۔ ہم نے تمام انبیاء کو ایک ہی طریقہ بتلایا۔ بعض کے نام بیان کئے اَوْر بعض
کے نام بیان نہیں کئے۔ ۲۴۹

۲۴۹
مُشْرَکِ دِیْنُوں مِیْنِ
مُشْرَکِ تِیْنِ دِیْنُوں
۲۵۰
مُشْرَکِ دِیْنُوں مِیْنِ
مُشْرَکِ تِیْنِ دِیْنُوں

وَقَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰی۔ ہم کلامی کی فضیلت دوسرے نبیوں کو نہیں دی فقط موسیٰ کو دی۔
عَکِیْمًا۔ اس کے کاموں پَر اعتراض نہیں ہو سکتا، وہ اگر انسان کا مواخذہ کرتا ہے تو اس کو پہلے علم اَوْر رسول
کے ذریعہ تنبیہ کر دیتا ہے۔

۲۵۱
مُشْرَکِ دِیْنُوں مِیْنِ
مُشْرَکِ تِیْنِ دِیْنُوں
۲۵۲
مُشْرَکِ دِیْنُوں مِیْنِ
مُشْرَکِ تِیْنِ دِیْنُوں

(۱۶۶) لَکِنِ اللّٰهُ یَشْهَدُ الْخَبْرَ مَوْضِعِ الْقُرْآنِ مِیْنِ ہَے کہ یعنی ہر پیغمبر کو وحی آتی رہی ہے کچھ نئی بات نہیں ہے
پَر اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص علم اُتارا اَوْر اللہ اس حق کو ظاہر کر دے گا چنانچہ یہ ظاہر ہوا کہ جس قدر
ہدایت لوگوں کو اس نبی سے ہوئی اَوْر کسی نبی سے نہ ہوئی۔ انتہی یعنی یہی ایک بَیْنِ الْاَقْوَامِ قانون ہے جو تمام
دُنیا کے لئے مشترک ہو سکتا ہے۔

۲۵۱
مُشْرَکِ دِیْنُوں مِیْنِ
مُشْرَکِ تِیْنِ دِیْنُوں
۲۵۲
مُشْرَکِ دِیْنُوں مِیْنِ
مُشْرَکِ تِیْنِ دِیْنُوں

وَالْمَلٰٓئِکَةُ یَعْنٰی اللّٰہُ کِی نِیْکِ طاقَتیں خواہ آسمان پَر ہوں خواہ زمین پَر یعنی فرشتہ منشا اَوْر فرشتہ سیرت لوگ
اس بات کو مانتے ہیں کہ اس کے سوائے اَوْر کوئی مذہب بَیْنِ الْاَقْوَامِ قانون نہیں ہو سکتا۔
(۱۶۷) اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا الْاِیَّةَ بِاَدْوَدِکِہِ وَہ اپنے نبی کو مانتے ہیں مگر بَیْنِ الْاَقْوَامِ نبی کو نہیں مانتے، اسے
لئے ان کا شمار کفار میں ہوگا۔ ۲۵۲

۲۵۱
مُشْرَکِ دِیْنُوں مِیْنِ
مُشْرَکِ تِیْنِ دِیْنُوں
۲۵۲
مُشْرَکِ دِیْنُوں مِیْنِ
مُشْرَکِ تِیْنِ دِیْنُوں

(۱۶۸) اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَظَلَمُوْا یعنی اپنی ضد پَر ہٹ دھرمی کرتے ہیں پھر لوگوں پَر ظلم کرتے ہیں اَوْر اس
بَیْنِ الْاَقْوَامِ تعلیم کو جاری نہیں ہونے دیتے، یعنی سمجھ کر انکار کرنا اَوْر پھر ایسی تجویز سوچنا جس سے یہ تعلیم نہ چل
سکے۔ ایک جماعت تو یہ ہے اَوْر دوسری جماعت (کا کام) صحیح تعلیم کو سمجھ کر انکار کرنا اَوْر پھر لوگوں پَر ظلم
کرنا تو ان ظالموں کو دُنیا سے نیست و نابود کرنا ہے اَوْر ان کے ظلم کو دور کرنا ہے۔ ان کو معافی نہیں دی جائے
گی نہ ان کو ہدایت یا ب (ہدایت پانے والی) جماعت میں شامل کیا جائے گا ورنہ یہ لوگ اس جماعت میں
رہ کر لوگوں کو ظلم کی تعلیم دیں گے۔

درختِ نبیث است بخشِ برار

(یعنی درختِ نبیث ہے اس کو جوڑے نکال باہر کر!)

وَلَا یَهْدِیْہُمْ طَرِیْقًا ہِدَیْتِ اس لئے دی جاتی ہے تاکہ انسان آگے بڑھے مگر انہیں ہدایت

نہیں دی جائے گی، یعنی ان کا ظلم قائم نہیں رہے گا اور انہیں جلدی ختم کر دیا جائے گا۔

۱۶۹ اِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ۔ قانون شکنی کی ان کو سزا دی جائے گی۔ یہ کوئی بُری بات نہیں کہ ظالموں سے تمام طاقت سلب کر کے ان کو ذلیل کر دیا جائے۔ یہ اللہ پر آسان ہے۔

۲۵۴
قانون شکنوں کی جہنم

۱۷۰ يَا أَيُّهَا النَّاسُ۔ آئے تمام دین ماننے والے لوگو! تمہارے پاس اللہ کی طرف سے اس کا رسول بن الاقوامی قانون حقیقی لے کر آیا ہے۔

۲۵۵
قانون کی طرف سے دعوت

فَاصْنُوا خَيْرًا لِّكُلِّ مَسْأَلَةٍ۔ ایمان لاؤ اور اس قانون پر عمل کرنا تمہارے لئے بہتری کا باعث ہوگا۔
وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلّٰهِ الْخَزَائِرَ زَيْنَ وَأَسْمَانَ كَابِدَ شَاهِہ۔ وہ جانتا ہے کہ تم ظلم کر رہے ہو اس لئے وہ بین الاقوامی قانون تمہارے ہاتھ میں نہیں دے گا بلکہ وہ حکیم ہے وہ اسے ایسی قوم کے حوالہ کرے گا جو اس پر عمل کرے گی اور پھر بتدریج دُنیا میں ترقی کرے گی۔

اب سمجھایا جائے گا کہ دیکھو اس قانون الہی کی پابندی سے تم دنیا میں ایک عظیم الشان انقلاب پیدا کر دو گے، تمام دُنیا کو انصاف سے بھر دو گے، اور مسلمانوں نے واقعی دُنیا میں اس انقلاب کو کر کے دکھلایا کہ مدینہ میں ایک بڑھیا عورت خلیفہ کو ٹوکتی ہے اور مصر میں جو ظلم ہو رہا تھا کہ ہر سال ایک کنواری لڑکی کو دریائے نیل کی بھینٹ چڑھایا جاتا تھا تاکہ نیل میں طغیانی آئے، اسے بند کر دیا گیا۔ سلطان محمود غزنویؒ ایک ہندو عورت کی عصمت بچانے کے لئے اپنے ایک عزیز کو خنجر کا نشانہ بناتا ہے اور شیر شاہ جیسا بامروت بادشاہ ہندوستان میں ایک ہندو عورت کو دلی عہد سلطنت سے پورا انصاف دلاتا ہے۔ غرض مسلمانوں کو تنبیہ ہو رہی ہے کہ دیکھو یہ انقلاب جو تم پیدا کر دو گے واقعی نہایت عظیم الشان ہو گا مگر دیکھنا کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارے پیچھے جو لوگ آئیں وہ تمہیں خدائی کا رتبہ دے دیں، اور تم بھی اس طرح ضلالت میں مبتلا ہو جاؤ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی امت کی مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ عیسائی اپنے نبی کو خدا کے مرتبہ تک لے گئے، اور اس طرح تباہ ہو گئے۔

۲۵۶
قانون الہی کی پابندی سے عظیم الشان انقلاب

۲۵۷
عیسائی امت کی مثال

۱۷۱ لَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ الْآيَةَ۔ اے نصاریٰ حد سے آگے نہ بڑھو اور دین کی جو اصلی باتیں ہیں وہ بیان کرو۔

إِنَّمَا الْمَسِيحُ الْآيَةُ۔ تمام انبیاء پر ایمان رکھو اور عیسیٰ علیہ السلام کو تخصیص مت دو۔

وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ۔ اس کی تفسیر سورۃ مائدہ میں ہے۔

۲۵۸
ثلیث کا عقیدہ

وَكُفَىٰ بِاللّٰهِ وَكِيلًا۔ یعنی اللہ اپنے تمام کام خود کر سکتا ہے، وہ اپنے لئے کسی وکیل کا محتاج نہیں۔

لَنْ يَسْتَنْبِذَكَ الْمَسِيحُ الْآيَةَ۔ یعنی فرشتے اور فرشتہ خصلت نیک بندے۔

۱۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ۔ فلا سفروں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کی تین قسمیں بیان کی ہیں۔ ① وجود ② علم ③ قدرت۔ اور اس

کا نتیجہ ہے کہ فلا سفروں میں توحید کی جگہ تثلیث کا خیال پیدا ہوا۔ اگر دیکھا جائے تو تثلیث فلسفہ کی غلط تعبیر ہے۔ (ع۔ ق)

وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ الْآيَةَ يَعْنِي انہوں نے اللہ کے قانون کو چھوڑ دیا اب انہیں کون مدد دے سکتا ہے۔

(۱۴۴) يَا أَيُّهَا النَّاسُ! اے لوگو! تمہارے پاس ایک محبت قائم ہو گئی ہے اور تمہیں سمجھا دیا گیا ہے کہ یہی ظاہر روشنی ہے اس کے بعد تم اندھا مت بننا۔

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي
رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيُهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ أَهْلَكَ لَيْسَ لَهُ
وَلَدٌ وَلَهُ أُمَّتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا
وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

ترجمہ : سو جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اُس کو مضبوط پکڑا تو اُن کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں اور فضل میں اور پہنچائے گا اُن کو اپنی طرف سیدھے راستے پر، حکم پوچھتے ہیں تجھ سے، سو کہہ دے اللہ حکم بتاتا ہے تم کو کلا لہ کا، اگر کوئی مرد مر گیا اور اُس کے بیٹا نہیں اور اُس کی ایک بہن ہے تو اُس کو پہنچے آدھا اُس کا جو چھوڑ مرا، اور وہ بھائی دارش ہے اُس بہن کا اگر نہ ہو اُس کے بیٹا، پھر اگر بہنیں دو ہوں تو اُن کو پہنچے دو تہائی اُس مال کا جو چھوڑ مرا، اور اگر کئی شخص ہوں اسی رشتہ کے کچھ مرد اور کچھ عورتیں تو ایک مرد کا حصہ ہے برابر دو عورتوں کے، بیان کرتا ہے اللہ تمہارے واسطے تاکہ تم گمراہ نہ ہو اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ (۱۴۵)

۴۵۔ "فَإِمَّا تَرَىٰ إِيمَانًا فَآلَيْهِمْ حُكْمُهُمْ فَالِئِنَّ اللَّهَ لَكَنَّ عَلِيمٌ
مُّبِينٌ" ﴿۱۰۷﴾

مستقل قانونی

کوبه لہ رحمت

مجلس خبرگان

کے سایہ میں رکھے گا اور ان کو اپنا فضل یعنی حکومت عطا کرے گا اور ان کو ماہِ ماست یعنی اس قانون پر چلنے کی

ہمت دے گا۔ اب سورت کا خلاصہ بتلایا جاتا ہے۔ ^(۶۱) اَلْیَسْتَفْتُونَكَ الْاٰیۃَ یعنی جس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو جو اسکو اس

کے حقوق دلا سکے یعنی نادار مسکینوں کو ان کے حقوق انصاف سے پہنچاؤ یعنی غریب قوموں کو ان کے حقوق انصاف

۳۴
مکتبہ
الکتاب

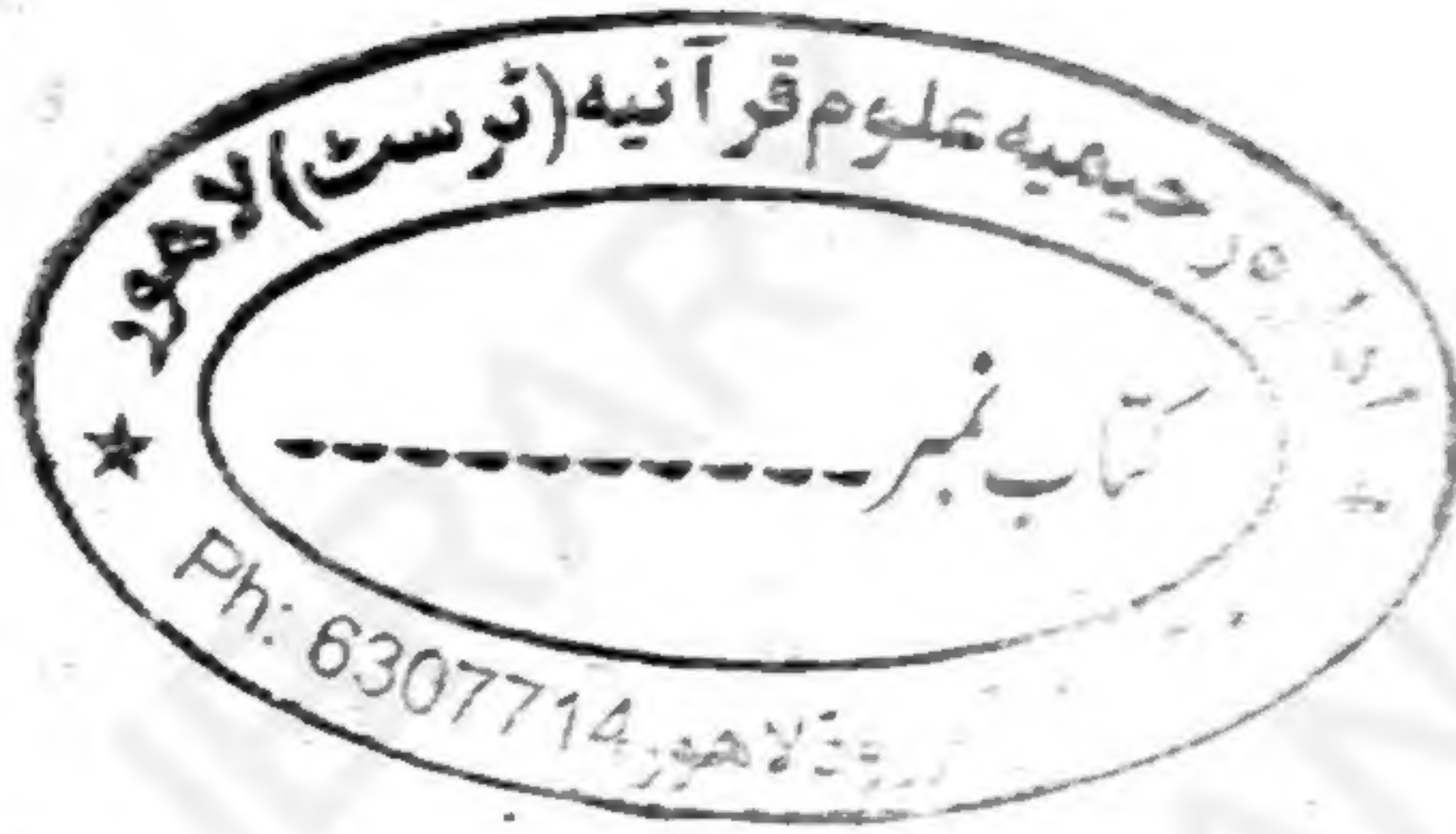
امتیازی تفسیر

سے دو۔ اقتصادی تقسیم کا طریقہ بتلانے کے بعد کہا یٰبَنِیَّادِ اللّٰہِ یعنی اللہ نے تمہیں صاف صاف اور واضح کر کے بتلا

دیا کہ اس راستہ پر چلو گے تو وہ ٹھوکا نہ کھاؤ گے اور نہ ہی کسی گتھی میں مبتلا ہو گے۔

۲۶۱ قانون

مجلس

قرآنی معارف و مطالب میں مجھے شاہ ولی اللہ صاحب کے علاوہ کسی اور حکیم کے افکار سے مدد لینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ میں نے قرآن سے جو کچھ اخذ کیا ہے اور جو بھی معانی مضامین قرآن سے استنباط کیے ہیں، مجھے ان کے تعین اور تائید کے لیے شاہ صاحب کی حکمتِ باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔

قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر میں جہاں کہیں میں نے عام مفسرین سے اختلاف کیا ہے وہاں میں نے شاہ ولی اللہ صاحب کے اصول کو اپنے لیے سند مانا ہے۔ بعض ایسے مواقع بھی ہیں کہ میں نے شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، مولانا اسماعیل شہید اور مولانا محمد قاسم نانوتوی کے اقوال کو حجت بنایا ہے اور شاذ و نادر ہی ایسا ہوا ہے کہ میں نے محض اپنے فکر و رائے کی بنیاد پر دوسرے مفسرین سے اختلاف کیا ہو جہاں کہیں اس طرح کی کوئی بات ہے میں ایسے مواقع پر صراحتاً بتا دیا کرتا ہوں کہ یہ میری ہوئی ہوئی بات ہے۔ سُننے والوں کو اختیار ہے کہ وہ اسے قبول کریں یا رد کر دیں۔ مگر جن چیزوں میں آئمہ اور اساتذہ کی سند موجود ہو۔ اور انکی تشریح اور تفسیر کے مطابق آیات میں تناسب اور ربط پیدا ہو سکے تو میرا جی چاہتا ہے کہ اہل علم اس کے قبول کرنے میں انکار نہ کریں۔

امام عبید اللہ سندھی

حضرت سندھی کی بقیہ قرآن کریم کی پوری تفسیر المقام المحمود کتابت و طباعت میں ہے بہت جلد انشاء اللہ منظر عام پر آ جائے گی۔ — (۱)

غزنی سٹریٹ یوسف مارکیٹ
مکی دارالکتب
اردو بازار۔ لاہور

فون : 7241778